

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

سلسلہ ندوۃ المصنفین (۱۳۸)

إِنَّ هَذَا لَهَوٌ لِقَصَصِ الْحَقِّ
بے شبہ یہ بیان حق ہے

قَصَصُ الْقُرَّانِ

جلد چہارم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے واقعات و حالات کا مبصرانہ اور محققانہ بیان

تألیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب بیوہاری

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

باہتمام مہجرت ندوۃ المصنفین دہلی

طبع دوم

۱۳۶۹
۱۹۴۹

قیمت

مجلد

باہتمام منجر فاروقی پریس لال کنواں دہلی طبع ہوئی

فہرست مضامین قصص القرآن جلد چہارم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	دیبیا پر طبع ثانی	۷	بشارات کتب سابقہ	۲۷	قادیانی کیس اور اس کا
۱۱۷	پیش لفظ	۹	ولادت مبارک	۴۱	جواب
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱۱	بشارات ولادت	۵۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
	قرآن عزیز اور حضرت عیسیٰ		حلیہ مبارک	۵۱	رفع سادی اور چند فضیلتی
۱۳۳	طیہ السلام	۱۲	بحث و رسالت	۵۲	پاتیں
۱۳۵	عمر بن وحید	۱۵	آیات بینات	۵۶	دکن کی تحریک اہم کی تعمیر
۱۳۸	مریم علیہا السلام کی ولادت	۱۷	لائق توجہ بات اور		حیات عیسیٰ علیہ السلام
۱۴۰	حذہ اور ایشاع	۱۹	حقیقت معجزات	۶۰	یوسف بن قبل موتہ
	مریم علیہا السلام کا زہد و تقویٰ	۲۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام		حیات و نزول عیسیٰ علیہ
	مقبولیت خداوندی	۲۲	ادوان کی تعلیم کا خلاصہ	۸۱	السلام اور احادیث صحیحہ
	کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟	۲۳	حواری عیسیٰ علیہ السلام	۸۲	حیات و نزول مسیح کی
	نبوتہ النساء اور ابن خرم	۲۵	حواری عیسیٰ علیہ السلام اور		حکمت
۱۵۷	کیا حضرت مریم نبی ہیں؟	۲۷	قرآن و انجیل کا موازنہ	۸۶	واقعات نزول صحیح احادیث
۱۶۱	آیت واسطیٰ علیہا السلام		نزول ماندہ	۹۰	کی روشنی میں
۱۶۳	الطین کا مطلب	۲۸	رفع عالی السماوی یعنی تندر		وقایع مسیح علیہ السلام
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام		انسان پر اٹھایا جانا	۹۶	ویدیم القیامت کیوں علیہم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۳	✓ حضرت مسیح خدا کے مقرب	۱۶۳	شہید		
۲۲۰	اور برگزیدہ رسول ہیں	۱۸۲	فلما توفیتنی کنت انت الوقیب علیہم		
۲۲۱	حضرت مسیح نہ خدا ہیں	۱۸۸	حضرت مسیح کی دعوت اصلاح		
۲۲۸	اور نہ خدا کے بیٹے	۱۹۰	ادنی اسرائیل کے فرقے		
۲۲۹	لائق توبہ بات	۲۰۰	انجیل اربعہ		
۲۳۸	کفارہ	۲۰۰	قرآن اور انجیل		
۲۳۹	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم		انجیل اور حواری مین		
۲۴۱	تعلق	۲۰۲	علیہ السلام		
۲۴۲	نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۶	حضرت مسیح علیہ السلام		
۲۴۳	کیفیت وحی	۲۰۶	اور سورہ مسیحیت		
۲۴۹	کیفیت وحی اور بعض مستشرقین	۲۰۸	تورات اور بشاوات		
۲۴۸	کی گمراہی	۲۱۲	صحیح سعادت		
۲۴۵	نزول وحی کا پہلا دور	۲۱۳	تاریخ ولادت کی تحقیق		
۲۴۹	نزول وحی کا دوسرا دور	۲۸۱	نسب مبارک		
۲۸۱	اعلان دعوت و لشاد کی	۲۸۴	یتیمی		
۲۸۴	پہلی منزل	۲۱۶	ہمت پرستی کو نفرت غلط		
۲۸۹	دعوت ارشاد کی دوسری منزل	۲۱۹	پسندی اور ہمت الٰہی کا فرقہ		
۲۹۱	بشیرت عامہ				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵۳	بنو نضیر	۵۶۹	یدر الکبریٰ		غزوہ تبوک
۵۵۵	قرآن عزیز اور بنو نضیر	۵۶۸	أحمد		
۵۵۶	بعثت	۵۶۹	غزوہ احزاب	۵۱۹	اور قبول توبہ کا عجیب طریقہ
۵۵۷	واقعہ افک	۵۶۸	صلح حدیبیہ	۵۲۰	مالی استعانت
۵۵۸	موعظت	۵۶۹	فتح مکہ	۵۲۱	عذر خواہی
۵۵۹	بنار فاسق	۵۶۸	حنین	۵۲۲	معاشرتی مقاطعہ
۵۶۰	موعظت	۵۶۹	تبوک		ضبط و نظم کی
۵۶۱	مسجد ضرار	۵۶۸	تبعی	۵۲۳	عیدیم انطیر مثال
۵۶۲	موعظت	۵۶۹	حضرت نیدر رضی اللہ عنہ	۵۲۴	قبول توبہ اور سورہ توبہ
۵۶۳	وفات یا و صل	۵۶۸	النسلا و عینی	۵۲۵	قرآن عزیز اور غزوہ تبوک
۵۶۴	بالرفیق الاعلیٰ	۵۶۹	خزائی داستان		اہم غزوات اور نتائج
۵۶۵	عبرت و موعظت	۵۶۸	لبصائر	۵۲۹	ولبصائر

دیسپاچہ طبع ثانی

انشاء رب العزت کا شکر کس دہان سے ادا کیا جائے کہ اُس نے آج قصص القرآن کی چوتھی جلد کے دوسرے ایڈیشن کو شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔

بلاشبہ یہ مؤلف کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب مجدد اللہ مقبول خاص و عام ہوئی بلکہ یہ تو قرآن حکیم کا اپنا معجزہ ہے کہ ایک سطر یا ایک لفظ بھی اس کی سچی خدمت سے اگر وابستہ ہو جائے تو وہ لفظ اور وہ سطر بھی محض و مقبول بن جاتی ہے پہلا ایڈیشن جب طبع ہو کر سامنے آیا تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کافی کنج و کاؤ کے باوجود ”ختم نبوت“ کے اہم عنوان سے کتاب خالی ہے۔ بار بار غور کیا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ عنوان کی اہمیت کس طرح نظر انداز ہو گئی۔ یہ کیسی ایسی نہ تھی جو قلب کو خلش سے آزاد کر سکتی، اس لیے ایڈیشن کے ختم ہونے کا بے چینی کے ساتھ انتظار رہا اور اب مجدد اللہ نقش ثانی میں اس کی تلافی کر سکا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

۴ ستمبر ۱۹۷۷ء کے فونی حادثہ نے ندوۃ المصنفین کو بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپیٹ میں لیے بغیر نہ چھوڑا اور تقریباً پونے دو لاکھ قیمت کے بہترین علمی اسٹاک کو نذر آتش کر دیا گیا۔

اب دمہ قلوب لیل غی خاموش فضا ہے اور نہ قلب دماغ کو پہلا سا سکون نصیب

ایک قولِ بارغ اور ندوۃ المصنفین کا بہترین آفس ہی کیا سرے سے وہ دلی ہی نہ رہی
اب تو اس مرحوم دلی کا ذکر افسانوں ہی میں سُنئے گا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ دلی پھر دلی
ہے۔ سترہ مرتبہ اُجر کر بھی نئی بہار کے ساتھ اپنا جو بن دکھا ہی ہے۔ خدا اس کو نظر بد
سے بچائے۔

بہر حال اس نازک اور ناسازگار ماحول کے باوجود قصص القرآن جلد رابع کا
دوسرا ایڈیشن طبع ہو کر آپ کو دعوتِ مطالعہ دے رہا ہے اب یہ آپ کا علمی و دینی
فرض ہے کہ اس قیمتی ادارہ کو اس قابل بنائیں کہ وہ سابق کی طرح آج بھی علمی،
ادبی اور دینی خدمات انجام دیتا رہے اور دنیا کی نئی ترقیوں کے ساتھ وہ بھی عروج
کی آخری منزل تک پہنچ سکے۔ واللہ غالب علیٰ العزم۔

محمد حفظ الرحمن صدیقی کان اشد

۳۱۔ ذی الحجہ ۱۳۶۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً .
والصلوة والسلام على محمد المبعوث كافة للناس بشيراً ونذيراً . اوابعد خدائے تعالیٰ
کا احسان عظیم ہے کہ آج قصص القرآن کی تالیف اپنی آخری منزل پر پہنچ کر کامیابی کے
ساتھ مکمل ہو گئی ، میں کیا اور میری لیاقت اور میرا قلم کیا ؟ یہ جو کچھ بھی ہوا خدا کے فضل
اور قرآن حکیم کی برکت کی بدولت ہوا ۔ فالحمد لله على ذلك ۔

یہ جلد حضرت عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی بعثت و دعوت اور حیوۃ طیبہ اور دیگر مباحث متعلقہ پر مشتمل ، اور پہلی
تین جلدوں کی خصوصیات و امتیازات کی حامل ہے ۔

حضرت عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے مقدس حالات میں خصوصیت کے ساتھ
وہ مباحث لائقِ مراجعت ہیں جو قرآن حکیم کے حکیمانہ دلائل و براہین کی روشنی میں حیوۃ
عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں یا عہدِ قدیم و عہدِ جدید (تورۃ و انجیل) کے مضامین انبیاء
سے تعلق رکھتے ہیں ۔

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو وہ مخدوم

شے پر کارِ سلف تا خلف مسلسل ہر زندہ زبان اس خدمتِ پاک کو اپنا فرض یقین
 کرتی اور ادا فرض سے سبکدوشی کا شرف حاصل کرتی رہی ہے خصوصاً عربی زبان
 کے بعد اردو زبان میں اس خدمت نے بہترین ذخیرہ پیش کر دیا ہے اور مختصر متوسط
 مطول ہر نوع کی تالیفات اس سلسلہ میں موجود ہیں اس لیے اس تالیف میں کوشش
 کی گئی ہے کہ صرف ان ہی واقعات کو سپردِ قلم کیا جائے جن کا قرآن حکیم سے براہِ راست
 تعلق ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شعبہ حیات قرآن حکیم کی
 جیتی جاگتی تصویر، اور آپ کا ہر اسوۂ حسنہ آیاتِ قرآن کی تعمیر ہے۔

تقصیر القرآن کی تالیف اپنی افادیت اور مقصد تالیف کے لحاظ سے کیا
 درجہ رکھتی ہے اس کا فیصلہ اربابِ ذوق کی نگاہ بصیرت کے سپر ہے خدا تعالیٰ
 سے دستِ بدعا ہوں کہ وہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ وهو
 حسبی ونعم الوکیل۔

خادمِ ملت

محمد حفظ الرحمن صدیقی کان اللہ

۱۔ صفر المظفر ۱۳۶۵ھ مطابق ۱۳ جنوری ۱۹۴۶ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام)

قرآن اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) - قرآن دہن - مریم علیہا السلام کی ولادت - حقہ اور ایشلع
(الیشیع) - مریم (علیہا السلام) کا رہہ و تقویٰ - مقبولیت خداوندی - کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ -
نبوة النساء اور ابن حزم - آیت "واضحکاک علیٰ نساء العالمین" - حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور
بشارات کتب سابقہ، ولادت مبارک - بشارات ولادت - علیہ مبارک - بشت و رسالت -
آیات بنیات لائق توجہ بات اور حقیقت مجرات - حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی تعلیمات کا خلاصہ
حواری عیسیٰ (علیہ السلام) - حواری عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن و انجیل کا موازنہ - نزول ماہدہ
رفع الی السماء یعنی زندہ آسمان پر اٹھایا جانا - قادیانی تکبیر اور اس کا جواب حضرت
عیسیٰ (علیہ السلام) کا رفع مساوی اور چند جذباتی باتیں - کادیانی کی ایک کذب بیانی حیات
عیسیٰ (علیہ السلام) - بیرون حق قبل موتہ - تفسیر بالہی کی نمایاں مثال - دائرہ علم الساعہ -
المسیح بن مریم الارسول - ورافک الی آ - حیات عیسیٰ (علیہ السلام) اور احادیث صحیحہ -
احادیث حیات و نزول - حیات مسیح اور اجماع امت - حیات و نزول مسیح کی حکمت و افق
نزول مسیح احادیث کی روشنی میں - وفات مسیح (علیہ السلام) - ولیم الفیثہ کہیں حلیم شہید افغان
توفیقہ کننت انت الرقیب حلیم - نبی صادق و متنبی کاذب - حضرت مسیح کی دعوت و اصلاح -
نبی اسرائیل کے فرقے - انجیل اربعہ - قرآن اور انجیل - انجیل اور حواری عیسیٰ علیہ السلام حضرت
مسیح اور موجودہ مسیحیت - تثلیث؟ - باپ، بیٹا، روح القدس - ازمنہ مظہر اور اصلاح کلیسہ کی آواز
حضرت مسیح خدا کے مقرب رسول ہیں - حضرت مسیح نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے لائق توجہ بات - کفارہ؟

قرآن عزیز اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں اور جس طرح نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) خاتم الانبیاء و رسول ہیں اسی طرح عیسیٰ (علیہ السلام) خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور جبہور کا اس پر جامع ہو کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور عیسیٰ (علیہ السلام) کے درمیان کوئی نبی مسجوت نہیں تھا اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت تقریباً پانچ سو ستتر سال ہے فتور و انقطاع وحی کا زمانہ رہا۔ عیسیٰ (علیہ السلام) کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہو کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو نبوت و رسالت کا مقام اہم حاصل ہو تو عیسیٰ (علیہ السلام) مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ قانون ربانی (تورات) کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل (بائبل) سے زیادہ عظیم المرتبہ دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور یہ ایک حقیقت ہو کہ انجیل کا نزول قانون تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا ہو یعنی نزول تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی گمراہیاں دین حق میں پیدا کر لی تھیں انجیل نے تورات کی شاخ بن کر بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی اور اس طرح تکمیل تورات کا فرض انجام دیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا فراموش شدہ پیغام ہدایت عیسیٰ (علیہ السلام) ہی نے دوبارہ یاد دلایا اور تازہ بارانِ رحمت کے لیے اس خشک کھیتی کو دوبارہ زندگی بخشی۔

مزید برآں یہ کہ عیسیٰ (علیہ السلام) سرورِ کائنات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سب سے بڑے متوالدہ بشر ہیں اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔

علہ تفصیل اپنے موقع پر آئیگی۔

قرآن عزیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کے سلسلہ میں جن پاک ہستیوں کے واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہو ان میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی مقدس ہستیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت قرآن کے تذکیرِ بایام اللہ میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس دینِ قویم اور ملتِ بیضا کا عروج و کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کے ساتھ وابستہ تھا اور جس ملت کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ذاتِ اقدس بننے والی تھی وہ ملتِ ابراہیمؑ کے نام سے موسوم ہے "مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ" کیونکہ یہی وہ بوڑھے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے مقابل میں سب سے پہلے توحیدِ الہی کو حنیفیت کا لقب دیا اور آئینہ ہمیشہ کے لیے خدا کی راہِ مستقیم کے لیے "مِلَّةَ حَنِیْفِہ" کا امتیاز قائم کر دیا یعنی جو خدا کی پرستش کے لیے مظاہرِ کائنات کی پرستش کو وسیلہ بناتا ہو وہ مشرک ہو اور جو خالقِ کائنات کی یگانگائی کا قائل ہو کہ بجاہِ راست اسی کی پرستش کرتا ہو وہ "حنیف" ہے، پس اس مقدس پیغمبر نے خدا پرستی کے اس حقیقی تصور کو عملی حیثیت میں اس درجہ نمایاں کیا کہ مستقبل میں ادیانِ حق کے لیے اس کی پیروی حق و صداقت کا معیار بن گئی اور خدائے برتر کی جانب سے قبولیت کا یہ شرف عطا ہوا کہ یہ مقدس پیغمبر کائناتِ رشد و ہدایت کا امام اکبر اور مجددِ اعظم قرار پا گیا۔ واتبعوا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا" اور پیروی کرو ابراہیمؑ کی ملت کی جو سب سے کٹ کر صرف خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔

مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ اِبْرٰہِیْمَ ہوسکا کہ یتلت ہر تھا کہ باپ ابراہیمؑ کی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا انزل
المسلمین من قبل ذیٰ ہذا قرآن سے قبل ہو اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔
(۴)

اے مسلم! حنیف مذہب میں متحد ہیں۔ مسلم خدا کا نامہ دار اور حنیف سب سے بڑھ کر صرف خدا کا ہی جاننے والا۔

اور موصیٰ علیہ السلام کی مقدس زندگی کا تذکرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہو کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے واقعات یعنی قوم کی جہالت و نافرمانی، دشمنانِ خدا سے نبوؤ آزمائی، سیم مصائب و آلام پر صبر و استقلال کا دوام و ثبات اور اسی قسم کے دوسرے کوائف و حالات میں اُن کے ادنیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت زیادہ مشابہت مناسبت پائی جاتی ہو اور اس لیے وہ واقعات و حالات قبل و ان کا حقیقہ اور ان سے پیدا شدہ نتائج کے سلسلہ میں بصیرت و عبرت کا سامان مہیا کرتا اور نظائر و خواہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔

موصیٰ علیہ السلام کی جہاتِ طیبہ کا مقدس ذکر مسطورہ بالا خصوصیات امتیازات کی بنا پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔

غرض قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حیاتِ طیبہ کے دیباچہ کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کے واقعات زندگی کو بھی روشن کیا ہے تاکہ قرآن کا مقصد ”تذکیر بآیات اللہ“ پورا ہو۔

یہ ذکر پاک قرآن عزیز کی تیرہ سورتوں میں ہوا ہے، ان میں سے کسی جگہ نام مبارک عیسیٰ (یسوع) سے یاد کیا گیا ہو اور کسی جگہ ”مسیح“ اور عبد اللہ کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت ”ابن مریم“ کے اظہار کے ساتھ۔

نقشہ ذیل اس حقیقت کا شفع اور رابطہ مطالعہ کی بصیرت کے لیے ممد و مددگار ہے

شمار سورہ آیات مسیح عیسیٰ مسیح عبد اللہ ابن مریم علیہ السلام

۱	البقرہ ۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹	۳	۲	۵	۲۳
۲	آل عمران ۶۴-۶۵-۶۶-۶۷	۵	۱	۵	۲۳

شمار سورہ آیات عیسیٰ مسیح عبد اللہ ابن مریم تعوذ آیات

۶	۲	۰	۳	۳	النساء ۱۵۶-۱۵۹-۱۶۱-۱۶۲	۳
۱۸	۱۰	۰	۵	۶	المائدہ ۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵	۴
۱	۰	۰	۰	۱	الانعام ۸۵	۵
۲	۱	۰	۱	۰	التوبہ ۳۰-۳۱	۶
۱۹	۱	۱	۱	۱	مریم ۱۶-۳۵	۷
۱	۱	۰	۰	۱	المؤمنون ۵۰	۸
۲	۱	۰	۰	۱	الاحزاب ۴-۸	۹
۱	۰	۰	۰	۱	الشوریٰ ۱۳	۱۰
۲	۱	۰	۰	۱	الزخرف ۵۷-۶۳	۱۱
۱	۱	۰	۰	۱	احمد ۲۷	۱۲
۲	۲	۰	۰	۲	الصصف ۶-۱۳	۱۳

عمران ورحمۃ | حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی ان ہی کے سپرد تھی اور ان کی بیوی حنہ بھی بہت پارسا اور عابدہ تھیں اور اپنی نیکی کی وجہ سے مائتوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب و مقبول تھے۔

محمد بن اسحق صاحب مخازی نے عمران کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے
عمران بن یاسم بن میشا بن حزقیان بن ابراہیم بن عزریا بن داؤد بن ابجر بن ایوہ بن نازم بن یساک
بن یثام بن یاز بن رحیم (رجع ام) بن سلیمان بن داؤد علیہا الصلوٰۃ والسلام اور حنہ

ابن عساکر نے ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام بیان کیے ہیں اور ان دونوں بیانات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس پر تمام علماء و اسباب کا اتفاق ہے کہ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حنہ بنت قافذ بن قبیل بھی داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔
عمران صاحب اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہو، وہ اس کے لیے دعا گو الہی میں دست بردار اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منظر رہتی تھیں۔

کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنہ صحن مکان میں چل قدمی کر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک پر پر اپنے بچہ کو بھرا رہا ہے، حنہ کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش ملا اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا: پروردگار! اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے، دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں، حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نذرمان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید برآئے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔

بشرین الحق کہتے ہیں کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔

۱۔ الہدایۃ والنہایۃ ۲۵ ص ۵۶ سے بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ البیایۃ والنہایۃ جلد ۲
۲۔ فتح الباری ۶ ص ۶۴۲۔

مریم علیہا السلام جب دستِ حل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آپسچا توحہ نہ کر معلوم ہوا کہ اُن کی ولادت کے بلن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے حہ کے لئے یہ نئی بھی لڑکے کے نہ تھی مگر اُن کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو زندہ بانی تھی وہ پوری نہیں ہو گئی اس لئے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہو سکتی کی خدمت کر سکے گی؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا، حہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا، سریانی میں اس کے معنی خادمہ کے ہیں، چونکہ یہ ہو سکتی کی خدمت کے لئے وقف کر دی گئیں اس لئے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ

بیشک اللہ نے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو (اپنے اپنے زمانہ میں) جہاں والوں پر بزرگی عطا فرمائی (ان میں سے) بعض، بعض کی ذریت ہیں۔ اور اللہ سے نسل والا جاننے والا ہے (وہ وقت یاد کرو) جب عمران کی بیوی نے کہا: خدایا! میں نے نذر دیاں لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری ماہ میں آزاد ہو، پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ بیشک تو سننے والا جاننے والا ہے۔

پھر جب اُس نے جنا تو کہنے لگی: ہمدرد را میرے لڑکی

۱۔ فتح مہدی ج ۶ ص ۳۶۵۔ ۲۔ عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا بھی۔ یہاں والد مریم علیہا السلام مراد ہیں۔

إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا وَضَعْتُ وَلَئِن لَّدَاكَ لَشَهِيدٌ
كَأَنَّهُ أُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ
وَأَنِّي أُعِيتُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پیدا ہوئی ہے اور اکثر خوب جانتا ہے جو اس نے جب ہے
اور وہ کلام اور لکھا یکساں نہیں ہیں (یعنی رکعت کی خدمت لڑکی
نہیں کر سکتی لڑکا کر سکتا ہے) اور میں نے اس کا نام مریم
رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطانِ عظیم
کے فتنہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا (آل عمران)

پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھے طرح قبول
فرمایا اور اس کی نشوونما اچھے طریق پر کی اور لڑکے کو اس کا
نگران کاربند کیا۔

حضرت مریم (علیہا السلام) جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس، سبیل
کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس
مقدس امانت کا قبیل مجھ کو بنایا جائے مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ
کوئی نہ تھا، اس لئے کہ وہ مریم (علیہا السلام) کی خالہ (الشیح) کے شوہر ہی تھے اور مقدس
سبیل کے معزز کاہن اور فضلے برتر کے نبی بھی تھے، اس لئے سب سے پہلے انھوں نے ہی اپنا
نام پیش کیا مگر جب سب کاہنوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا
تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اور بقول روایات
بنی اسرائیل تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی وہ دریا میں اپنے قلم (پورے) ڈالتے مگر قرعہ کی شرط
کے مطابق ہر مرتبہ زکریا (علیہ السلام) ہی کا نام نکلا، کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملہ میں
زکریا (علیہ السلام) کے ساتھ تائیدِ فیلی ہے تو انھوں نے بخوشی اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

لے کاہن سے مقدس ہتیاں مروی ہو سبیل میں مذہبی رسوم اور ان کی اور خدمت سبیل پر موقوف ہیں۔

اول اس طرح یہ مسجد امانت حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی۔

کہا جاتا ہے کہ مریم (علیہا السلام) کی کفالت کا یہ معاملہ اس لئے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اُس زمانہ میں قحط کا بہت زور تھا اس لئے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا اس لئے کہ مریم (علیہا السلام) اپنی والدہ کی نذر کے مطابق "نذر سبیل" ہو چکی تھیں اور چونکہ لڑکی تھیں اس لئے از بس ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتیں۔

غرض زکریا (علیہ السلام) نے حضرت مریم (علیہا السلام) کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے سبیل کے قریب ایک حجر مان کے لئے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ور ہوں اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ ایثار کے پاس لیجاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتیں۔

حنا و ایثار | ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ ایثار (ایثار) مریم (علیہا السلام)

۱۰ تفسیر ابن کثیر ص ۳۶۔ ۱۱ روح المعانی سورۃ آل عمران۔
مولانا آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت مریم (علیہا السلام) کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا گیا ہے اور سورۃ آل عمران کی آیات (۳۵-۶۳) میں، یہاں یہ ذکر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے اور انبیل و اربعہ میں سے سینٹ لوقا کی انجیل ٹیک ٹیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورۃ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیشتر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا ہے یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور سبیل میں ہودش پانے کے واقعہ سے اول اس باب میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں لیکن ایسی ہی صدی میں حورک انجیل کا جو نسخہ ٹیکان کے کتب خانہ سے برآمد ہوا اس نے حضرت مریم کی پیدائش کا یہ تذکرہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چھٹی صدی عیسوی کے اوائل تک سرگزشت حضرت مریم کی طرح الہامی یقین کیا جاتا تھا جس طرح بقیہ مکڑے یقین کئے جاتے ہیں۔ ۲۵ ص ۲۵

کی ہمیشہ تھیں اور حدیث معراج میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عیسیٰ اور یحییٰ (علیہما السلام) کے متعلق یہ فرما کر ”وہما ابنا خالۃ“ جو درشتہ ظاہر فرمایا ہے اس سے بھی جہور کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

لیکن جہور کا یہ قول قرآن عزیز اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے اس لئے کہ قرآن نے مریم (علیہا السلام) کی ولادت کے واقعہ کو جس اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ عمران اور حنہ، مریم (علیہا السلام) کی ولادت سے قبل اولاد سے قطعاً محروم تھیں یہی وجہ ہے کہ حنہ نے مریم (علیہا السلام) کی ولادت پر یہ نہیں کہا ”خدا یا! میرے تو پہلے بھی ایک لڑکی موجود تھی“ اب تو نے دوبارہ بھی لڑکی ہی عطا فرمائی، بلکہ دعا گاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ جس شکل میں میری دعا تو نے قبول فرمائی ہے اس کو حسب وعدہ تیری نذر کیے کروں، نیز توراۃ اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں کہ عمران اور حنہ کے مریم (علیہا السلام) کے ماسوا کوئی اولاد الہی تھی بلکہ اس کے برعکس تاریخ یہود اور اسرائیلیات کا مشہور قول یہ ہے کہ ایثلع، مریم (علیہا السلام) کی خالہ تھیں۔

در اہل جہور کی جانب یہ منسوب قول صرف حدیث معراج کے مسطورہ بالا جملہ کے پیش نظر طور میں آیا ہے حالانکہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد (وہما ابنا خالۃ) وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، مجاز متعارف کی شکل میں ہے یعنی آپ نے بطریق توسع والدہ کی خالہ کو عیسیٰ کی خالہ فرمایا ہے اور اس قسم کا توسع عام بول چال میں شائع ذائقہ ہے۔

علاوہ انہیں ابن کثیر (رحمہ اللہ) کا اس کو قول جہور کہنا بھی محل نظر ہے اس لئے کہ محمد بن اسحق، اسحق بن بشر، ابن عساکر، ابن جریر اور ابن حجر (رحمہم اللہ) جیسے جلیل القدر اصحاب حدیث و دیگر کارجان اسر، جانب ہے کہ ایثلع، حنہ کی ہمیشہ اور مریم (علیہا السلام) کی

خالہ ہیں، حد کی مٹی نہیں ہیں۔

مریم (علیہا السلام) | شب و روز عبادت الہی میں رہتیں اور جب خدمتِ بیکل کا زمانہ نہ ہوئی کے لئے ان کی نوبت آتی تو اُس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھیں حتیٰ کہ ان کا زہر

نہوئی بنی اسرائیل میں ضربِ اثل بن گیا اور ان کی زہادت و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ قبولیتِ خداوندی | زکریا (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کی ضروری نگہداشت کے سلسلہ میں

کبھی کسی اُن کے حجرہ میں تشریف لیجا یا کہتے تھے لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت گاہ میں داخل ہوتے تو مریم (علیہا السلام) کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ آخر

زکریا (علیہ السلام) سے نہ ہا گیا اور انھوں نے دریافت کیا: مریم! تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم (علیہا السلام) نے فرمایا: یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ جس کو

چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے حضرت زکریا نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدائے برتر کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا

پیدا کر دی کہ جس خدائے اپنی قدرتِ کاملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر دیئے، کیا وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بائخود ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل (دینا) عطا نہ کرے گا؟ یہ سوچ کر انھوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہِ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے

شرفِ قبولیت کا ثمرہ عطا ہوا۔

وَقَفَّيْهَا زَكْرِيَّا يَٰأَكْلُمَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا

زَكْرِيَّا الْبُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

اسلام تفصیل اگرچہ تفسیری روایات سے ماخوذ اور آیت میں صرف لفظ "رزق" آیا ہے لیکن آیت سے بصرحت ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ "رزق" کا تہو نہیں تھا بلکہ بطور کرامت من جانب اللہ تھا۔ (مولف)

یَرْحَمُكَ قَالَ يَا مَرْيَمُ إِنَّكِ لَكِ
هَذَا قَالَتِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ (آل عمران)

مریم (علیہا السلام) اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں اور مقدس سیکل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا (علیہ السلام) بھی ان کے زہد و تقویٰ سے بیدار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے درمیان کو ہرگز زیادہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ
وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ يَمْرُؤُا أَفَتَىٰ لِرَبِّكِ
وَأَسْعِدِي ذَارِكُنَّ مَعَ
الَّذِينَ كَفَرُوا كُنْتَ كَذِبًا
إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا لَكُمْ آيَةٌ
يَكُنُّ لَكُمْ مِّنْ يَّمْعٍ مَا كُنْتُمْ
لَكُمْ يَمْعًا إِذْ يَخْجَرُونَ -

(آل عمران)

حضرت مریم (علیہا السلام) جب نہایت مراضی، عابدہ و زاہدہ اور تقویٰ و طہارت میں

ضرب المثل تھیں اور جبکہ مغرب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا تو من جانب اللہ ان کی تقدس و تطہیر کا یہ اعلان بلاشبہ حق بجد اور سید کا مصداق ہے، تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن و احادیث کے مفہوم کے لحاظ سے مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت "وَاصْطَفٰكُم عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ" کی مژدہ کیا ہے، اور کیا درحقیقت حضرت مریم علیہا السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریمؑ کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو زیر بحث بنا دیا ہے مثلاً (۱) کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ (۲) کیا حضرت مریمؑ نبی تھیں؟ (۳) اگر نبی نہیں تھیں تو آیت کے جملہ "وَاصْطَفٰكُم عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ" کا مطلب کیا ہے؟

کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ | محمد بن اسحق، شیخ ابوالحسن اشعری، قرطبی، ابن حزم (نور اللہ مرقدہم) اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے بلکہ ابن حزم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حوا، سارہ، ہاجرہ، ام موسیٰ، آسیہ اور مریم (علیہن السلام) یہ سب نبی تھیں، اور محمد بن اسحقؒ کہتے ہیں کہ اکثر فقہا ماس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور قرطبی فرماتے ہیں کہ مریمؑ (علیہا السلام) نبی تھیں۔

لحہ حضرت کے اقوال کے برعکس خواجہ حسن بھری، امام الحرمین شیخ عبدالعزیزؒ اور قاضی عیاض (نور اللہ مرقدہم) کا رجحان اس جانب ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور اس لئے مریم علیہا السلام ہی نبی نہیں تھیں، قاضیؒ اور ابن کثیرؒ بھی کہتے ہیں کہ جبہود کا مسلک یہی ہے اور امام اکرمینؒ کو جامع تک کا دعویٰ کرتے ہیں جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی عابدی دلیل اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
نُوحِي إِلَيْهِ (الغزل) بھیجتے تھے ہم اُن کی طرف۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریمؑ کی نبوت کے انکار پر دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عزیز نے اُن کو صدیقہ کہا ہے، سورہ مائدہ میں ہے۔

فَالسَّيِّئِينَ مَرِيضِينَ أَكْثَرُ مُنْقَلَبِينَ إِلَى الْأَرْضِ فَأُولَٰئِكَ نَسُفُكُهُمْ فِي الْأَرْضِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا تَعْجَلْ بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْرَأَ إِلَيْكَ وَتُنْزَلَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ
اور سورہ نساء میں قرآن عزیز منعم علیہم کی جو فہرست دی ہے وہ اس کے لئے نص قطعی ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت سے کم اور نازل ہے۔

اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز نے حضرت سارہؑ، اُم موسیٰؑ اور حضرت مریمؑ (علیہن السلام) کے متعلق جن واقعات کا اظہار کیا ہے ان میں بصراحت موجود ہے کہ اُن پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور اُن کو منجانب البشر بشارات سے سرفراز فرمایا اور اُن تک اپنی معرفت، عبادت کا حکم پہنچایا چنانچہ حضرت سارہؑ کے لئے سورہ ہود اور سورہ الذاریت اور اُم موسیٰؑ کے لئے سورہ قصص میں اور مریمؑ علیہا السلام کے لئے آل عمران اور سورہ مریم میں بلا واسطہ ملائکہ اور بلا واسطہ خطاب الہی موجود ہے اور ظاہر ہے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی (و جہانی ہدایت یا منہی اشارہ) کے نہیں ہیں جیسا کہ آیت وَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ میں شہد کی گئی ہے لے وحی کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریمؑ (علیہا السلام) کے نبی ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ سورہ مریم میں ان کا ذکر اُسی اسلوب کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طریقہ پر دیگر انبیاء و رسل

لَهُ لَوْفَاتٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَآلِئِكَ أَنْ يَدْعُوا إِلَىٰ آلِهِمْ وَكَانَ

کا تذکرہ کیا ہے مثلاً "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى" "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ" "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ" "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُرْيَمَ" "وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ نُوْحًا" ہم نے مریم کی جانب اپنے فرستے جبریل کو بھیجا۔ یا مثلاً قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ - میں بلاشبہ تیرے پروردگار کی جانب سے پیغامبر ہوں، نیز آل عمران میں مریم علیہا السلام کو ملائکہ اللہ نے جس طرح خدا کی جانب سے پیغامبر بن کر خطاب کیا ہے وہ بھی اس دعوے کی روشن دلیل ہے۔

اور مریم (علیہا السلام) کے صدیقہ ہونے سے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نے حضرت مریم (علیہا السلام) کو صدیقہ کہا ہے تو یہ لقب اُن کی شان نبوت کے اسی طرح مافی نہیں ہے جس طرح حضرت یوسف (علیہ السلام) کے مسلم نبی ہونے کے باوجود آیت "يُؤَسِّسُ إِلَهُكَ الْحَقِيقُ" میں اُن کا صدیق ہونا اُن کے نبی ہونے کو مانع نہیں ہے بلکہ ذکر پاک مقامی خصوصیت کی بنا پر مذکور ہوا ہے۔ کیونکہ جو نبی ہے وہ ہر حال "صدیق" ضرور ہے البتہ اس کا عکس ضروری نہیں ہے۔

ان علماء اسلام کی ترجمانی جس تفصیل کے ساتھ کتاب الفضل میں مشہور محدث ابن خزم (رحمہ اللہ) نے کی ہے اس تفصیل و قوت کے ساتھ دوسری جگہ نظر سے نہیں گزری اس لئے سطور ذیل میں اُس پر دے مضمون کا ترجمہ لائق مطالعہ ہے۔

بقوة المنار | یہ فصل ایسے مسئلہ کے متعلق ہے جس پر ہمارے زیادہ میں قرطبہ
اور ابی حزم | (اندلس) میں شدید اختلاف پایا ہوا، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے

۱۔ سورہ ہود آیت ۴، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵،

کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور چاہا کہ بتایا کہ عورت نبی ہو سکتی ہے وہ ایک نئی بیعت
ایکایک کر لے اور دوسری جماعت قائل ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور نبی ہوئی ہیں
اور ان دونوں سے الگ تیسری جماعت کا مسلک تو قفس ہے اور وہ اثبات و نفی
دونوں باتوں میں سکوت کو پسند کرتے ہیں مگر جو حضرات عورت سے متعلق منصب
نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی البتہ
بعض حضرات نے اپنے اختلاف کی بنیاد اس آیت کو بنایا ہے: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحِيماً لَّا تُكْفِرُ الْإِلَهِمْ"

میں کہتا ہوں کہ اس بارہ میں کسی کو اختلاف ہے اور کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ عورت کو ہدایت خلق کے لئے رسول بنا کر بھیجتا ہے یا اس نے کسی عورت کو
"رسول" بنایا ہے، بحث رسالت کے مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے، پس
طلب حق کے لئے ضروری ہے کہ اول یہ غور کیا جائے کہ لغت عرب میں لفظ "نبوت"
کے کیا معنی ہیں؟ تو ہم اس لفظ کو اپنا دوسرے ماخوذ بلاتے ہیں جس کے معنی "اطلاع دینا"
ہیں، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی معاملہ کے ہونے سے قبل بذریعہ
وحی اطلاع دے یا کسی بھی بات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے وہ شخص مہدی
اصطلاح میں بلاشبہ نبی ہے۔

آپ اس مقام پر نہیں کہہ سکتے کہ وحی کے معنی اس ابہام کے ہیں جو اللہ تعالیٰ
نے کسی مخلوق کی سرشت میں ودیعت کر دیا ہے جیسا کہ شہد کی مکھی کے متعلق خدا نے فرمایا
کا ارشاد ہے: "وَاجْعَلْ يَتِيمًا إِلَى الْفُضْلِ" اور نہ وحی کے معنی ظن اور وہم کے لئے سکتے
ہیں اس لئے کہ ان دونوں کو "علم قہین" سمجھا (وحی کا قدسی نتیجہ ہے) مجنوں کے روا

اور کسی کام نہیں ہے اور یہاں سے معنی مراد ہو سکتے ہیں جو باب کہانہ سے تعلق رکھتے ہیں (یعنی کہ شیطین، آسمانی باتوں کو سننے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُن پر شہابِ ثاقب کے ذریعہ عذاب کیا جاتا ہے اور جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے۔ "شَیْطٰنِ الْاِنْجِیْنِ وَالْاِنْسِ یُوحِیْ بَعْضُہُمَا لِیْ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَمْرًا" کیونکہ یہ باب کہانہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت سے مسند ہو گیا لہذا اس جگہ وحی کے معنی نجوم کے تحریرات علیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو خود انسانوں کے باہم کہنے سنانے سے حاصل ہو جاتا کرتے ہیں اور اس کے معنی اُس رویا (خواب) کے ہو سکتے ہیں جن کے سچ یا جھوٹ ہونے کا کوئی علم نہیں ہو بلکہ ان تمام معانی سے جدا وحی یعنی نبوت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قصد اور ارادہ سے ایک شخص کو ایسے اس کی اطلاع دے جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتا اور مسطورہ بالا ذرائع علم سے الگ یہ امور حقیقت ثابتہ بن کر اُس شخص پر اس طرح منکشف ہو جائیں گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس علم خاص کے ذریعہ اس شخص کو بغیر کسی محنت و کسب کے بلا ہڈ ایسا صحیح یقین عطا کر دے کہ وہ ان امور کو اس طرح معلوم کرے جس طرح وہ حواس اور بلا ہڈ عقل کے ذریعہ حاصل کر لیا کرتا ہے اور اُس کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور خدا کی یہ وحی یا تو اس طرح ہوتی ہے کہ فرشتہ آکر اُس شخص کو خدا کا پیغام سنانا ہے اور یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے خطاب کرتا ہے۔

ہیں مگر ان حضرات کے نزدیک — جو عورت کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ نبوت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ ہم کو سمجھائیں کہ آخر نبوت کے معنی ہیں کیا حقیقت یہ ہے

کہ وہ اس کے ماسوا کوئی معنی بیان ہی نہیں کر سکتے۔

اور جبکہ نبوت کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کئے تو اب قرآن کے ان مقلات کو بغور مطالعہ کیجئے جہاں یہ مذکور ہے کہ اللہ عزوجل نے عورتوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُن عورتوں کو ”وحی حق“ سے مطلع کیا چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے امّ اسحق (سارہ علیہا السلام) کو اسحق (علیہ السلام) کی ولادت کی بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”وامرأتہ قائمۃ فضیحت فبشرنا بها اسحق ومن وراء اسحق یعقوب قالت یٰ ولیتا الالد وانا عجوز وھذا بعلی شیخا ان ھذا الشئ عجیب۔ قالوا التعجین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اھل البیت“ ان آیات میں فرشتوں نے امّ اسحق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسحق اور اُن کے بعد یعقوب (علیہما السلام) کی بشارت سنائی ہے اور سارہ کے تعجب پر یہ کہہ کر دوبارہ خطاب کیا ہے ”التعجین من امر اللہ“ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ والدہ اسحق (سارہ) علیہا السلام نبی تو نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اس طرح اُن سے خطاب کرے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل فرشتہ کو مریم (امّ عیسیٰ علیہا السلام) کے پاس بھیجتا ہے اور اُن کو مخاطب کر کے یکتا ہے ”وَقَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا“ ”تو یہ وحی حقیق“ کے ذریعہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے اور کیا اس آیت میں صاف طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ مریم (علیہا السلام) کے پاس جبریل (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغامبر بن کر آئے؟ نیز ذکر یا (علیہ السلام) جب مریم (علیہا السلام) کے حجرہ میں آتے تو اُن کے پاس اللہ کا غیب سے دیا ہوا رزق پاتے تھے اور انھوں نے

اسی رزق کو دیکھ کر رازگوار الہی میں صاحب فضیلت لڑکا پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اسی طرح ہم موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کے معاملہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل فرمائی کہ تم اپنے اس بچہ کو دریا میں ڈال دو اور ساتھ ہی ان کو اطلاع دی کہ میں اس کو تمہاری جانب واپس کر دوں گا اور اس کو نبی مرسل بنائوں گا، پس کون حاکم کر سکتا ہے کہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے، معمولی قتل و شہور رکھنے والا آدمی بھی بتسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شرف نبوت سے وابستہ نہ ہوتا اور محض خواب کی بنا پر یا دل میں پیدا شدہ دوسو سکی وجہ سے وہ ایسا کرتیں تو ان کا عمل نہایت ہی مجنونانہ اور شہور مانہ ہوتا اور اگر آج ہم میں سے کوئی ایسا کر بیٹھے تو ہمارے عمل یا گناہ قرار پائے گا اور ہم کو مجنوں اور پاگل کہا جائیگا اور علاج کے لئے پاگل خانہ بھیک دیا جائے گا یہ ایک ایسی صاف اور واضح بات ہے جس میں شک و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تب یہ کہنا قطعاً درست ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا موسیٰ کو دریا میں ڈال دینا اسی طرح وحی الہی کی بنا پر تھا جس طرح حضرت بلالیم نے رویا (خواب) میں اپنے بیٹے (اسخیل علیہ السلام) کا فتنہ کرنا بند رہے وحی معلوم کر لیا تھا اس لئے کہ اگر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نبی نہ ہوتے اور ان کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ وابستہ نہ ہوتا اور پھر وہ یہ عمل محض ایک خواب یا نفس میں پیدا شدہ ظن کی وجہ سے کر گزرتے تو ہر شخص ان کے اس عمل کو گناہ سمجھتا یا انتہائی جہنم یقین کرتا تو اب بغیر کسی تردد کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ام موسیٰ (علیہا السلام) نبی تھیں۔

لے نبی کا خطاب بھی وحی ہوتا ہے، نبی اگر مسلمانی اندہ ولید سلم نے بھی ایک حدیث میں ایسا ہی فرمایا ہے۔

ﷺ حضرت مریم (علیہا السلام) کی نبوت پر ایک یہ دلیل بھی پیش کی جا سکتی
ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں اُن کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے زمرہ میں
کیا ہے اور اُس کے بعد ارشاد فرمایا ہے "اولئک الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین من ذریۃ آدم ومن حملنا موم" (وہی ہیں وہ انبیاء
آدم کی نسل سے اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ہے اور اللہ
کا انعام و اکرام ہوا) تو آیت کے اس عموم میں مریم (علیہا السلام) کی تخصیص کی کہ
ان کو انبیاء کی فہرست میں سے الگ کر لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

یہ بات کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر کرتے ہوئے حضرت
مریم (علیہا السلام) کے لئے یہ کہا ہے "وامت صدیقة" تو یہ لقب اُن کی
نبوت کے لئے اُسی طرح مانع نہیں جس طرح حضرت یوسف (علیہ السلام) کے نبی
اور صل ہونے کے لئے یہ آیت مانع نہیں "یوسف ایھا الصدیق" اور یہ ایک
نا قابل انکار حقیقت ہے (واللہ التوفیق)

اب حضرت سادہ، حضرت مریم، حضرت اسم موسیٰ (علیہم السلام) کے مسئلہ نبوت کے
ساتھ فرعون کی بیوی (آسیہ) کو بھی شامل کر لیجئے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہے "کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریعہ بنت عمران
وآسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون" (اور انکا قال علیہ السلام) یعنی موطا میں جو تفسیر
آری کامل ہوئے ہیں گنجین میں صرف یہی دو کامل ہوئیں۔ مریم بنت عمران۔ اور

سیدہ بخاری میں منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا
آسیہ امراۃ فرعون و مریم بنت عمران طن فضل عائشہ علی النساء کفضل الذر علی سائر الطعام۔

آپ بہت مزا م نہج فرعون

اود طرح رہے کہ مردوں میں وہی کمال بعض رسولوں (علیہم السلام) ہی کو حاصل ہوا ہے اور اگرچہ ان کے علاوہ انبیاء و رسل بھی درجہ نبوت و رسالت پر مامور ہیں لیکن ان سرسلین کا ملین کے درجے سے نازل ہیں، اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا ہے ان میں صرف ان دو عورتوں کو ہی درجہ کمال تک پہنچنے کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ حدیث میں جن درجہ کمال کا ذکر ہوتا ہے جی جی ہی اس درجہ سے نازل ہے وہ کامل نہیں ہے۔

بہر حال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ بعض عورتیں بہ نص قرآن نبی ہیں لیکن ان میں سے ان دو عورتوں کو ہی درجہ کمال حاصل ہوا، صحت کے اس فرق کو خود قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے "تلافوا الرسل فضلنا بعضهم علی بعض" حقیقت یہ ہے کہ کامل اُس کو کہا جاتا ہے جس کی نوع میں سے کوئی دوسرا اس کا ہمر نہ ہو پس مردوں میں سے ایسے کامل خدا کے چندی رسول ہوئے ہیں جن کی ہمری دوسرے انبیاء و رسل کو عطا نہیں ہوئی اور بلاشبہ ان ہی کا ملین میں سے ہوا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہیں جن کے تعلق نصیبی (قرآن و حدیث) نے ان فضائل کمال کا اظہار کیا ہے جو دوسرے انبیاء و رسل کو حاصل نہیں ہیں، اسی طرح عورتوں میں سے وہی درجہ کمال کو پہنچی ہیں، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے۔

ابن حزم (رحمۃ اللہ علیہ) کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وحی کے اُن معانی کو نظر انداز کر کے جن کا اطلاق لمخاطب عموم لغت جبلت یا نفس میں ظن و دہم کے درجہ کا القاب و الہام پر ہوتا ہے، وہ اصطلاحی معنی لئے ہیں جن کو قرآن نے انبیاء و رسول کے لئے مخصوص کیا ہے تو اُس کی دو صورتیں ہیں ایک وہ (وحی) جس کا مقصد مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور تعلیم و امر و نہی سے ہو، اور دوسری یہ کہ خدائے تعالیٰ کسی شخص پر براہ راست یا فرشتہ کے واسطے سے اس قسم کا خطاب کرے کہ جس سے بشارات دینا، یا کسی ہونے والے واقعہ کی ہونے سے قبل اطلاع دینا، یا خاص اس کی ذات کے لئے کوئی امر و نہی فرمانا مقصود ہو اب اگر پہلی صورت ہے تو یہ نبوة مع الرسالة ہے اور بالاتفاق سب کے نزدیک یہ درجہ صرف مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت سے واضح ہے اور اس مسئلہ میں قطعاً دورائے نہیں ہیں۔

اور اگر وحی الہی کی دوسری شکل ہے تو ابن حزم اور اُن کے مؤیدین علماء کی رائے میں یہ بھی نبوت ہی کی ایک قسم ہے کیونکہ قرآن عزیز نے سورۃ شوریٰ میں انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کے جو طریقے بیان کئے ہیں وہ اس وحی پر بھی صادق آتے ہیں۔ سورۃ شوریٰ میں ہے۔

وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يُلَاحِظَ
اَللّٰهُ اِلَآ وَحْیًا اَوْ مِنْ

اَوْ كِی اِنْسَانٍ كَلَمَةً
یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

اَوْ كِی اِنْسَانٍ كَلَمَةً
رَّسُوْلًا فَمِنْ حَیْثُ یَاۤذُنْ

اَوْ كِی اِنْسَانٍ كَلَمَةً
اَوْ كِی اِنْسَانٍ كَلَمَةً

سہ بیان نبی احمد رسولوں کے اس فرق کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو علم کلام کی خاص اصطلاح ہے کیونکہ کلام کثرت کے ساتھ نبی احمد رسول کو مرادف معنی میں استعمال کرتا ہے۔

ثُمَّ يَشَاقُّ رَأْيَهُ عَلَى حَكِيمٍ ۝ اجازت سے جس کو کہ وہ چاہے اُس بشر کو ہی ملا کر

(شادی) سادے بلاشبہ وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔

اور جبکہ قرآن نے وحی کی اس دوسری قسم کا اطلاق بہ نص صریح حضرت مریم حضرت سارہ حضرت ام موسیٰ اور حضرت آسیہ (علیہن السلام) پر کیا ہے جیسا کہ سورہ ہود، قصص، مریم سے ظاہر ہوتا ہے تو ان مقدس عورتوں پر نبی کا اطلاق قطعاً صحیح ہے اور اس کو بدعت کہنا سراسر غلط ہے۔

ابن حزم (رحمہ اللہ) کے مؤید علماء نے اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے اس شبہ کا جواب بھی دیا ہے کہ قرآن نے جس طرح صاف الفاظ میں مرد انبیاء کو نبی اور رسول کہا ہے اس طرح ان عورتوں میں سے کسی کو نہیں کہا، جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ نبوۃ مع الرسالۃ جو کہ مردوں کے لئے ہی مخصوص ہے کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تبلیغ نوعِ انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو اس کا قدرتی تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس شرف سے متنازع فرمایا ہے اُس کے متعلق وہ صاف صاف اعلان کرے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے، تاکہ امت پر اُس کی دعوت و تبلیغ کا قبول کرنا لازم ہو جائے اور خدا کی عمت پوری ہو، اور چونکہ نبوت کی وہ قسم جس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے خاص اسی ہستی سے وابستہ ہوتی ہے جس کو یہ شرف ملا ہے تو اس کے متعلق صرف یہی اظہار کر دینا کافی ہے کہ جو وحی من اللہ انبیاء و رسل کے لئے ہی مخصوص ہے اُس سے ان چند عورتوں کو بھی مشرف کیا گیا ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات و انکار کے علاوہ تیسری رائے اُن علماء کی ہے جو اس مسئلہ میں سکوت اور توقف کو ترجیح دیتے ہیں ان میں شیخ تقی الدین سبکی (رحمہ اللہ)

نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، فتح الباری میں ان کا یہ قول مذکور ہے۔

قال السبکی اختلف فی هذه نسبی فرماتے ہیں اس مسئلہ میں علماء کی آزار
المسئلة ولم یصح حندی فی مختلف ہیں اور میرے نزدیک اس بارہ میں ثبات
ذک ثبی لم لا یافیا کوئی بات ثابت نہیں ہے۔

کیا حضرت مریمؑ اس تفصیل سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نبوت کے انکار پر
نہی ہیں امام الحرمین کا دعویٰ اجماع صحیح نہیں ہے نیز وہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فہرست

انبیاء میں مسطورہ بالا دوسری مقدس عورتوں کے مقابلہ میں حضرت مریمؑ کی نبوت کے متعلق
قرآنی نصوص زیادہ واضح ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام شعرانی، ابن حزم اور قرطبی (رحمہم اللہ)
کے درمیان حضرت مریمؑ کے علاوہ نبیات کی فہرست کے بارہ میں خاصہ اختلاف نظر آتا ہے۔
اور حضرت مریمؑ کی نبوت کے متعلق تمام ختین نبوت کا اتفاق ہے۔

ہم کو ابن کثیر (رحمہ اللہ) کے اس دعوے سے بھی اختلاف ہے کہ جمہور انکار کی
جانب ہیں، البتہ اکثریت غالباً سکوت اور توقف کو پسند کرتی ہے۔

آیت "وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کا مطلب جو علماء عورتوں میں نبوت کے قائل ہیں اور حضرت مریمؑ (علیہا السلام)
کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق تو آیت

"وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کا مطلب صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ حضرت مریمؑ کو کائنات
کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جو عورتیں نبی نہیں ہیں ان پر اس لئے کہ مریمؑ علیہا السلام
نبی ہیں اور جو عورتیں نبی ہیں ان پر اس لئے کہ وہ ان قرآنی نصوص کے پیش نظر جو ان کے
فضائل و کمالات سے متعلق رکھتی ہیں باقی نبیات پر برتری رکھتی ہیں۔

لیکن جو علماء عورتوں کی نبوت کا انکار فرماتے ہیں اور حضرت مریمؑ کو ”نبیہ“ نہیں تسلیم کرتے وہ اس آیت کی مراد میں دو جہاں کا خیال رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آیت کا جملہ ”سلم العلمین“ عام ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام عورتوں کو شامل ہے اس لئے بلاشبہ حضرت مریمؑ کو بغیر کسی استثناء کے کائناتِ انسانی کی تمام عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ آیت کے لفظ ”العلمین“ سے کائنات کی وہ تمام عورتیں مراد ہیں جو حضرت مریمؑ (علیہا السلام) کی معاصر تھیں، یعنی قرآن عزیز حضرت مریمؑ (علیہا السلام) کے زمانہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ بشارت دی کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں میں برگزیدہ اور صاحبِ کمال ہیں اور ہم نے اُن سب میں سے اُن کو چن لیا ہے اور العلمین کا یہ اطلاق وہی حیثیت رکھتا ہے جو حضرت موسیٰؑ کی امت (بنی اسرائیل) کے لئے اس آیت میں اختیار کی گئی ہے۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَا مَعْمَدًا عَلٰی عِلْمٍ عَلٰی
اور بلاشبہ ہم نے اپنے علم سے اُن (بنی اسرائیل)

العلمین۔ (دخان) کو جہان والوں کے مقابلہ میں پسند کر لیا ہے۔

حالانکہ باتفاقِ نصوص قرآن و حدیث یہ مسلم ہے کہ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاطلاق کائنات کی تمام امتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ
(لئے امتِ محمدیہ) تم بہترین امت ہو جو کائناتِ انسانی

لِلنَّاسِ۔ (آل عمران) (کی خدمت) کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

اور جبکہ باتفاقِ آراء بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ”العلمین“ سے اُن کی معاصر ام و اقوام مراد ہیں کہ اُن میں سے امتِ موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے تو حضرت مریمؑ (علیہا السلام) کی فضیلت کے باب میں بھی یہی مافی مراد لینے چاہئیں۔

حضرت مریم کا تقدس اور تقویٰ و طہارت حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر کی والدہ ہونے کا شرف، مرد کے ہاتھ لگائے بغیر عجزہ کے طور پر ان کے مشکوئے معنی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بلاشبہ اسے امور میں جن کی بدولت ان کو موافق عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل تھی۔

پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ باب فضیلت ایک وسیع باب ہے اور جس طرح کسی شے کی حقیقت بیان کرنے میں مبلغ اور عمدہ طریق بیان یہ ہے کہ وہ جامع و مانع ہو یعنی اس کی حقیقت پر اس طرح حاوی ہو کہ تمام دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے نہ ایسی کمی رہ جائے کہ اصل حقیقت پوری طرح بیان نہ ہو سکے اور نہ ایسا اضافہ ہو کہ بعض دوسری حقائق بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بیان فضیلت کے لئے فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بیان حقیقت کی طرح حدود و قیود میں نہ جکڑ دیا جائے کیونکہ اس مقام پر حقیقت شے نہیں بلکہ فضیلت شے کا اظہار ہو رہا ہے جو اگر اسی طرح کے دوسرے افراد پر بھی صادق آجائے تو بیان حقیقت کی طرح اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی از اس ضروری ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے دل میں اظہار فضیلت سے جو نفسیاتی اثر پیدا کرنا ہے وہ دل نشین اور موثر ہو سکے۔

تو ایسی صورت میں علیٰ سماء العلمین کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے علاوہ دوسری کوئی مقدس عورت اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچی، بلکہ مطلب یہ ہو گا کہ حضرت مریم کو فضائل و کمالات میں بلند سے بلند مرتبہ حاصل ہے، باب فضائل کی یہی وہ حقیقت ہے جس کے فراموش کر دینے پر فضائل صحابہ وغیرہ میں اکثر ہم کو لغزش ہو جاتی اور چند مقدس اشخاص سے متعلق فضائل کے مابین تضاد و تناقض نظر آنے لگتا ہے، البتہ

اُن فضائل کی حدود سے گذر کر جب ہم صاحبِ فضائل افراد کے انفرادی و اجتماعی اعمال کا جائزہ لے کر فرقی مراتب بیان کرتے ہیں تو وہ ضرور ایک دوسرے کے لئے حد فاصل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً حضراتِ صحابہ و صحابیات کے فضائل کے پیش نظر فرقی مراتب کا صحیح فیصلہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اُن کے اُن فضائل کے ساتھ ساتھ جو زبانِ وحی ترجمان سے نکلے ہیں اُن سے متعلق خصوصی ارشاداتِ قرآنی و حدیثی اُن کی اسلامی خدمات، اسلام سے متعلق اُن کی سرفروشاں و جاں سپاریاں، نصرتِ حق میں مالی فداکاریاں، اسلام کے نازک ترین لمحات میں ان کے علم و تدبیر کی عقدہ کشائیاں اور ان کی علمی جدوجہد کی رفیع گریاں ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور | ادیان و ملل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
بشاراتِ کتب سابقہ | دینِ حق اور ملتِ بیضار کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ اگرچہ آدمؑ

(علیہ السلام) سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر جاری رہا ہے لیکن اس سلسلہ کو مزید قوت پہنچانے اور سر بلند کرنے کے لئے سنتہ اللہ یہ رہی ہے کہ صدیوں بعد ایک ایسے اولوالعزم اور جلیل القدر غمیر کو بھیجے جو امتدادِ زمانہ کی وجہ سے پیدا شدہ عام روحانی اضمحلال کو دور کر کے قبولِ حق کے افسردہ رجحانات میں تازگی بخشنے اور ضعیف روحانی عواطف کو قوی سے قوی تر بنادے گویا مذہب کی خوابیدہ دنیا میں حق و صداقت کا صورِ مہمونک کر ایک انقلابِ عظیم پا کر دے اور مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دے اور اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جن اقوامِ اہم میں اُس عظیم المرتبہ غمیر کی بعثت ہونے والی ہوتی ہے صدیوں پہلے ان کے ہادیانِ ملت اور داعیانِ حق (انبیاء علیہم السلام) اس مقدس رسول کی آمد کی بشاراتِ وحی الہی کے ذریعہ سناتے رہتے ہیں تاکہ اس کی دعوتِ حق کے لئے زمین ہموار رہے اور جب اس نورِ حق کے روشن ہونے کا

وقت آجائے تو ان اقوام و اُمم کے لئے اس کی آمد غیر متوقع حادثہ نہ بن جائے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بھی اُن چند اولوالعزم، جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں اور اسی بنا پر انبیاء بنی اسرائیل میں سے متعدد انبیاء علیہم السلام اُن کی آمد سے قبل اُن کے حق میں منادی کرتے اور آمد کی بشارت سناتے نظر آتے ہیں۔ اور ان ہی بشارات کی وجہ سے بنی اسرائیل مدتِ مدید سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو تو ایک مرتبہ وہ پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ کی طرح اقوامِ عالم میں معزز و ممتاز ہوں گے۔ اور رشد و ہدایت کی خشک کھیتی میں روحِ تازہ پیدا ہوگی، اور خدا کے جاہ و جلال سے اُن کے قلوب ایک مرتبہ پھر چمک اٹھیں گے۔ بائبل (توراة و انجیل) اپنی لفظی و معنوی تحریفات کے باوجود آج بھی اُن چند بشارات کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتی ہے جو حضرت مسیح (علیہ السلام) کی آمد سے تعلق رکھتی ہیں۔ توراة استثنائاً میں ہے۔

اور اُس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر (ساعیر) سے اُن پر طلوع ہوا،

اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ (باب ۳۳۔ آیت ۲۰)

اس بشارت میں سینا سے خدا کی آمد حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی نبوت کی جانب اشارہ ہے اور ساعیر سے طلوع ہونا نبوتِ عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام بیت اللحم میں ہوئی ہے اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نورِ حق طلوع ہوا اور فاران پہاڑ پر جلوہ گر ہونا آفتابِ رسالت کی بعثت کا اعلان ہے کیونکہ فاران، حجاز کے مشہور پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔

اور حضرت یسعیاہ نبی (علیہ السلام) کے صحیفہ میں ہے۔

لے تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

”دیکھ میں اپنا پیغمبر میرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ ظہار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔“

اس بشارت میں ”پیغمبر“ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہیں اور بیابان میں پکارنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے مناد تھے اور ان کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل میں ان کی بعثت و رسالت کا مفروضہ جانفرمائے تھے۔
اور متی کی انجیل میں ہے:-

”جب یسوع، ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوس پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟..... یسوع کی سرودیں بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرائے اور اس نے قوم کے سب سردار کا ہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے اُن سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہئے؟ انھوں نے اُس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں کیونکہ نبی (یسعیاہ علیہ السلام) کی معرفت یوں لکھا گیا ہے اے بیت لحم یہوداہ کے علاقہ تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ کیونکہ تجھ میں ایک سردار نکلتے گا جو میری امت اسرائیل کی نگہ بانی کرے گا۔“
اور دوسری جگہ ہے:-

اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت گلے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ نہیں ملے گا، انھیں کھول کر میرے

پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو دکھانا ہے وہ فی الفور اُنہیں
 مسجد بگایا اس لئے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ صیہون کی نبی و کہو
 کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آنا جو وہ ظلم ہے اور گم ہے پر سوار ہے بلکہ لادو کچھ پڑے
 اور یوحنا کی انجیل میں ہے ۱۔

اور یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور
 لاوی یہ پوچھنے کے لئے اُس (یحییٰ علیہ السلام) کے پاس پہنچے کہ تو کون ہے؟ تو اُس نے
 اقرار کیا اور انکار کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، اُنہوں نے اس سے پوچھا پھر کون
 ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں
 پس اُنہوں نے اُس سے کہا پھر تو ہت کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ
 تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا میں جیسا کہ شیعاہ نبی نے کہا ہے۔ بیابان میں
 پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔
 اور مرقس اور لوقا کی انجیلوں میں ہے۔

وہ لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی بابت سوچتے
 تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) نے اُن سب کے جواب
 میں کہا: میں تو تمہیں بتیسہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زوردار رہے وہ آئے والا ہوں
 میں اُس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس و بتیسہ دے گا۔

ان ہر دو اشارات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود اپنی مذہبی روایات کی
 بنا پر جن اولوالعزم پیغمبروں کی بعثت کے منتظر تھے اُن میں مسیح علیہ السلام بھی تھے،

اور حضرت یحییٰ (علیہ السلام) نے اُن کو بتایا کہ وہ نہ ایلیا میں نہ وہ نبی اور نہ مسیح (علیہم السلام) بلکہ مسیح علیہ السلام کی بعثت کے متاد اور مقرر ہیں۔

قرآن عزیز نے بھی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ (علیہما السلام) کے واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی تہید قرار دیا ہے اور یحییٰ (علیہ السلام) کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا بشار اور متاد بتایا ہے۔ آل عمران میں ہے۔

فَتَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُ لَكَ بِبَنِيٍّ مُّصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

پس فرشتوں نے اُس (زکریا) کو اُس وقت پکارا جبکہ
وہ چھو میں کھڑا ہوا تا زہر پڑھا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ
تجہ کو یحییٰ (فرزند) کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے
کلمہ (عیسیٰ علیہ السلام) کی تصدیق کرے گا۔

ولادت مبارک | عابد و زاہد اور عفت آف مریم (علیہا السلام) اپنے خلوت کدہ میں مشغول عبادت رہتی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اُس سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ (بیکل) کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دود کی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ (جبریل) انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا نے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا: ”مریم! خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں“ حضرت مریم نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگیں

۱۔ عہد نامہ جدید (انجیل) میں یوحنا دو جدا جدا شخصیتیں ہیں، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کے جاری اور قائم۔

میرے لڑکائیے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا اس لئے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا: میں تو تیرے ہمدرگار کا قاصد ہوں اُس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لئے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لئے اپنی قدرتِ کاملہ کے اعجاز کا نشان بنادوں اور لڑکے میں میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اُس کا کلمہ ہوگا اُس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ (یسوع) ہوگا۔ اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحبِ عظمت رہے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالتِ شیر خوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا اور سینِ کہولت (بڑے چلے کا ابتدائی دور) بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو جو دین لانا چاہتا ہے تو اُس کا محض یہ الامادہ اور حکم کہ ہو جا اُس لئے کو نیت سے بہت کر دیتا ہے لہذا یہ یونہی ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لئے رسول اور اولوالعزم پیغمبر بنائے گا۔

قرآن عزیز نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوبِ بیان کے ساتھ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

یعنی تو اللہ و تاسل کے عام قانون سے جدا قانونِ اعجاز کے مطابق محض حکیم الہی اور الامادہ باری پر ہی رحمِ رحیم میں دھند پڑ ہو جائے گا۔ یہ سچ یعنی بابرک یا سیاح جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْمَلِكُ الْبَرُّ الْعَلِيْمُ اللهُ (وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم سے
 يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ فَانْمَتِ الْمَرْيَمُ کہا: اے مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمہ کی بشارت
 عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَجِهَا فِي الدُّنْيَا دیتا ہے اس کا نام مسیح، عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا
 وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَوَلَا خِزْيَ لَكَ فِي الْهَدْيِ وَلَا كِتَابَ میں صاحبِ وجاہت اور ہمارے مقربین
 مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ اَنْتَ يَكُونُ لِي وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا اَفَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ قُلْ لَنْ يَكُوْنُ وَتَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ وَرَسُوْلًا اِلٰى نَبِيِّ اِسْرَآئِيْلَ اَلَيْسَ اَلَا عَرَانَ) فرشتوں نے کہا: اے مریم اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا
 ہر وہ جب کسی شے کیلئے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے "ہو جا" اور وہ ہو جاتی ہے اور انشراح کو کتاب
 حکمت اور تہذیب و انجیل کا علم عطا کرے گا اور وہ نبی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔
 اور اے پیغمبر کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کر اس وقت کا ذکر ہے وہ ایک جگہ کہہ رہی ہیں کہ
 کے آدمیوں کی الگ ہوئی پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر کیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا
 فرشتہ بھیجا اور ہر ایک بچے کے روپ میں نمایاں ہو گیا، مریم نے اسے دیکھ کر ڈھکیچڑھائی نہ ہوئی اگر تو
 بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ اِنِّي

اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنَّ
 كُنْتَ نَفِيًّا قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ
 رَبِّكَ لَا مَهَبَ لَكَ عَلٰمًا
 زَكِيًّا قَالَتْ اَنْتَ بِكَوْنُ لِيْ
 عَلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ
 وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا قَالَ لَذٰلِكَ
 قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰذَا
 لِيُجْعَلَ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً
 مِنَّا وَكَانَ اَفْرَاقًا مُّضْعِفًا

نیک دی تو میں خدائے رحمان کے نام پر تجھ کو بچاؤ
 مانگتی ہوں فرشتے نے کہا میں تیرے پروردگار کا فرستادہ
 ہوں اور اس لئے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک
 فرزند دیوں مریم بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے
 دل کا ہوا حال کہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور میں
 بدظن ہوں؟ فرشتے نے کہا: ہو گا ایسا ہی تیرے
 پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لئے کچھ مشکل نہیں وہ
 کہتا ہے یہ اس لئے ہو گا کہ اس (روح) کو لوگوں کے لئے
 ایک نشان بنادوں اور میری رحمت کا اس میں نمودار ہو

(مریم) اور یہ ایسی بات جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔

جبریل امین نے مریم (علیہ السلام) کو یہ بشارات سنا کر ان کے گریبان میں پھونک
 دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم (علیہ السلام) نے کچھ عرصہ کے بعد
 خود کو حاملہ محسوس کیا تو یہ تقاضائے بشریٰ ان پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس
 کیفیت نے اُس وقت شدید صورت اختیار کر لی، جب انھوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر
 ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، انھوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم
 کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقتِ حال سے واقف نہیں ہے اس لئے نہیں معلوم
 وہ کس کس طرح بدنام اور بہتان طرازیوں کے ذریعہ کس درجہ پریشان کرے اس لئے
 مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دو کی جگہ چلے جانا چاہئے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم (بیت المقدس)
 سے تقریباً نو میل کوہ سمر (ساعیر) کے ایک ٹیلہ پر چلی گئیں جواب ”بیت العلم“ کے

نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد روزہ شروع ہوا تو تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنہ کے سہارے بیٹھ گئیں اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں: کاش کہ میں اس سے مروچکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ ایک قلم فراموش کر چکے ہوتے تب نخلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا: "مریم! انگلیں نہ ہوتے تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کا تنہ پکڑ کر اپنی جانب ہلاتے ہوئے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے پس تو کھاپی اور اپنے بچے کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور سچ و غم کو بھول جا۔"

حضرت مریم (علیہا السلام) پر تنہائی، تکلیف اور نزاکتِ حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا فرشتے کی تسلی آمیز پکار اور عیسیٰ (علیہ السلام) جیسے برگزیدہ بچہ کے نظارہ سے کا فور ہو گیا اور وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھ دیکھ کر شاد کام ہونے لگیں۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت و پاکدامنی سے نا آشنا نہیں ہے پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جاسکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟

مگر جس خدا نے آسمانوں کو بے جبرگی اور برتری بخشی وہ کب ان کو اس کرب و بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا۔ اس لئے اس نے فرشتے کے ذریعہ مریم (علیہا السلام) کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دیتا بلکہ اشارہ سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لئے آج کسی سے بات

۱۔ سہری لغت عرب میں ہنر کو بھی کہتے ہیں اور بلند ہستی کو بھی، جمہور نے اس جگہ پہلے معنی مراد لئے ہیں اور حسن بھری "بیچ بنی اس" اور ابن اسلم (رحمہم اللہ) سے دوسرے معنی منقول ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے تلے ایک بلند ہستی پیدا کر دی ہے۔ (المبداء والنبأ ج ۲)

نہیں کر سکتی تھ کہ جو کچھ دریافت کرتا ہے اس کچھ سے دریافت کر لو تب تیرا پروردگار اپنی
قدست کاملہ کا نشان ظاہر کرے اُن کی حیرت کو دور اور اُن کے قلوب کو مطمئن کر دے گا حضرت
مریم (علیہا السلام) وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر کچھ کو گود میں لے بیت المقدس کو
رعانہ ہوئیں جب شہر میں پہنچیں اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چار جانب سے ان کو
گھیر لیا اور کہنے لگے "مریم! کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا
کام کر لیا، اے ہمارے بن! تو تیرا باپ بُرا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی
پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟"

مریم علیہا السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا
کہ جو کچھ دریافت کرنا ہے اُس سے معلوم کر لو میں تو آج روزہ سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر
انتہائی تعجب کے ساتھ کہا "ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچہ سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی ماں
کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے" مگر کچھ فوراً بول اٹھا "میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے (اپنے
فیصلہ تقدیر میں) مجھ کو کتاب (انجیل) دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اُس نے مجھ کو مبارک بنایا
خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب
نک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور
خود مسرور و نافرمان نہیں بنایا اور اسی کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں
پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مر رہا گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے
ان انصیلات کو سورہ انبیاء تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔

سہ نخی سرائیل کے یہاں معنہ میں خاموشی بھی داخل عبادت تھی۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔

(انبیاء)

اور اُس عورت (مریم) کا معاملہ جس نے اپنی پاکدامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ دیا اور اس کو اور اُس کے لڑکے کو جہان والوں کیلئے نشان، ظہیر لایا ہے۔

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِزْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔

اور عمران کی بیٹی مریمؑ کو جس نے اپنی عصمت کو برقرار رکھا پس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ پھر اس سے پورے آلہ فرزند کا محل ظہیر لایا وہ (اپنی حالت چھپانے کے لئے) لوگوں کی الگ بہکم دھڑکی گئی پھر اُسے دوزخہ (کا اضطراب) کھجور کے ایک درخت نیچے لے گیا (وہ اس کے تنکے سے ہار بنی گئی) اُس نے کہا کاش میں اس کو پہلے مرچتی ہوتی، میری ہستی لوگ بکلم ببول مگئے ہوتے! اس وقت (ایک بھارنے والے فرشتے نے) اُسے نیچے سے پکارا "علین" بہتر ہے پروردگار نے عیرے تلے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے درخت کا تنہ پکڑ کے اپنی طرف ہلاتا رہا اور کچے ہوئے پھلوں کے خوشے چھوڑ گئے، کھالیاں لاواہنے بچے نکالنے سے آنکھیں لٹختی کر پھر اگر کوئی سنی نظر آئے (اور پوچھ گچھ کرنے لگے) تو (اشارہ سے) کہہ دے، میں نے خدا کے رحمان کے حضور سونہ کی منت مان رکھی ہے

قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُوا أَيْمَنَ زَيْدٌ
 لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا يَا نَحْتُ
 هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوهُ إِهْرَأَ
 سَوَّوْ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ
 بَعِيًّا، فَاسْأَلْتُ إِلَيْهِ قَالُوا
 كَيْفَ تَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ
 صَبِيًّا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
 ابْنُ الْكَتَبِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ
 وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ
 مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا
 بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي
 جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ
 عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ
 أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ
 حَيًّا
 (مریم)

میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی، پھر بیا
 ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی
 لڑکا اُس کی گود میں تھا، لوگ (دیکھتے ہی) بول اُٹھے
 مہریم! تو نے عجیب ہی بات کر دکھائی اور بڑی تہمت کا
 کام کر گزری! اے ہارون کی بہن! تو میرا بپ بڑا آدمی تھا
 نہ تیری ماں بد چلن تھی، (تو یہ کیا کر بیٹھی) اس پر مریم نے
 لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں بتلا دے گا کہ حقیقت
 کیا ہے، لوگوں نے کہا: بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو
 ابھی گود میں بیٹھے والا شیر خوار بچہ ہے، مگر لڑکا بول
 اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی
 اور نبی بنایا، اُس نے مجھے بابرکت کیا خواہ میں کسی جگہ
 ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب
 تک زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اس نے مجھے
 اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، ایسا نہیں کیا کہ خود سر
 اور نافرمان ہوتا، مجھ پر اُس کی طرف سے سلامتی کا
 پیغام ہے جس دن پیدا ہوا، جس دن مرے گا اور
 جس دن پھر زندہ اٹھا یا جاؤں گا۔

لکھتے ہیں کہ اہل حق مریم علیہا السلام کے خاندان میں ایک عابد و زاہد انسان اور بہت نیک نفس مشہور تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

قوم نے ایک شیر خوار بچہ کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم (علیہا السلام) کا دامن بلاشبہ ہر قسم کی برائی اور تلویث سے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً منجانب اللہ ایک نشان ہے۔

یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی، قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت زا واقعہ اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی معجزانہ ولادت کے جوچے ہونے لگے اور طبائع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع سے ہی مختلف کمزوریاں بدلتی شروع کر دیں، اصحاب خیر نے اُس کے وجود کو اگر کُفر و معادیت کا باعث سمجھا تو اصحاب شر نے اُس کی ہستی کو اپنے لئے قابلِ بد جاننا۔ اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استعداد کو کھانا شروع کر دیا۔

غرض اسی متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اس مقدس بچہ کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا تا کہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردہ قلوب کو حیاتِ تازہ بخشنے اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک مرتبہ پھر بار آور اور مثمر بنائے۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ رَحْمَةً لِّرَبِّهِمْ وَابْنًا لِّمَرْيَمَ
اَوْثَانًا لِّرَبِّهِمْ وَابْنًا لِّمَرْيَمَ
(مریم) کو اپنی قدرت کا نشان بنا دیا اور ان دونوں کا ایک بلند مقام (بیت المعمور)

۱۔ ابن عباس فی قولہ "واورثناہما الی ربوۃ ذات قلم و معین" قال المحمّد المراء الجاری وھو الخ لہذا قال اللہ تعالیٰ "قد جعل ربنا تختک سربرا" وکذا قال الضحاك وقادة الی ربوۃ ذات قلم و معین ھو بیت المقدس فھذا واقعہ اھلہ وھو الاظھر لانه الذکور فی الایۃ الاخری والقرآن یفسر بعضہ بعضا وھذا الولی ما یفسر فی الاحادیث الصحیحۃ ثم الاثار (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۶) یعنی حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) فرماتے ہیں "وہی اعلیٰ ربوۃ ذات قلم و معین" کی تفسیر میں مشغول ہے کہ "معین" سے نہر جاری ملا ہے اور یہی اسی نہر کا ذکر ہے جس کی آیت "قد جعل ربنا تختک سربرا" میں بیان کیا گیا ہے اور ضحاك اور قتادہ (رحمہما اللہ) کا بھی یہی قول ہے کہ الی ربوۃ ذات قلم و معین ھو بیت المقدس کی مراد یہی قول زیادہ ظاہر ہے اس لئے کہ دوسری آیت میں بیت المقدس کی نہر کا ذکر ہے اور ان کا بعض حصہ خود ہی دوسرے حصہ کی تفسیر کہہ دیا کرتا ہے اور تفسیر آیات میں پہلی جگہ اسی طریق تفسیر کو حاصل ہے کہ ہر جگہ اشارت کے ذریعہ تفسیر کا اور اس کے بعد آثار کے ذریعہ تفسیر کا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَمَرِ اِمْرُؤْمُكَيْنِ (المومن) پر ٹھکانا بنایا جو سکونت کے قابل اور خیرہ والا ہے۔

بشارات ولادت قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بچپن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے باقی بچپن کے دوسرے حالات کو جن کا ذکر قرآن کے مقصد بتدکیر و موعظت سے خاص تعلق نہیں رکھتا تھا نظر انداز کر دیا ہے لیکن اسرائیلیات کے مشہور ناقل حضرت وہب بن منبر (رضی اللہ عنہ) سے جو واقعات منقول ہیں اور مثنیٰ کی انجیل میں بھی جن کا ذکر موجود ہے ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا، بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ اس ستارہ کا طلوع کسی عظیم اٹان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچہ کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں، وفد جب شام پہنچا تو اُس نے تعینش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اُس بچہ کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا۔ یہود نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کی، بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استصواب حال کیا اور اُن کی زبانی واقعہ کو سُن کر بہت گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت یسوع (علیہ السلام) کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اُن کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں اُن پر نثار کیں اور چند روز وہیں قیام کیا، دورانِ قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچہ کا دشمن ثابت ہوگا اس لئے

تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت اللحم سے سیدھے فارس کو چلے جاؤ۔ صبح کو وہ قد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم (علیہا السلام) کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچہ کا دشمن ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لیجا کر رکھو جو اس کی دسترس سے باہر ہو، اس مشورہ کے بعد حضرت مریم (علیہا السلام) یسوع مسیح (علیہ السلام) کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بارک تیرہ سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ یہی روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر مروجی تھے اور ان سے طرح طرح کے کلمات کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

صلیہ مبارک | بخاری حدیث معراج میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ملاقات حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد سرخ سپید پایا بدن ایسا صاف شفاف تھا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے کاکل کا نہ مچھوٹا ٹکڑا ہوا تھا، اور بعض احادیث میں ہے کہ رنگ مٹلتا ہوا گندم گوں تھا۔ بخاری کی روایت اور اس روایت میں ادارہ و تعبیر کا فرق ہے، حسن میں اگر صباحت کے ساتھ ملاحظہ کی آمیزش بھی ہوتی ہے تو اس رنگ میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی وقت اگر سرخی جھلک آئی تو صباحت نمایاں ہو جاتی ہے اور اگر کسی وقت ملاحظہ غالب آگئی تو چہرہ پر حسن و لطافت کے ساتھ مٹلتا ہوا گندم گوں رنگ چمکنے لگتا ہے۔

بشت و رسالت | حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے قبل نبی اسرائیل ہر قسم کی بُرائیوں میں مبتلا تھے اور انفرادی و اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو اُن سے بچ رہا ہو، وہ اعتقاد و اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک پہنچ رہی اور دلیر ہو گئے تھے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے متعلق معلوم کر چکے ہو کہ اس نے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو اپنی محبوبہ کے اشارہ پر کیسے عبرتناک طریقہ پر قتل کر دیا تھا اور اس نے یہ سفاکانہ اقدام صرف اس لئے کیا کہ وہ حضرت یحییٰ کی بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی محبوبہ سے ناجائز رشتہ پر اُن کے نبی عن المنکر (برائی سے بچانے کی ترغیب) کی تاب نہ لاسکا اور یہ عبرتناک سانحہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی زندگی مبارک ہی میں اُن کی بشت سے قبل پیش آچکا تھا۔

دائرة المعارف (انسائیکلو پیڈیا البتانی) میں یہود سے متعلق جو مقالہ ہے اُس کے تاریخی مواد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی بشت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو جزیرہ مذہب بنا چکے تھے اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاقِ کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ اُن پر فخر کا اظہار کرتے تھے اور اُن کے علماء و اچار نے تو دنیا کے لالچ و حرص میں کتاب اللہ (توراة) تک کو تحریف کے بغیر نہ چھوڑا اور دہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا یعنی عوام سے نذر اور بھینٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور اس طرح قانونِ الہی کو مسخ کر ڈالا۔

یہودی اعتقادی اور علی زندگی کا مختصر اور مکمل نقشہ ہم کو شیعہ (علیہ السلام)

کی زبانی خود توراۃ نے اس طرح دکھایا ہے۔

خداوند فرماتا ہے، یہ امت (بنی اسرائیل) زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے حکموں کو پیچھے ڈال کر آدمیوں کے حکموں کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان ہی تاریک حالات میں جب حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے قتل کا واقعہ بھی ہو گندا اور بنی اسرائیل نے خدا کے حکموں کے خلاف بغاوت و سرکشی کی حد کر دی تب وہ وقت سعید پہنچا کہ جس مبارک بچہ نے حضرت مریمؑ کی آغوش میں پیغام حق ساگر بنی اسرائیل کو حیرت میں ڈال دیا تھا، سن رشد کو پہنچ کر اس نے یہ اعلان کر کے کہ وہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض منصبی، قوم میں پھیل پیدا کر دی وہ شرف رسالت سے مشرف ہو کر اور حق کی آواز بن کر آیا اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے تمام اسرائیلی دنیا پر چھا گیا، اس مقدس ہستی نے قوم کو للکارا اور اجار کی علمی مجلسوں، بلاہوں کے خلوت کدوں، بادشاہ اور امرا کے درباروں اور عوام و خواص کی محفلوں میں حتیٰ کہ کوچہ و بزن اور بازاروں میں شب و روز یہ پیغام حق سنایا۔

لوگو! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سر و فرمائی ہے میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون (توراۃ) ہے اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور کوری سے پس پشت ڈال دیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی مزین تکمیل کے لئے خدا کی کتاب (انجیل) لے کر آیا ہوں، یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی اور آج جو تو بیچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لئے خدا کے حضور جبک جاؤ کہ

ہی دین دنیا کی فلاح کی راہ ہے۔

اب ان حقائق اور ان کے عواقب و نتائج کو قرآن کی زبانی سنئے اور احقاقِ حق و
ابطالِ باطل کے لطف سے بہرہ مند ہو کر عبرت و موعظت حاصل کیجئے، کیونکہ تذکیرِ یاسم
سے قرآن کا مقصدِ عظیم ہی بصیرت و عبرت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ
اودھیک ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورہ) عطا کی اور اس
تَفْصِيلًا مِّنْ بَعْدِهَا بِالرُّسُلِ
بعد ہم (زم میں) بھیجے تھے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
وضع معجزہ دے کر بھیجا اور ہم نے اس کو روح پاک
الْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَاهُ بُرُوجَ
(جبریل) کے ذریعہ قوت و تائید عطا کی، کیا جب تمہارا
الْقُدْسِ اَنْكَلَمَّا جَاءَكُمْ
پاس (خدا کا) پیغمبر ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے
رَسُولٌ مِّنْ آلِهَتِكُمْ
کو تھا اول نہیں چاہتا تو تم نے غور کو ضیہ (نہیں) بنا
اَسْتَلْزَمَكُمْ فَمُرْيَاكَ اَلَمْ تَكُنْ
لیا؟ پس (پیغمبروں کی) ایک جماعت کو جھٹلاتے ہو تو
وَقَرِيبًا تَقْتُلُوْنَ. وَقَالُوا
ایک جماعت کو قتل کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے دل
قُلُوبًا غُلْفًا ۚ بَلْ لَّعَنَهُمُ
(قبول حق کے لئے) غلاف میں ہیں (یہ نہیں) بلکہ ان کے
اَللّٰهُ يَكْفُرُهُمْ فَاَلَيْسَ لَّهُمْ
کفر کرنے پر خدا نے ان کو ملعون کر دیا ہے پس میت تمہارا
يَوْمِئِذٍ - (ابقرہ) سے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں

وَاِذْ كَفَفَتْ بَنِي إِسْرٰٓءِٓلَ
اور اے عیسیٰ! جب ہم نے بنی اسرائیل کی گرفت و
عَنَّا وَاجْتَمَعُوا بِالْبَيْتِ
ارادہ قتل کر تھے باز رکھا اُس وقت جبکہ تو ان کے
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ اِرْجُوا
پاس کھلے سبوتا لے کر آیا تو کہا بنی اسرائیل میں سے
هٰذَا لَا يَخْلُصُكُمْ مِنَ الْمَآثِمِ
نکروں نے، کیچے نہیں ہے مگر کھلا جاوے ہے۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَجْنِبُوا
مِنْكُمْ فَإِنَّمَا أَفْكُوا اللَّهَ
إِنَّمَا اللَّهُ رَبِّي وَدَعَا
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
أَحْسَنَ رِيسِي مِنْكُمْ الْكُفْرَ
قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ
قَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ نَحْنُ
أَنْصَارُ اللَّهِ (آل عمران)
ثُمَّ تَقْبَلُونَهُ عَلَى أَنْتَارِهِمْ
وَقَبِيلًا بَعْضِي بَنِي قُرَيْشٍ
أَتَيْنَهُم بِالْأَنْجِيلِ (معدی)
إِذْ قَالَ اللَّهُ لِبَعْضِ بَنِي قُرَيْشٍ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
النَّاسُ فِي الْفِتْنَةِ وَكَهْلًا
عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالْأَنْجِيلَ (معدی)
اور میں تصدیق کرنے والا ہوں توراۃ کی جو میرے سامنے
ہے اور اس لئے آیا ہوں تاکہ تمہارے لئے بعض چیزیں
حلال کروں جو تمہاری کجروی کی وجہ سے تم پر حرام
کروی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی
نشانی لے کر آیا ہوں پس اللہ کا خوف کرو اور میری پیروی
کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی
کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے پس جبکہ علی علیہ السلام
نے اُن سے کفر محسوس کیا تو فرمایا اللہ کے لئے کون سی
مددگار ہے تو شاگردوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ
(دین کے) مددگار۔
پھر ان کے بعد نوح و ابراہیم علیہم السلام کے بعد
ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو
رسول بنا کر بھیجا اور اس کو کتاب (انجیل) عطا کی۔
(وہ وقت یاد کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ قیامت کے
دن کہیگا اے عیسیٰ بن مریم! میری اس نعمت کو یاد کرو
میری جانب سے تجھ پر اور میری والدہ پر نازل ہوئی جبکہ
میں نے روح القدس (جبریل) کے ذریعہ میری تائید کی
کہ تو کلام کرتا تھا آغوشِ مادر میں اور تھوڑے عرصے میں اور
جبکہ میں نے تجھ کو کھائی کتابِ مکتب توراۃ اور انجیل۔

فَاذْكَا قُلُوبَكُمْ بِمَنْ تَرْضَوْنَ ۚ اور وہ وقت یاد کرو) جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے
 اِسْرَآئِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْکَلِیْمُ بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا
 مَصْلُوْحٌ قَالَمَآیْنِ یَدِیْہِ مِنَ التَّحْدِیْہِ پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تو راہ کی جویر
 وَمُبَشِّرٌ اِیْرَسُوْلٍ یَّآئِیْ مَرْجُءٌ سانسے ہے اور بشارت سُنانے والا ہوں ایک نمبر کی
 بَدُوْیِ الْمُتَحَدِّدِ الرَّصْفِ جویرے بعد آجیلاس کا نام احمد ہو (صلی اللہ علیہ وسلم)

آیاتِ حیات قصص القرآن جلد اول معجزات کی بحث میں گزر چکا ہے کہ حق و صداقت کے تسلیم و
 انقیاد میں انسانی فطرت ہمیشہ سے دو طریقوں سے مانوس رہی ہے ایک یہ کہ مدعی حق کی حقانیت
 و صداقت، دلائل کی قوت اور براہین کی روشنی کے ذریعہ ثابت اور واضح ہو جائے اور
 دوسرے طریقہ یہ کہ دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ معنایاب اللہ اس کی صداقت کی تائید میں
 عام قانونِ قدرت سے جدا بغیر اسباب و وسائل اور تحصیلِ علم و فن کے اس کے ہاتھ پر
 امورِ عجیبہ کا مظاہرہ اس طرح ہو کہ عوام و خواص اس کے مقابلہ سے عاجز و دراندہ ہو جائیں
 اور ان کے لئے اسباب و وسائل کے بغیر ان امور کی ایجاد ناممکن ہو، پہلے طریق کے ساتھ
 یہ دوسرے طریق انسان کے عقل و فکر اور اس کی نفسیاتی کیفیات میں ایسا انقلاب پیدا کر دیتا
 ہے کہ ان کا وجدان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ داعی حق (نبی و پیغمبر) کا یہ عمل دراصل
 خود اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خدا کی قوت کا کم کر رہی ہے اور بلاشبہ یہ
 اس کے صادق ہونے کی مزید دلیل ہے چنانچہ قرآن عزیز میں آیت وَمَا رَمِیْتَ اِذْ رَمِیْتَ
 وَلَیْکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی میں اسی حقیقت کا اظہار مقصود ہے مگر ان ہر دو طریقوں میں سے

سب سے پہلے (برسرِ غرہ میں) جب تو نے (دشمنوں پر) مٹی بھرنا کہ سبکی تھی تو نے وہ مشیتِ خاک
 نہیں سبکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے سبکی تھی۔ بفضلِ بحث جلد اول میں گزر چکی ہے۔

ان اصحاب علم و دانش پر جو قوت فہم و ادراک میں بلند مقام رکھتے ہیں پہلا طریقہ زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے اور وہ دوسرے طریقہ کو پہلے طریقہ کی تائید و تقویت کی حیثیت سے قبول کرتے اور داعی حق (نبی و پیغمبر) کے دعوئے نبوت و رسالت کی صداقت کا مزید عملی ثبوت یقین کر کے اُس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان حضرات ارباب عقل و فکر کے برعکس ارباب قوت و اقتدار اور ان کی ذہنیت سے متاثر عام انسانی قلوب دوسرے طریقہ تصدیق سے زیادہ متاثر ہوتے اور نبی و پیغمبر کے معجزات و افعال کو کائنات کی طاقت و قوت کے دائرہ سے بالاتر مسمیٰ کا ارادہ و قوت فعل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان امور کو "خدائی نشان" یا "دور کے دعوت حق و صداقت کے سامنے تسلیم غم کر دیتے ہیں۔

قرآن عزیز نے اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے طریق دلیل کو "حجۃ اللہ" "برہان" اور "حکمت" سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ انعام میں خدا کی ہستی، اُس کی وحدانیت، معاد و آخرت اور دین کے بنیادی عقائد کو دلائل، نظائر اور شواہد کے ذریعہ سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

قُلْ ذَلِيلُوا الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ (کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے، اللہ کیلئے ہی ہے

حجت کامل (یعنی مکمل اور روشن دلیل)

اور اس سورہ میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم کے تذکرہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِبْرَاهِيمُ (اور اے ہاری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی

قومی قوم کے مقابلہ میں مطلق

اور سورہ نساء میں ہے۔

رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (ہم نے بھی) پیغمبر و نذیری مبعوث کئے تاکہ لوگوں کو

وَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ - تاکہ لوگوں کی جانب سے خدا پر نہیں پہنچنے کے بعد کوئی حجت
(دلیل) باقی نہ رہے کہ تمہارے پاس دلائل کے ذریعہ راہِ مستقیم
بتلے کوئی دے یا تھا اس لئے ہم دینِ حق کی معرفت پر محروم نہ رہیں
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ذُرَاهُ - اے لوگو! بیشک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی
جانب سے برہان (قرآن) آگیا۔
اور سورہ یوسف میں ہے۔

وَلَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَّا بِرُوحِنَا وَأَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ - اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھی تھی اُس (یوسف) نے
اپنے پروردگار کی دلیل۔
اور سورہ نحل میں ہے۔

أَذْهَبَ الْيَهُودُ عَنْ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْظِعِ الْحَسَنِ - اپنے پروردگار کے راستہ کی جانب دعوت و حکمت
اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور تبادلہ خیالات کرو
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - اُن (مخالفین) کے ساتھ اچھے طریق گفتگو سے۔
اور سورہ نسا میں ہے۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ - اور اللہ تعالیٰ نے اتارا تم پر کتاب کو اور حکمت کو۔
اسی طرح 'حکمت' کا یہ ذکر سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، لقمان، ص، زخرف، احزاب
اور قمر میں بہ کثرت موجود ہے اور دوسرے طریق دلیل کو اکثر آیہ اللہ اور آیات اللہ اور
بعض مقامات پر آیات بینات اور بینات کہا ہے۔
ناقہ صالح (ظہیر السلام) کے متعلق ارشاد ہے۔

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (اعراف) یہ اونٹنی تمہارے لئے (فدلی جانب سے) ایک نشان ہے۔

اور حضرت مسیح اور اُن کی والدہ مریم (علیہما السلام) کے متعلق ارشاد ہے۔

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً

(انبیاء) کو جان والوں کے لئے "نشان" (معجزہ)

اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعات میں ارشاد باری ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ (فصل نمبر ۱۷) اور ہم نے موسیٰ کو تین (مجموعات) عطا کئے۔

اور حضرت یسوع (علیہ السلام) کو جو معجزات دیئے گئے تھے اُن کے متعلق ارشاد ہے۔

وَأَتَيْنَاهُ هِشْيَ بْنَ مَرْيَمَ الْيَسُوعَ (نورہ) اور ہم نے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات۔

إِذْ جَعَلْنَاهُ الْيَسُوعَ فَقَالَ الْإِنْسَانُ اس وقت جبکہ تو ان کے پاس کلمے معجزات دیکر

لَقَدْ وَابْنُ مَرْيَمَ هَذَا الْكَافِرُ آیا تو کہا نبی اسرائیل میں سے منکروں نے یہ

مبین۔ (مائدہ) گھلا ہوا جادو ہے۔

ہم نے اس مقام پر اکثر و بیشتر کا لفظ قصد اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن عزیز کے اسلوب

بیان سے واقف و داناس سے بے خبر نہیں ہے کہ اُس نے ان الفاظ کے استعمال میں وسعت

تعبیر سے کام لیا ہے یعنی جبکہ "معجزہ" بھی ایک خاص قسم کا "برہان" ہے اور قرآن اور آیات

قرآن جس طرح سراسر علم و برہان ہیں اُسی طرح "معجزہ" بھی ہے اس لئے معجزہ برہان

کا اطلاق اور کتاب اللہ کے جملوں پر آیت اور آیات اللہ کا اطلاق مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے

مثلاً حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے دو معجزوں عصا و دیدہ بڑھانے کے متعلق سورہ قصص میں ہے۔

فَإِذَا نَفَخَ فِيهِ هَاجَانًا وَجَّ رِيًّا پس تیرے رب کی جانب سے یہ دو لیلیں ہیں۔

اور کتاب اللہ اور اس کے جملوں پر آیت اور آیات کے اطلاقات سے تو قرآن کی کوئی

طویل حدیث ہی خالی ہوگی، تمام قرآن میں جگہ جگہ اس کثرت سے اس کا استعمال ہوا ہے کہ اس

کی فہرست متقل موضوع بن سکتا ہے۔

اسی طرح آیات مبینات کا اگرچہ بکثرت اطلاق کتاب اللہ (قرآن، تورات، زبور، انجیل) اور ان کی آیات پر ہوا ہے مگر مسطورہ بالا مقامات کی طرح بعض بعض جگہ اس کو معجزات کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

باقی توجہات اور نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی حقیقت معجزات فلاح و خیر کی رہنمائی ہے اور وہ منجانب اللہ وحی کی روشنی میں اس

فرض منصبی کو انجام دیتا اور علم و برہان اور حجۃ حق کے ذریعہ راہ صداقت دکھاتا ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت اور ماوراء فطرت امور میں تصرف و تغیر بھی اس کا کار منصبی ہے بلکہ وہ بار بار اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے بشیر و نذیر اور داعی الی اللہ بن کر آیا ہوں، میں انسان ہوں اور خدا کا الٰہی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوں تو پھر اس کے دعوئے صداقت کے امتحان اور پرکھ کے لئے اس کی تعلیم، اُس کی تربیت اور اس کی شخصیت کا زیر بحث آنا یقیناً معقول لیکن اُس سے ماوراء فطرت اور خارق عادت عجائبات غرائب کا مطالبہ خلاف عقل اور بے جزئیات معلوم ہوتی ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ کسی طبیبِ حاذق کے دعوئے خداقتِ طب پر اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ طلسمی کھٹکے کی ایک عمدہ الماری یا لکڑی کا ایک عجیب قسم کا کھلونا بنا کر دکھائے، طبیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ ماہر لوہار یا بڑھئی ہے بلکہ اس کا دعویٰ تو امراضِ جسمانی کے علاج کا ہے، اسی طرح پیغمبرِ خدا کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی طرح کائنات پر مہتمم کے تصرف و تغیر کا مالک و قادر ہے بلکہ اُس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمام امراضِ روحانی کے لئے طبیبِ کامل اور حاذق و ماہر ہے۔

پس دعوئے نبوت اند معجزات (خارق عادات امور) کے درمیان کیا تعلق ہے؟

اور کیا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ معجزہ لازم نبوت میں سے نہیں ہے؟

بلاشبہ یہ سوال بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور اس لئے علم کلام میں اس مسئلہ کو کافی اہمیت دی گئی ہے لیکن ہم نے آیاتِ بینات، عنوان کے ماتحت ابتداء کلام میں دعویٰ نبوت کی صداقت سے متعلق دلائل کی جو تقسیم انسانی طبائع اور ان کے فطری رجحانات کے پیش نظر کی ہے وہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور جو ہر عقل کے تفاوت درجات نے بلاشبہ انسانوں کی قوت فکر کو جداجدا دو طریقوں کی جانب مائل کر دیا ہے، ان حالات میں جب ایک نبی اور رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی جانب سے ایک ایسے منصب پر مامور ہے جو ریاضات و مجاہدات اور نیک علی کی قوت سے نہیں بلکہ محض خدا کی مہربانی اور عطائے حاصل ہوتا ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت ہے اور اس کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور تعلیم حق و صداقت ہے تو بعض انسانی دماغ اور ان کا جوہر عقل اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس ہستی کا یہ دعویٰ صحت پر مبنی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ اس درجہ قرب حاصل ہے جو دوسرے انسانوں کے لئے ناممکن ہے۔ پس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُس کی صدائے اصلاح اور اس کی تعلیم ہمارے قدیم رسم و رواج یا مذہب و دھرم کے اُن عقائد و اعمال کے خلاف ہے جس کو ہم حق سمجھتے آئے ہیں تو ان متضاد اور متخالف تعلیمات کی صداقت و بطلان کے امتحان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ ہستی کوئی اولیٰ و لطیف طر یا خارق امر کر دکھائے تو ہمارے لئے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ نفیر اسباب و سائل کے اس ہستی کے ہاتھ ایسے امر کا صدور یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ خاص قرب حاصل ہے، تب ہی تو خدائے برحق نے یہ نشان دکھا کر اُس کی صداقت پر مہر لگا دی، نیز وہ صاحب قوت و اقتدار انسان جن کے غور و فکر

کی قوت ایسے سانچے میں داخل کی جاتی ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وقت تک مؤثر ہی نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ان کی شکہ انہ طاقت کو غیبی ٹھوکر سے بیدار نہ کیا جائے وہ بھی اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مدعی نبوت و رسالت اپنی صداقت کو دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے کرشمہ کے ذریعہ ناقابل انکار بنادے کہ جس کا صدور دوسرے انسانوں سے یا تو ممکن ہی نہ ہو اور یا بغیر باب و وسائل کے استعمال کے وجود پذیر نہ ہو سکتا ہو تاکہ یہ باور کیا جاسکے کہ بلاشبہ اس ہستی کی تعلیم و تبلیغ کو خدائے برتر کی تائید حاصل ہے۔ اسی لئے علماء کلام نے دعویٰ نبوت اور معجزہ کے درمیان تعلق پر بحث کرتے ہوئے یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو بادشاہ وقت نے اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا ہے تو اس ملک یا صوبہ کے باشندے خواستگار ہوتے ہیں کہ مدعی نیابت اپنے دعویٰ کی صداقت کے لئے کوئی سند اور علامت پیش کرے چنانچہ مدعی نیابت ایک جانب اگر سند دکھاتا ہے تو دوسری جانب ایسی نشانی بھی پیش کرتا ہے جس کے متعلق یہ یقین کیا جاسکے کہ بادشاہ کی عطا کردہ یہ نشانی اس کے عطیہ اور اس منصب کی تصدیق کے علاوہ اور کسی طرح بھی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً بادشاہ کی انگشتری (دھر حکومت) یا ایسا خاص عطیہ جو صرف اس منصب پر فائز ہستی کو عطا کیا جاتا ہو۔

تو اگر ہم بظاہر دعویٰ نیابت اور انگشتری یا عطیہ خاص کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے تاہم اس تعلق خاص نے جو شاہی تصدیق سے وابستہ ہے ان دونوں کے درمیان اہم ربط پیدا کر دیا ہے۔

لیکن جبکہ بطریق تصدیق، معیار صداقت و حقانیت میں دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقتہً معیاری حیثیت صرف طریق اول حجتہ و برہان حق کو ہی حاصل ہوا اس لئے

معجزہ کے وقوع و صدور کا معاملہ پہلے طریق کے وجود و صدور سے قطعاً جدا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک معنی نبوت و رسالت کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ حق و صداقت کو حجت و برہان کی روشنی اور علم یقین کی قوت کے ذریعہ ثابت کرے اور اپنی تعلیم، تربیت، اور شخصی حیات کے ہر پہلو میں دعویٰ اور دلیل و برہان کی مطابقت کو واضح کرے اور انسانی جوہر عقل کے فکر و تدبیر کی رہنمائی کا فرض اس طرح انجام دے کہ ہر قسم کے ظن و وہم اور فاسد و کاسد خیالات کے مقابلہ میں یقین محکم "تذیروشن کی طرح نمودار ہو جائے اور اس اولئے فرض کے لئے کسی کی جانب سے نہ مطالبہ شرط ہے اور نہ جستجو لازم بلکہ یہ نبی اور رسول کا براہ راست وہ فرض ہے جس کے لئے خدا تعالیٰ نے اس کو منتخب اور مامور کیا ہے، اور اگر ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اپنے فرض کی پوری عمارت کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۰۶﴾
اے پیغمبر! جو تم پر نازل کیا گیا ہے تم اس کو پورا
پورا پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو منصب
رسالت، (البتہ) رسالت کو ادا نہ کیا۔

اس کے برعکس معجزہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول اس کو ضروری دکھائے یا مخالفین کے ہر مطالبہ پر اس کی تعمیل کرے بلکہ "معجزہ" حجت و برہان کی وہ قسم ہے جو اکثر معاندین کے مطالبہ پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس سے اس کا صدور صرف عالم الغیب کی باہمی حکمت و مصلحت ٹہری موقوف رہتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ معجزہ کے بارہ میں کس کا سوال جوابائے حق کی حیثیت میں ہے اور کس کا تعنت اور انکار مزید کے لئے کن سید و جوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا کہ وہ کہہ اٹھیں گی "امتنا بربت موسیٰ و ہرون" اور کن بد بخجوں پر اس طرح

اثر انداز ہو گا کہ یوں گویا ہوں گے "اِنَّ هَذَا اِلَّا مَحْرُومٌ مُّبِیْنٌ"

پس قرآنِ عزیز نے اگر ایک جانب بِنصوحِ قطعہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اُس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حجۃ و ہرمان کے ساتھ مزید تائید و تقویت کے لئے معجزات عطا کئے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی صاف صاف نبی کی زبانی کہلا دیا ہے کہ میں خدا کی جانب سے فقط "تذیر میں" بشیر و نذیر اور رسول و نبی ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں کائناتِ خداوندی کے تصرفات و تغیرات اور مابراہِ فطرت امور پر قادر ہوں، ہاں خدا کے برتر اگرچاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس نے ایسا کیا بھی ہے مگر وہ جب ہی کرتا ہے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی متقاضی ہو۔

چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کو منطق الطیر اور تغیر ہوا، طیور و جن کے نشان دیئے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسع آیاتِ بینات۔ نو کھلے نشان، عطا کئے گئے جن میں سے دو نشان عصا اور ید بیضا کو قرآن نے "بڑے نشان" کہا ہے اور پھر قلم میں غرقِ فرعون اور نجابتِ قوم موسیٰ کا عجیب و غریب واقعہ متقل ایک نشانِ عظیم ہے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر دکنی آگ کے شعلوں کو "برو سلام" بنا دیا حضرت صالح (علیہ السلام) کی قوم کے لئے "نافذِ صلح" کو نشان بنایا کہ جو بھی اس کو کسی نے ستایا اُسی وقت خدا کا عذاب قوم کو تباہ و برباد کر جائے گا چنانچہ ٹھیک اُسی طرح پیش آیا۔ حضرت ہود اور حضرت نوح (علیہما السلام) سے اُن کی قوموں نے عذاب طلب کیا اور کافی سمجھانے کے بعد بھی جب اُن کا اصرار قائم رہا تو ان پر غیور نے عذابِ الہی کی جو وعیدیں سنائی تھیں وہ ٹھیک اپنے اپنے وقت پہنچی ہوئیں حالانکہ ان سب مواقع میں بظاہر ابابِ نزولِ عذاب اور وقوعِ حادثہ و ہلاکت کے کوئی سامان نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف نشان

(معجزات) دیئے گئے اُن کو بھی قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے جو ابھی زیر بحث آئیں گے اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی معجزہ قرآن عطا کیا جس کی تحدی (مقابلہ کے چیلنج) کا کوئی جواب نہ دے سکا، نیز بدر کے معرکہ میں فرشتوں کا نزول اور اُن کے فوجیہ مسلمانوں کی نصرت و یاوری اور دما رحمت اخذ صیت و لکن اللہ رچی کے اعلان سے اُس مشہور معجزہ کا اظہار فرمایا جس نے بدر کے میدان میں مٹی بھر خاک کو ایک ہزار دشمنوں کی آنکھوں کا آزار بنادیا اور شق القمر کا معجزہ عطا فرمایا۔

معاملہ زیر بحث کا یہ ایک پہلو یا ایک رخ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ارشاد و تبلیغ حق کے روشن دلائل و براہین کا کوئی جواب مخالفین سے نہ بن پڑا تو انہ تعنت و سرکشی عجائبات اور فراقِ عادات امور کا مطالبہ کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ان کا مقصد طلب حق اور جستجوئے صداقت نہیں ہے بلکہ جو کہہ رہے ہیں سرکشی، ضد، اور تعصب کی راہ سے کہتے ہیں اس لئے ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ خدا کے نشانات کو بھان متی کا تماشہ یا مداری کا لیل بنا دیا جائے بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ اُن سے کہہ دو، میں ان تصرفات کا مدعی نہیں ہوں میں تو نیک و بد امور میں تمیز پیدا کرنے، خدا کے بندوں کا خدا کے ساتھ رشتہ ملائے اور نیک و بد کاموں کے انجام کو واضح کرنے کے لئے "نذیرین" اور "نبی رسول" ہوں۔

وَمَا كُنَّا لِنُؤْتِيَهُنَّ لَكَ خَلْقًا
لَتَأْمِنَ الْاَرْضُ يَنْبُوعًا وَا
لَتَكُنَ لَكَ جَنَّاتٌ تَجْرِي
وَعَنْبًا تَجْرِي الْاَنْهَارُ خَلْقًا

اور انھوں نے (مطہر کوں نے) کہا ہم اُس وقت تک ہرگز
تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ
نہال دے یا تیرے واسطے کھجوروں کا اور انگوروں کا
باغ ہو اور اس کے درمیان زمین پھال کر نہریں بہا دے

دعویٰ کی تصدیق کے لئے ”حجتہ وبرہان“ پیش کرے اور دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت کو ثابت کرے اور وحی الہی کی جو تعلیم وہ کائنات کی ہدایت کے لئے پیش کرتی ہے برہان حجت کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واضح کرے، تو گویا اس طرح نبوت و رسالت اور حجتہ وبرہان صداقت میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے اس کے برعکس نبوت کے ساتھ معجزات اور آیات شہ (نشانات خداوندی) کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مخالفین کے مطالبہ پر یا بہ تقاضائے حکمت الہی نبی اور رسول از خود اپنی صداقت کی تائید میں کوئی نشان (معجزہ) دکھائے تو بلاشبہ وہ اس ہستی کے نبی و رسول ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہی اور اُس کا انکار درحقیقت اُس رسول کی صداقت کا انکار ہے کیونکہ اس صورت میں یہ انکار حقیقت اور واقعہ کا انکار ہے اور حقیقت کا انکار ”حق“ نہیں بلکہ ”باطل“ ہوتا ہے جو نبوت و رسالت کے مقصد کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہو کہ تعلیم حق کی روشنی، وحی الہی پر دلائل و براہین کا یقین، اور اصول دین پر حجتہ وبرہان کا قیام ہوتے ہوئے اب مخالفین کے بار بار طلب معجزات و عجائبات کی پرواہ نہ کی جائے اور نبی و رسول، وحی الہی کی روشنی میں حجتہ وبرہان کے ذریعہ تعلیم حق کو جاری رکھے اور مخالفین کے جواب میں صاف صاف کہہ دے کہ میں نے ماوراء فطرت پر قدرت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تو اس صورت میں بندوں پر خدا کی رحمت تمام ہو جاتی ہے اور کسی امت اور قوم کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ تعلیم حق کے دلائل و براہین اور روشن حجت و بینہ سے اس لئے تہہ پھیرے اور اس لئے اس کا انکار کر دے کہ اس کی طلب پر اچھنبوں اور عجائبات کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا گیا۔

پس قرآن عزیز نے جن انبیاء و رسل کے واقعات و حالات ”تذکیر بایام اللہ“ کے

سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے نصوص قطعیہ کے ذریعہ صراحت و وضاحت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے اُن کی صداقت کے نشان کے طور پر نشانات (معجزات) کو عطا اور مخالفین کے سامنے اُن کا مظاہرہ کیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بے چون و چرا اُن کو قبول اور اُن کی تصدیق کریں اور عجائب پرستی کے الزام سے خائف ہو کر عالم غیب کی اس تصدیق سے گریز نہ کریں اور نہ رکیک و باطل تاویلات کے پردہ میں اُن کے انکار پر آمادہ ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنا اس آیت کا مصداق بن جائے۔

وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَكَفَرُوا
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب الہی کے بعض پر ایمان لائے
بعض سے عَصِیْتُمْ وَتَمَرَّدْتُمْ اَنْ تَتَّبِعُوا
ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ
ہَیْئَ ذَٰلِكَ سَيِّئًا (النساء) ایمان و کفر کے درمیان میں ایک راہ بنالیں۔

اور مظاہر ہے کہ یہ مومن و مسلم کی نہیں بلکہ کافر و منکر کی راہ ہے، مومن و مسلم کی راہ تو سیدھی راہ ہے یہی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
لے بیروان دعوتِ ایمانی اسلام میں پوری طرح داخل
فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
ہو جاؤ اور اعتقاد و عمل کی ساری باتوں میں مسلم بن جاؤ
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
مسلم ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اسلام کا اقرار کر لو اور دیکھو شیطانی دوسوں کی

(البقرہ) بیرونی نہ کرو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

بہر حال سنت اللہ یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یا تمام کائناتِ انسانی

کی نوز و فلاح کے لئے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اُس کو من جانب اللہ حکم دلائل و براہین اور آیات اللہ (معجزات) دونوں سے نوازا جاتا ہے، وہ ایک جانب وحی الہی کے ذریعہ کائنات کے معاش و معاوضے متعلق اوامر و نواہی اور بہترین دستور و نظام پیش کرتا ہے تو

دوسری جانب حسب مصلحتِ خداوندی "خدائی نشانات" کا مظاہرہ کر کے اپنی صداقت اور
مخائب اشرہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، نیز ہر ایک سینئر کو اسی قسم کے معجزات و نشانات عطا
کئے جاتے ہیں جو اُس زمانہ کی علمی ترقیوں یا قومی و ملکی خصوصیتوں کے مناسب حال ہونے
کے باوجود معارضہ کرنے والوں کو عاجز و درماندہ کر دیں اور کوئی اُن کے مقابلہ میں تابِ مقاو
نہ لاسکے اور اگر تعصب و ضد درمیان میں حائل نہ ہوں تو اپنی اکتسابی ترقیوں اور خصوصیتوں
کے حقائق سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس اعتراف پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جو کچھ سامنے ہے
انسانوں کی قدرت سے بالاتر ان کی دسترس سے باہر اور صرف خدائے واحد ہی کی
جانب سے ہے۔

مثلاً حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ میں علم نجوم (Astronomy) اور
علمِ کیمیا (Chemistry) کا بہت زور تھا اور ساتھ ہی ان کی قوم کو اکب و نجوم کے اثرات
کو اُن کے ذاتی اثرات سمجھتی اور اُن کو موثر حقیقی یقین کر کے خدائے واحد کی جگہ اُن کی
پرستش کرتی تھی اور اُن کا سب سے بڑا دیوتا شمس (سورج) تھا کیونکہ وہ روشنی اور حرارت
دونوں کا حامل تھا اور یہی دونوں چیزیں ان کی نگاہ میں کائنات کی بقا و فلاح کے لئے
اصل الاصول تھیں اور اسی بنا پر کہ ارضی میں آگ کو اس کا منظر ہمارے گراس کی بھی پرستش
کی جاتی تھی، علاوہ ازیں اُن کو اشیاء کے خواص و اثرات اور اُن کے ردِ عمل پر بھی کافی
عبور تھا گویا آج کی علمی تحقیقات کے لحاظ سے وہ کیمیا وی طریقہائے عمل سے بھی بڑی
حد تک واقف تھے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرستی
کی تعلیم و تلقین کے لئے ایک جانب ایسے روشن حجت و پرہیز عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ

قوم کے غلط عقائد کے ابطال اور احقاقِ حق کی خدمت انجام دیں اور مظاہرِ ہستی کی
 وجہ سے حقیقت کے چہرہ پر تاریکی کا جو پردہ پڑ گیا تھا اس کو چاک کر کے رُسخِ روشن کو نمایاں
 کر سکیں۔ **وَلَئِكَ جُعِلْنَا انْبِيَاءًا لِّاٰبْرٰهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهِ تَرْفَعُوْهُمْ دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَاؤِنَا اِنَّ رَبَّكَ رَحِيْمٌ**
عَلِيْمٌ اور دوسری جانب جب کو اکب پرست اور بت پرست بادشاہ سے لے کر عام افراد
 قوم نے ان کے دلائل و براہین سے لا جواب ہو کر اپنی مادی طاقت کے گمزد پر دہکتی آگ
 میں جھونک دیا تو اسی خالقِ اکبر نے جس کی دعوت و ارشاد کی خدمت حضرت ابراہیمؑ انجام
 دے رہے تھے "کو کونی بَرَزْدًا وَسَلَامًا" کہہ کر اپنی قدرت کا وہ عظیم الشان نشان (معجزہ)
 عطا کیا جس نے باطل کے پُرہیبت ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا اور تمام قوم اس خدائی مظاہر
 سے عاجز حیران و پریشان اور ذلیل و خاسر ہو کر رہ گئی۔ **وَكَارِهُوْا بَيْكِيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِرِيْنَ**
 اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ میں بحر (Magie) مصری علوم و فنون میں
 بہت زیادہ نمایاں اور امتیازی شان رکھتا تھا اور مصریوں کو فنِ سحر میں کمال حاصل تھا اس لئے
 حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو قانونِ ہدایت (توراة) کے ساتھ ساتھ یہ بیچارہ اور عصا
 جیسے معجزات دیئے گئے اور حضرت موسیٰؑ نے ساحرینِ مصر کے مقابلہ میں جب اُن کا مظاہر
 کیا تو سحر کے تمام ابوابِ کمال اُس کو دیکھ کر یک زبان ہو کر بکا رہ گئے کہ بلاشبہ یہ سحر نہیں
 ہے تو اُس سے جدا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہر ہے جو خدائے برحق نے اپنے پچے
 پیغمبروں کی تائید کے لئے اُن کے ہاتھ پر کرایا ہے کیونکہ ہم سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف
 ہیں اور یہ کہہ کر انھوں نے فرعون اور قومِ فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا
 کہ وہ آج سے موسیٰ اور بارون کے خدائے واحد ہی کے پرستار ہیں۔ **فَاٰتٰنِي السَّحْرَةَ جٰدِيْ**
فَاَلَا اَمْثَلُ رَبِّ اَلْعٰلٰیْنَ رَبِّ مُؤْمِنِيْ وَهٰرُؤْنِ مگر فرعون اور امرا و دربار اپنی بدبختی سے

ہی کہتے رہے "قَالَ لِلْكَافِرِ حَوْلَكَ إِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلِيمٌ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَوْعِزُ رَبِّهِمْ بَيِّنَاتٌ
قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ ۖ اِنَّا بِلِقَائِ رَبِّنَا الْوَلَدِينَ ۖ"

اسی طرح حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ میں علم طب (Medical Science) اور علم الطبیعیات (Physics) کا بہت چرچا تھا اور یونان کے اطباء و حکماء (فلاسفہ) کی طب و حکمت گرد و پیش کے ممالک و امصار کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھی اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب اور فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے خواص و عوام یکسر محروم تھے اور خود بنی اسرائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہتے تھے جن گمراہیوں میں مبتلا تھے سطویہ گزشتہ میں اُن پر روشنی پڑ چکی ہے۔

پس ان حالات میں سنۃ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو رشد و ہدایت کے لئے منتخب کیا تو ایک جانب اُن کو جمعہ و برہان (انجیل) اور حکمت سے نوازا تو دوسری جانب زمانہ کے مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے نشان (معجزات) بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے ارباب کمال اور اُن کے پیروں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ جو یائے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلاشبہ یہ اعمال اکتسابی علوم سے جدا محض خدائے تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں اور متعصب و متمرد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ اُن کو "صریح جادو" کہہ کر اپنے بغض و حسد کی آگ کو اور مشتعل کرے۔

عیسیٰ (علیہ السلام) کے اُن معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انھوں نے قوم کے سامنے کیا قرآن عزیز نے "چار معجزات" کا بصرحت ذکر کیا ہے۔ (۱) وہ خدا کے حکم سے مردہ کو

زندہ (۳) اور پیدا شدی نابینا کو بینا اور جذامی کو چمکا کر دیا کرتے تھے (۴) وہ مٹی سے پہنڈیا کر
اس میں پھونک دیتے تھے اور غذا کے حکم کس میں روح پڑھاتی تھی۔ (۵) وہ یہی بتا دیا کرتے
تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا ہے؟

قوموں میں ایسے مسیحا موجود تھے جن کے علان و معلان اور انسانی تدابیر سے
مایوس مریض شفا پاتے تھے، ان میں باہر طبیعات ایسے فلسفی بھی کم نہ تھے جو روح وادہ کے
حقائق اور اضنی و سادی اشیاء کی ماہیات پر بے نظیر نظریات و تجربات کے مالک سمجھے
جاتے تھے اور حقائق اشیاء ان کی باریک بینی اور عہارت ارباب کمال کے لئے باعث
صد تازش تھی لیکن جب اُن کے سامنے عیسیٰ (علیہ السلام) نے اباب و وسائل اختیار کئے
بغیر ان امور کا مظاہرہ کیا تو اُن پر بھی ہدایت و صلاحات کی قدرتی تقسیم کے مطابق ہی اثر پڑا
کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجزن تھی اُس نے اقرار کیا کہ بلاشبہ اس قسم کا مظاہرہ
انسانی دسترس سے باہر و مبینی بحق کی تائید و تصدیق کے لئے معجانب اللہ ہے اور جن دلوں
میں رعوت، حسد اور بغض و عناد تھا اُن کے تعصب نے وہی کہنے پر مجبور کیا جو اُن کے
پیشرو انبیاء و رسل سے کہتے آئے تھے "إِنَّا لَا نَسْمَعُ مِمَّنْ يُبَيِّنُ"

وہ تھے معجزے کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے مظاہرہ کی وجہ یہ پیش
آئی کہ مخالفین جب اُن کی دعوت و رشد و ہدایت سے نفور ہو کر اُن کو جھٹلاتے اور اُن کے
پیش کردہ آیات و بینات (معجزات) کو سحر اور جادو کہتے تو ساتھ ہی ازبہ تسخر بھی کہہ دیا
کرتے تھے کہ اگر تم خدائے تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہو تو بتاؤ آج ہم نے کیا کھایا ہے
اور کیا پکا کھا ہے تب عیسیٰ (علیہ السلام) اُن کے تسخر کو سنجیدگی سے بدل دیتے اور وحی الہی
کی نصرت سے اُن کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے یہ

مگر قرآن حکیم نے اس معجزہ کو جس انداز میں بیان کیا ہے اُس کو خود کے ساتھ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نشان کے مظاہرہ کی وجہ مفسرین کے بیان کردہ توجیہ سے زیادہ دقیق اور وسیع معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ عیسیٰ (علیہ السلام) پیغام ہدایت و تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کو دنیا میں انہماک، دولت و ثروت کے لالچ، اور عیش پسند زندگی کی رغبت سے باز رکھنے پر مختلف اسالیب بیان کے ذریعہ توجہ دلایا کرتے تھے جو جس طرح بعض سعید روحیں اس کلمہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی تھیں اس کے برعکس شریر النفس انسان اُن کے مواظبت سے قلبی نفرت و اعراض کے باوجود مثال امر کرنے والی ہستیوں سے زیادہ اُن کو یہ باور کراتیں کہ ہم تو ہمہ وقت آپ کے اس ارشاد کی تعمیل میں سرگرم رہتے ہیں لہذا قدرت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ ان منافقین کی منافقت کی مضرت کو زائل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو ایسا نشان عطا کیا جائے کہ اس ذریعہ سے حق و باطل منکشف ہو جائے اور حقوق اللہ اور حقوق انسانی کے اٹلاف پر جو ذخیرہ اندوزی کا سامان کیا جا رہا ہے اُس کا پردہ چاک کر دیا جائے۔

ان چارگانہ خدائی نشان (معجزات) کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بغیر باپ کے پیدائش بھی ایک عظیم الشان خدائی نشان تھا جس کے متعلق ابھی تفصیلات سن چکے ہو۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ہاتھ پر جن معجزات کا ظہور ہوا یا اُن کی ولادت جس معجزانہ طریق پر ہوئی، یہود نے اندر و حسد اُن کا انکار کیا تو کیا لیکن بعض فطرت پرست مدعی اسلام حضرت نے بھی اُن کے انکار کے لئے راہ پیدا کرنے کی ناکام سعی فرمائی ہے، اُن میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس انکار کو ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ فطرت پرست

منکرین خدا اور بن علما و جدید سے مرحومیت کی بنا پر روش اختیار کی ہے تاکہ اُن کی مذہبیت پر عجائب پرستی کا الزام عائد نہ ہو سکے، ان میں سرسید اور مولوی جہانگیر علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور بعض وہ یہود صفت اشخاص ہیں جو اپنی ذاتی غرض اور ناپاک مقصد کی خاطر از روہ حسد و بغض حضرت مسیح کے ان معجزات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تاویلات باطل کے پردہ میں اُن کا مضحکہ اڑاتے ہیں، ان میں سے متنبی کا ذب مرزا کا دیانی اور سر محمد علی لاہوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

کا دیانی اور لاہوری نے تو یہ ظلم کیا ہے کہ حضرت مسیح کے معجزہ "اَنی اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنْ الطِّیْنِ کَھَیْمَۃً الطَّیْرَ فَالْتَمِمْ فِیْہِ فِیْکُمْ کُوْنٌ طَیْرًا بِاِیْذِنِ اللّٰہِ" کے متعلق یہ کہہ دیا کہ مسیح کا یہ عمل ایک تالاب کی مٹی کا رہین منت تھا، معجزہ کچھ نہیں تھا، اس تالاب کی مٹی کی یہ خاصیت تھی کہ جس کسی پرند کی شکل بنائی جاتی اور منہ سے دم تک سودا رخ رکھ دیا جاتا تو سوا بھر جانے سے اس میں آواز بھی پیدا ہو جاتی تھی اور حرکت بھی گویا العیاذ باللہ ان بد بختوں کے نزدیک حضرت مسیح ؑ کی جانب سے منکروں کے مقابلہ میں یہ معجزانہ صداقت نہیں تھی بلکہ مداری یا شعبہ باز کا تماشہ تھا۔

اسی طرح اجماع موتی (مردہ کو زندہ کر دینا) کے معجزہ کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن عز و بن نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کسی کو اس دنیا میں قبل از قیامت زندگی نہیں بخشے گا، لیکن لطف یہ ہے کہ اگر پورے قرآن کو از اول تا آخر پڑھ جائیے تو کسی ایک آیت میں بھی آپ کو یہ فیصلہ نہیں ملے گا بلکہ اس دعویٰ کے خلاف متعدد مقامات پر اس کا اثبات پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت دینے کے بعد حیات تازہ بخشی ہے، مثلاً سورہ بقرہ کی آیات ذبح بقرہ کے واقعہ میں ارشاد ہے۔

لَا أُخْرِجُوهُ بِعَهْدِي مَا كُنْتُ إِلَيْكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ ۚ يَا سَمِيعُ بقرہ ہی کی اس آیت میں
 ارہوتا ہے۔ فَاَمَّا تِلْكَ اَمَانَةُ مَا نَزَّلْنَا بِكَ عَلَيْنَا وَلَقَدْ كُنتَ تَقِظُ ۚ فَاَنذَرْتُكَ يَوْمَ مَا
 بَخَسْنَا نَوْمَكَ ۚ قَالَ بَلْ لَّيْسَتْ بِاَمَانَةٍ عَلَيْنَا ۚ رَاٰ اِسْمٰى سُوْرَةِ مِیْ سِرِّ جگہ مذکور ہے
 قَالَ اِنَّمَا اَمَانَةُ رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰی وَ لٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ
 فَاَن قَالَ لَقَدْ اَرْنٰكَ اَمَانَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اَجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَبَلًا
 دُخَانًا يَّاتِيْنَكَ سَجًّا ۚ چنانچہ ان تمام واقعات میں اُجایا موتی کے صاف اور صریح
 فی ثابت ہیں اور جن حضرات نے ان مقامات میں اُجایا موتی سے مجازی یا کنائی معنی
 ہیں اُن کو طرح طرح کی تاویلات کی پناہ لینی پڑی ہے مگر ان کی تاویلات سے یہ
 ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اُجایا موتی کی یہ تائیدیں اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن
 زدیک اس کا دنیا میں وقوع ممنوع ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آیاتِ مسطورہ بالا کے
 ن و سباق کے پیش نظر ہی معنی مناسب حال ہیں۔

غرض یہ دعویٰ کہ قرآن ممنوع قرار دیتا ہے کہ دارِ دنیا میں اُجایا موتی وقوع
 ہو صرف مرزا کا دیانی اور شر لاہوری کے دماغ کی اُچھ ہے جو قطعاً باطل اور غیر ثابت
 اور اُس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے، رہا یہ امر کہ خدا کے عام قانونِ فطرت کے تحت
 نہیں پیش آتا رہتا ساگر ایا ہوتا رہتا تو پھر یہ مجوزہ ہرگز نہ کہلاتا اور خدا کے برتر کا قانون
 میں جو تصدیقِ انبیاء علیہم السلام کے مقصد سے کبھی کبھی مخالفین کے مقابلہ میں یہ طور
 دی (جلیغ) کے پیش آتا رہا ہے کوئی خصوصیت نہ رکھتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بحث گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو قصص القرآن ج ۲
 ۲۷ قصص القرآن جداول میں بحث گزر چکی۔

اسی طرح حضرت مسیحؑ کی بن باپ پیدائش کے مسئلہ کا بھی انکار کیا گیا ہے اور کادیانی اور لاہوری نے بھی اس کے خلاف بے دلیل ہرزہ سرائی کی ہے لیکن اس مسئلہ کی موافق و مخالف آراء سے قطع نظر ایک غیر جانبدار منصف جب حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے متعلق تمام آیات قرآنی کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جائیگی کہ قرآن حضرت مسیحؑ سے متعلق یہود کی تفریط اور نصاریٰ کی افراط دونوں کے خلاف اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنا چاہتا ہے جس کے لئے قرآن کی دعوت حق کا ظہور ہوا ہے، یہود اور نصاریٰ اس بارہ میں دو قطعاً مخالف اور متضاد سمتوں میں چلے گئے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ علیہ السلام مفری اور کاذب اور شعبہ باز تھے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا، خدا کے بیٹے یا ثالث ثلاثہ تھے، ان حالات میں قرآن نے ان دو پام و طنون کے خلاف علم و یقین کی راہ دکھا دی ہے دونوں کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ راہ حق افراط اور تفریط کے درمیان ہے اور صراطِ مستقیم کی ہی سب سے بڑی شناخت ہے۔

وہ کہتا ہے واضح رہے کہ حضرت مسیحؑ مفری اور کاذب نہیں تھے بلکہ خدا کے سچے پیغمبر اور راہِ حق کے داعی صادق تھے، انھوں نے دعوت حق کی تصدیق کے لئے جو بعض عجیب باتیں کر دکھائیں وہ معجزات انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں نہ کہ ساحروں اور شعبہ بازوں کی اندیہ بھی صحیح ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی مگر اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو گئے، کیا جو شخص پیدائش کا محتاج ہو اور پیدائش میں بھی ماں کے پیٹ کا محتاج اور جو شخص بشری لوازم کھانے پینے کا محتاج ہو وہ عہد اور بشر کے ماسوا خدا یا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ نصاریٰ نے حضرت مسیحؑ علیہ السلام

کے متعلق الوہیت کا جو عقیدہ قائم کیا تھا اس کا بہت بڑا سہارا یہی واقعہ تھا جیسا کہ
وفدِ نجران اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔

تو جبکہ قرآن نے یہود و نصاریٰ کے اُن تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ میں تردید
کی کہ جو انھوں نے حضرت مسیح کے متعلق قائم کر لئے تھے اپنا فرضِ اصلاح انجام دیا
یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر بن باپ کے پیدائش کا واقعہ باطل اور غیر واقعی تھا اور جو سہارا
بن مہا تھا الوہیت مسیح کا، اس کے متعلق واضح طور سے قرآن تردید کرتا بلکہ اس کے
برعکس وہ جگہ جگہ اس واقعہ کو ٹھیک اُس طرح بیان کرتا جاتا جیسا کہ متی کی انجیل میں بیان کیا
گیا ہے، اس کا فرض تھا کہ سب سے پہلے اسی پر ضرب کاری لگانا اور صرف اس قدر کہہ کر کہ
حضرت مسیح کا باپ فلاں شخص تھا اُس ساری عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا جس پر الوہیت
مسیح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مگر اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی
مسیح کی الوہیت کی دوس بنیں بن سکتی ہیں۔ ایسے کہ مَتَّى عِيسَى عَقْدًا لِلَّهِ شَلْ اَدَمَ حَلَقَةً مِنْ تَرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَمْ تُنْ فَيَكُونُ پس اگر بن باپ کی پیدائش مسیح کو درجۃ الوہیت دے سکتی ہے تو
آدم کو اُس سے زیادہ الوہیت کا حق حاصل ہے کہ وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔

بہر حال جن تاویل پرستوں نے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش سے متعلق آیات
کے جملوں کو مجاہدہ کر کے غلط احتمالات پیدا کئے ہیں وہ اس لئے باطل ہیں کہ جب اس
واقعہ سے متعلق آیات کو کجا کر کے مطالبہ کیا جائے تو ایک لمحہ کے لئے بھی آیات کے
معانی میں بن باپ پیدائش کے معنی کے ماسوا دوسرے کسی بھی احتمال کی گنجائش باقی نہیں
رہتی مگر یہ کہ عربی زبان کے الفاظ کے معین مدلولات و اطلاقات میں تحریف معنی پر
مجاہدہ کی جائے۔

نیز بقول مولانا ابوالکلام جن اصحاب نے بغیر باپ کے پیدائش سے متعلق آیات میں تاویل باطل کی ہے اُن کی دلیل کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضرت مریم کا نکاح اگرچہ یوسف سے ہو چکا تھا مگر خستی عمل میں نہیں آئی تھی، ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان مقاربت کو شریعت موسوی کے خلاف نہیں تھی تاہم وقت کے رسم و رواج کے قطعاً خلاف تھی اس لئے حضرت مسیحؑ کی پیدائش لوگوں پر گراں گزری، لیکن اول تو اس واقعہ کا ثبوت ہی موجود نہیں سب بے سند بات ہے دوسرے یہودیوں نے حضرت مریمؑ پر جو بہتان لگایا تھا "انسانیکو بیڑیا آف بائبل" میں تصریح ہے کہ اس بہتان کی نسبت ایک شخص پینتھرائلی کی جانب کی تھی نہ کہ یوسف بخاری کی جانب، اس لئے تاویل کی یہ بنیاد ہی از سر تا پا غلط اور بے اصل ہے۔

علاوہ ازیں جہاں تک اس مسئلہ کا عقلی پہلو ہے سو عقل بھی اس کے امکان کو ممنوع اور محال قرار نہیں دیتی بلکہ اس کو ممکن الوقوع تسلیم کرتی ہے، کیا سائنس کی موجودہ دنیلا سے آئن حشرت اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ آج جبکہ سائنس کی جدید تحقیق نے نظریوں سے آگے قدم بڑھا کر مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت کر دیا کہ دوسرے حیوانات کی طرح انسان کی خلقت و پیدائش بھی بیضہ سے ہوتی ہے اور اس کو اصطلاح میں خلیہ تخم کہتے ہیں، یہ خلیہ مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے اور عمل قرار پا جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مرد کے خلیات تخم عورت کے بیضہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی خلیہ زندگی اور حیات کا تخم ہے اور قدرت حق نے اس کو بہت باریک جتن عطا فرمایا ہے۔ تو اس تحقیق نے امریکہ اور

۱۔ ترجمان القرآن ۲۵: ۱۰ خلیہ کو انگریزی میں (Cell) کہتے ہیں۔

۲۔ اس کا قطر انچ کا بیسہ ہوتا ہے۔

تجلیز کے ساتھ انہوں کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے کہ کیوں وہ ایک ایسی کوشش نہ کریں کہ بغیر مرد کی مقاربت کے جنس رجال کے خلیاتِ تخم کو آلات کے ذریعہ جنسِ اناث کے بیض میں داخل کر کے وجودِ انسانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ سائنس والوں کا یہ تخیل ابھی علمی حیثیت سے کتنا ہی معدوم لیکن اس سے یہ نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عقل یہ ممکن سمجھتی ہے کہ انسانی پیدائش آنکھوں دیکھے عام طریقِ ولادت کے علاوہ بعض دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے اور ان کو قانونِ قدرت کے خلاف اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے قدرت کے تمام قوانین کا احاطہ نہیں کر لیا ہے بلکہ انسان جس قدر علم و دانش کی جانب بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے قدرتِ حق کے قانون کے نئے نئے گوشے کھلتے جاتے ہیں۔

پس اگر یہ صحیح ہے کہ جو بات کل ناممکن نظر آتی تھی آج وہ ممکن کہی جا رہی ہو اور جلد یا بدیر اس کے وقوع پر یقین کیا جا رہا ہے تو نہیں معلوم پھر اس قانونِ قدرت سے انکار کر دینے کے کیا معنی ہیں جس کا علم اگرچہ ابھی تک ہم کو حاصل نہیں ہے مگر انبیاء و رسل جیسی قدسی صفات ہستیوں پر اس علم کی حقیقت آشکارا ہے تو کیا علمی دلیل کا یہ بھی کوئی پہلو ہے کہ جس بات کا ہم کو علم نہ ہو اور عقل اس کو ناممکن اور محال نہ ثابت کرتی ہو اس کا انکار صرف "عدم علم" کی وجہ سے کر دیا جائے۔ خصوصاً جب یہ انکار ایک مدعیِ مسیحیت و نبوت کی جانب سے ہو تو اس کے لئے تو یہی کہا جاسکتا ہے۔

اب ان آیاتِ مبینات کو قرآن حکیم سے سنئے اور موعظت و عبرت کے حصول کا سرو سامان کیجئے کہ ماضی کے ان واقعات کی تذکیر قرآن کا یہی عظیم مقصد ہے۔

وَعَلَّمَ الْكِتَابَ وَحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
اور خدا نے اس (نبی) کو کتاب، حکمت، توراہ
وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ
اور انجیل اور وہ رسول ہی سرسریل کی جانب

اِنَّ رَاضِلَ آتٰی قَدْ جُنِّمَ بِآيَةٍ ۝
 مِّنْكُمْ كَلِمَةً آتٰی اَخْلٰى لَكُمْ مِّنَ
 الطَّيِّبِ كَلِمَةً طَيِّبَةً فَانْفَضُّوْهُ
 فَيَكُوْنُ حَلِيْمًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ
 اَنْبِئِ الْاَكْثَرَ وَالْاَبْرَصَ وَانْجِ
 التَّوْبٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاسْئَلْكُمْ
 بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَفَاَنْتُمْ شُرُوْٓنَ فِى
 نَبْوِيْكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
 لِّكُلِّمَانٍ لِّكُمْ مَّوْعِزٰتٍ وَ
 مَّصَدَقٰتٍ لِّمَا يَنْزِلُ مِنْ
 التَّوْرَةِ وَكِتٰبٍ لِّكُمْ بَعْضُ
 الَّذِىْ خُرِّجَ عَلَيْكُمْ فَيُحْشَمُ
 بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
 وَاطِيعُوْنَ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ
 وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا
 صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝
 (آل عمران)
 وَادْعُ تَحْتَ اَمْرِ الطَّيِّبِ
 كَلِمَةً طَيِّبَةً بِآيَةٍ فِى

وہ کہتا ہے کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار
 کی جانب سے نشان لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں
 تمہارے لئے مٹی سے پرند کی شکل بنا تا ہوں اس میں
 جو کلمہ چاہوں اور وہ کلمہ کے حکم کو زندہ پرند
 بن جاتا ہے اور پیدا ہونے والے کو سوا کچھ کر دیتا اور
 پیداوار کے جذام کو اچھا کر دیتا ہوں اور خدا
 کے حکم سے مرنے کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم کو بتا دیتا
 ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھرس ذخیرہ رکھتے ہو
 سوا کر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلاشبہ ان امور میں میری
 صداقت اور سچائی بظہر ہے لہٰذا تم کو نشان ہے
 اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے
 سامنے ہوا اور اس سے بھیجا گیا ہوں تاکہ بعض ان
 چیزوں کو جو تم ہر چیز میں تمہارے لئے حلال کر دے
 تمہارے لئے پروردگار ہی کے پاس کو نشان لایا ہو
 پس تمہارے پروردگار اس کے معنی ہوئے احکام میں
 میری اطاعت کرو بلاشبہ تمہاری ہی میرا اور تمہارا
 پروردگار ہے سو اس کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے
 اور اے علی بن مرجم! تو میری اس نعمت کو یاد رکھ
 جبکہ تو میرے حکم کو گارے سے پرند کی شکل بنا دیتا

فَتَنَّهُمْ فِيهَا فَنَكُونُ طَائِفًا
 بِإِذْنِي وَتُخْبِرُنِي الْأَكْمَةَ
 وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَادَّ
 تُخْبِرُنِي بِإِذْنِي -
 (مائہ)

اور مجھ میں سے ایک دھنسا اور وہ میرے حکم سے
 زندہ رہیں گا اور جب تو میرے حکم سے بیدار ہو
 اندر سے کور نکلا اور سبیدار غ کے کورہ کو اچھا
 کر دیتا تھا اور جبکہ تو میرے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے
 قبر سے نکالتا تھا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ -
 (المصف)

پھر جب وہ (عیسیٰ علیہ السلام) اُن کے پاس گئے
 نشان لے کر آیا تو انھوں نے (بنی اسرائیل نے)
 کہا "یہ تو گھٹلا ہوا جادو ہے۔"

انبیاء (علیہم السلام) نے جب کبھی بھی قوموں کے سامنے آیات اللہ کا مظاہرہ کیا ہے تو منکروں نے ہمیشہ ان کے متعلق ایک بات ضرور کہی ہے "یہ تو گھٹلا ہوا جادو ہے، پس کیا ایک جبرائے حق اور غیر متعصب انسان کے لئے یہ جواب اس جانب رہنمائی نہیں کرتا کہ انبیاء علیہم السلام کے اس قسم کے مظاہرے ضرور عام قوانین قدرت سے جدا ایسے علم کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے تھے جو صرف ان قدسی صفات ہستیوں کے لئے ہی مخصوص رہا ہر اور اُن کے علاوہ انسانی دنیا اُس کے فہم حقیقت سے بہرہ مند نہیں ہوئی تب ہی اُن لوگوں کے پاس "جوازہ عناد و ضد انکار پر طے ہوئے تھے" اس کے انکار کے لئے اس سے بہتر دوسری تعبیر نہیں تھی کہ وہ ان امور کو "سحر و جادو" کہہ دیں۔ لہذا ان امور کو سحر و جادو کہنا بھی ان کے "معجزہ" اور نشان خداوندی ہونے کی زبردست دلیل ہے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) | بہر حال حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو حجۃ و ہدیان اور آیات اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ
 ان کے فدیہ دین حق کی تعلیم دیتے رہتے امدان کے بھولے ہوئے

سبق کو یاد دلا کر مردہ قلوب میں حیاتِ تازہ بخشنے رہتے تھے۔

خدا اور خدا کی توحید پر ایمان، انبیاء و رسل (علیہم السلام) کی تصدیق، آخرت (معاد) پر ایمان، ملائکہ، اللہ پر ایمان، قضا و قدر پر ایمان، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاقِ حسنہ کے اختیار، اعمالِ سیدہ سے پرہیز و اجتناب، عبادتِ الہی سے رغبت، دنیا میں انہماک سے نفرت اور خدا کے کنبہ (مخلوقِ خدا) سے محبت و مودت ہی وہ تعلیم و تلقین تھی جو اُن کی زندگی کا مشغلہ اور فرضِ منصبی بنا ہوا تھا وہ نبی اسرائیل کو تورات، انجیل اور حکیمانہ پند و نصائح کے ذریعہ ان امور کی جانب دعوت دیتے مگر بد بخت یہود اپنی فطرتِ کج، صدیوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیمِ الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجہ متشدد ہو گئے تھے اور انبیاء و رسل کے قتل نے اُن کے قلوب کو حق و صداقت کے قبول میں اس درجہ سخت بنا دیا تھا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ اُن کی جماعت کی بڑی اکثریت نے اُن کی مخالفت اور اُن کے ساتھ حدودِ بغض کو اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا معیار بنا لیا اور اس لئے انبیاء کی سنتِ راشدہ کے مطابق رشد و ہدایت کے حلقہ بگوشوں میں دنیوی جاہ و جلالت کے لحاظ سے کمزور و ناتواں اور زبردست پیشہ ور طبقہ کی اکثریت نظر آتی تھی، صنعا کا یہ طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو نبی سرافراہ کا وہ سرکش و مغرور حلقہ اُن پر اور خدا کے پیغمبر پر پھٹیاں کتا، توہین و تذلیل کا مظاہرہ کرتا اور اپنی علمی جدوجہد کا بڑا حصہ معاندت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور جب عیسیٰ ظاہرِ دلائل لے کر آئے تو کہا بلاشبہ
قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لئے
وَلَا بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

تَحْكُمُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ
 رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا أَحْرَاطُ
 مُسْتَقِيمٌ ۚ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ
 مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلَهُم (زفر)

جن کے متعلق تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، پس اللہ
 سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بیشک اللہ تعالیٰ
 ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اس کی پرستش کرو
 یہی سیدھی راہ ہے پھر وہ آپس میں گروہ بندی کرنے
 لگے سو ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب کے
 ذریعہ ہلاکت اور خرابی ہے۔

فَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ
 يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِيرًا بِرَسُولٍ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (الصَّف)

اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے
 نبی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا پیغمبر
 ہوں تصدیق کرنے والا ہوں توراہ کے جو میرے سامنے
 ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو
 میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہے پس جب
 (عیسیٰ علیہ السلام) آیا ان کے پاس معجزات لیکر تو وہ
 (بنی اسرائیل) کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ
 قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ
 قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
 آمَنَّا بِاللَّهِ وَنُعَدُّ بِآيَاتِهِ مَسْرُورِينَ
 رَجَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (آل عمران)

پھر جب عیسیٰ نے ان (بنی اسرائیل) سے کفر محسوس
 کیا تو کہا "اللہ کی جانب میرا کون مددگار ہے؟"
 حواریوں نے جواب دیا "ہم ہیں اللہ کے (دین کے)
 مددگار ہم اللہ پر ایمان لائے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم
 مسلمان ہیں اے ہمارے پھر وہ دعا جو تو نے اتارا ہے
 ہم اس پر ایمان لائے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار

کر لی۔

حورِ عیسیٰ علیہ السلام | مگر عیسیٰ (علیہ السلام) معاندین و مخالفین کی دراندازیوں اور ہرزہ سرخسوں کے باوجود اپنے فرض منصبی "دعوة الی الحق" میں سرگرم عمل رہتے اور روز و شب بنی اسرائیل کی آباویں اور بستوں میں پیغام حق سناتے اور روشن دلائل اور واضح آیات اللہ کے ذریعہ لوگوں کو قبولِ حق و صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے اور خدا اور حکمِ خدا سے سرکش اور باغی انسانوں کی اس بھیڑ میں ایسی سیدرو حیں بھی نکل آتی تھیں جو عیسیٰ (علیہ السلام) کی دعوتِ حق پر لبیک کہتی اور سچائی کے ساتھ دینِ حق کو قبول کر لیتی تھیں، ان ہی پاک سندوں میں وہ مقدس ہستیاں بھی تھیں جو حضرت عیسیٰ کے شرفِ محبت سے فیضیاب ہو کر نہ صرف ایمان ہی لے آئی تھیں بلکہ دینِ حق کی سر بلندی اور کامیابی کے لئے انھوں نے جان و مال کی بازی لگا کر خدمتِ دین کے لئے خود کو وقف کر دیا تھا اور اکثر و بیشتر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت کو سرانجام دیتی تھیں اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ "حورِی" رفیق (اور انصار اللہ) (اللہ کے دین کے مددگار) کے مقدس القاب سے معزز و ممتاز کی گئیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں نے پیغمبرِ خدا کی حیاتِ پاک کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے سخت اور نازک سے نازک حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر طرح معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔

وَاذْكُرْ اِلٰى التَّوَارِثِیْنَ اور اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو جبکہ میں نے حواریوں اِنِّ اَمُوْنٰی وِیْرَسُوْنِیْ كَا لَوْ اِیْ کی جانب (نیری معرفت) یہ وحی کی کہ مجھ پر اور میرے اَمَمًا وَاَشْهَدُ بِاَنَّکَ پیغمبرِ ایمان لاؤ تو انھوں نے جواب دیا ہم ایمان

ملے حورِی، نامح، رفیق، مددگار کہتے ہیں اور دعویٰ کو بھی، آخری معنی میں یہ مناسب ہے کہ ہر طرح دعویٰ کیڑے کو پسیدہ کر دیتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دل کے میل صاف کر دیا کرتے تھے۔

مُسْلِمُونَ۔ (نامہ) لائے اور اے خدا کو گواہ بنا کہ ہم بلاشبہ مسلمان ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ جِئْ اِيْمَانِ وَالْوَاثِمِ اللّٰهِ كِے (دین کے) مددگار

اللّٰهُ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ ہوا جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے جب حواریوں

لِيُخَوِّرَهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ سے کہا اللہ کے راستہ میں کون میرا مددگار ہے

اللّٰهُ قَالَ الْأَخْوَارُ لِيُؤْنِخُنِ الْأَنْصَارُ تو حواریوں نے جواب دیا ہم ہی اللہ کی راہ

اللّٰهُ قَامَنَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي کے مددگار رہیں بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان

إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ لَّائِي اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا سو ہم نے

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ سوزنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید

فَأَصْبَحُوا ظَالِمِينَ (الصف) کی پس وہ (مومن) غالب رہے۔

گذشتہ سطور میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے یہ حواری بیشتر غریب اور مزدور طبقہ میں سے تھے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ سنتہ اللہ یہی جاری رہی ہے کہ ان کی صدائے حق پر لبیک کہنے اور دین حق پر جان سپاری کا مظاہرہ کرنے کے لئے اہل غریب اور کمزور طبقہ ہی آگے بڑھتا ہے اور زبردست ہی فداکاری کا ثبوت دیتے ہیں اور وقت کی نصیب اقتدار اور زبردست ہستیاں اپنے غرور اور غمنڈ کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ کے لئے سامنے آتی اور معاندانہ سرگرمیوں کے ساتھ اعلاۃ کلمۃ اللہ کی راہ میں سنگ گراں بن جاتی ہیں لیکن جب خدائے تعالیٰ کا قانون پاداشِ عمل اپنا کام کرتا ہے تو نتیجہ میں فلاح و کامرانی ان کمزور فداکارانِ حق ہی کا حصہ ہو جاتا ہے اور تکبر و مغرور ہستیاں یا ہلاکت کے قعرِ ذلت میں جا گرتی ہیں اور یا مقہور و مغلوب ہو کر سرنگوں ہو جانے کے اسوا کوئی چارہ کار نہیں دیکھتیں۔

حواری عیسیٰ علیہ السلام | قرآن عزیز نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے حواریوں کی منقبت بیان کی ہے،
 اور قرآن و انجیل کا موازنہ | سورہ آل عمران کی آیات تمہارے سامنے ہیں، حضرت یحییٰ (علیہ السلام)
 جب دین حق کی نصرت دیاری کے لئے پکارتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے سخن انصار
 اللہ کا امر بلند کیا وہ یہی پاک ہستیاں تھیں، سورہ صف میں اللہ رب العلمین نے جب
 مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہو انصاف اللہ کی ترغیب دی تو تذکیر بایام اللہ کے پیش نظر
 ان ہی مقدس ہستیوں کا ذکر کیا اور ان ہی کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کے لئے ہر انگشت
 کیا اور سورہ مائدہ میں ان کے قبولِ ایمان اور دعوت حق کے سامنے انقیاد و تسلیم کا جو نقشہ
 کھینچا ہے وہ بھی ان کے خلوص، حق طلبی اور حق کوشی کی زندہ جاوید تصویر ہے۔ یہ سب کچھ
 تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ان کے درمیان موجود ہیں
 لیکن آپ کے رفیع الی السما کے بعد بھی ان کی پُرستقامت اور دین تویم کی فداکارانہ
 خدمت کے متعلق سورہ صف کی آیت "فَإِذْ نَادَىٰ بَيْنَ النَّاسِ اَعْلٰی عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظٰلِمِیْنَ"
 میں کافی اشارہ موجود ہے اور شاہ عبدالقادر دہلوی (رحمہ اللہ) نے اسی بنا پر آیت زیر بحث کی
 تفسیر کرتے ہوئے تاریخی شہادت کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے یاروں (حواریوں) نے بڑی محنتیں کی ہیں تب ان کا دین

نشر ہوا، ہمارے حضرت کے پیچھے بھی ضیعوں نے اس سے زیادہ کیا۔

مگر اس کے برعکس بائبل و انجیل بعض مقامات میں اگر ان کی منقبت اور مدح سرالی میں
 رتب اللسان ہے تو دوسری جانب ان کو بزدل اور منافق ثابت کرتی ہے۔ انجیل یوحنا میں
 حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے مشہور و معتمد علیہ حواری یہود کے متعلق اس وقت کا حال جب
 حضرت یسوع (علیہ السلام) کو یہودی گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس طرح مذکور ہے۔

یہاں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرا یا اور یہ گواہی دی کہ میں غم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑ لے گا، شاگرد شہ کر کے کہ وہ کسی کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا۔

اس نے یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوندہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ ڈکڑیوں گا وہی ہے پھر اُس نے نوالہ ڈکڑیا اور لے کر شمعوں اس کو بتی کے بیٹے یہوداہ کو دیا اور اُس نوالہ کے بعد شیطان اُس میں سما گیا۔ ۱۷

اور انجیل متی میں اُس شمعوں پطرس حواری کے متعلق جو بقول اناجیل ساری عمر حضرت یسوع کا پیارا اور مقرب علیہ رہا "یہ مطور ہے۔"

شمعون پطرس نے اُس سے کہا، اے خداوندہ تو کہاں جاتا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آسکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئیگا۔ پطرس نے اُس سے کہا اے خداوندہ اب تیرے پیچھے کیوں نہیں آسکتا، میں تو تیرے لئے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لئے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ میری بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو تین بار میرا منکار نہ کرے گا۔ ۱۸

اور اسی متی کی انجیل میں تمام شاگردوں (حواریوں) کی بزدلی اور حضرت یسوع کو بے یار مددگار چھوڑ کر فرار ہو جانے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔
"اس پر سارے شاگرد اُسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔" ۱۹

ان حوالات سے تین ایسی باتیں ثابت ہوتی ہیں جن کو کسی طرح بھی عقل و نقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں اول یہ کہ جو شاگرد اور حواری حضرت یسوع کے زیادہ قریب، اُن کے

سمت علیہ وزان کی نگاہوں میں محبوب تھے وہ نتیجہ میں نہ صرف بزدل بلکہ منافق، نکلے، مگر عقل، نقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر ایک پیغمبر اور مصلح کی جماعت میں ایک چھوٹا سا گروہ منافقین کا عموماً ہوتا ہے جو اپنی دنیوی، غرض کی خاطر بہ راستہ قلب ظاہر داری کے طور پر شریک جماعت ہو تا مفید سمجھتا ہے مگر ایک مصلح اور پیغمبر کے درمیان ہمیشہ سے یہ فرق رہا ہے کہ مصلح خواہ اپنی جماعت کے منافقین سے پوری طرح آگاہ نہ ہو سکے، لیکن نبی اور پیغمبر کو وحی الہی کے ذریعہ شروع سے ہی مخلص اور منافق کی اطلاع دیدی جاتی ہے تاکہ ایک منکرہ کافر سے زیادہ جن گروہ سے جماعت حق اور اس کی دعوت و اصلاح کو ضرر پہنچ سکتا ہے، نبی اس کے حالات سے غافل نہ رہے۔ یہی اسی پر کوئی منافق کسی وقت اور کسی حالت میں بھی نبی اور پیغمبر کا محبوب، معتد علیہ اور مقرب نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ایک جدا امر ہے کہ نبی دین حق کی مصالح کی وجہ سے اس کے ساتھ اعراض اور مددگار کا طریق عمل مناسب سمجھے جیسا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ جب آپ منافقین کے حالات منافقت سے آگاہ ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے کیوں ان کو کفر کر دیا تک نہیں پہنچا دیتے تاکہ جماعت مسلمین کو ان کی منافقت سے نجات ملے۔ یہ جواب دیا، اس لئے کہ ان کے قبول ایمان کی ظاہر داری کے بعد ہمارے سخت گیر طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ دھوکا نہ ہو کہ وہ کہہ اٹھیں، محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چوکتے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہوداہ کے اندر شیطان نے اس وقت حلول کیا جب حضرت یسوع نے اپنے ہاتھ سے اس کو نوالہ ڈبو کر دیا، مگر یہ بات بھی اس لئے عقل و نفس کے خلاف ہے کہ ہر مذہب اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا

اثر برکت، جہارت اور تقدیس تو ہوا کرتا ہے لیکن شیطان کا حلول اور بدی کا نفوذ نہیں ہوا کرتا، بیشک یہ درست ہے کہ جب حق کا ترازو قائم ہوتا ہے تو اُس سے کھرا اور کھوٹا دونوں کی حقیقت کا انکشاف ہو جایا کرتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اُس پیمانہ کے مس کرنے سے کسی کھرے میں کھوٹ پیدا ہو جائے اور انجیل کے اس بیان میں صورتِ حل پہلی نہیں بلکہ دوسری ہے۔

تیسری بات یہ کہ حضرت یسوع کے تمام اُن حواریوں میں سے جن کی مدح و تائیل میں جگہ جگہ بائبل رطب اللسان ہے، ایک، دو یا دس، پانچ نہیں سب کے سب نہایت بزدلی اور غداری کے ساتھ اس وقت حضرت مسیحؑ سے کنارہ کش ہو گئے، جب دینِ حق کی حمایت و نصرت کے لئے سب سے زیادہ اُن کی ضرورت تھی اور جبکہ پیغمبرِ خدا (علیہ السلام) دشمنوں کے زہرے میں پھنسنے ہوئے تھے۔

مگر انجیل کی اس شہادت کے خلاف سورہ آل عمران میں قرآن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے حواریوں کو دینِ حق کی نصرت و یاری کے لئے پکارا تو سب نے اولوالعزمی اور فداکارانہ جذبہ کے ساتھ یہ جواب دیا: "نحن انصار الله" اور پھر حضرت مسیحؑ کے سامنے اپنی استقامتِ دین اور اپنے مخلصانہ ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا پورا یقین دلایا اور پھر سورہ صف میں قرآن عزیز نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے جو کہہ کہا تھا ان کی موجودگی میں اور اُن کے بعد بھی وفا داری کے ساتھ نباہا اور بلاشبہ مومنین صادقین ثابت ہوئے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور اُن کو دشمنانِ حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔

انجیل اور قرآن کے اس موازنہ کو دیکھ کر ایک انصاف پسند کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔

کہ اس معاملہ میں حق قرآن کے ساتھ ہے اور علامہ انصاری نے انجیل میں تحریف کر کے اس قسم کے گریٹ ہوئے واقعات کا اضافہ اس سے کیا ہے تاکہ صدیوں بعد کے خود ساختہ عقیدہ عقیدہ مصیبت مسیح سے متعلق یہ داستان صمیم ترتیب پر قائم ہو سکے کہ جب مسیح (علیہ السلام) یروشلم پہنچا تو انصاری نے یہ کہتے کہتے جان دیدی "ایلی ایلی لما سقتنی لے خدا اے خدا! تو نے مجھے کیوں یہ تنہا چھوڑ دیا" وہ کسی ایک شخص نے بھی مسیح کا ساتھ نہ دیا۔ بہر حال حواریوں سے متعلق بائبل کی یہ تصریحات محرف اور خود ساختہ داستان سرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

نزدک بارہ ائمہ اور فد کا حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق الایمان اور راسخ الاعتقاد تھی مگر علمی و مجلسی تکلفات، گفت و شنید کے لحاظ سے سادہ لوح اور ضروریات زندگی کے سرو سامان کے اعتبار سے غرباء اور ضعیف کی جماعت تھی اس لئے انھوں نے انرا وسادگی و سادہ دلی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے یہ درخواست کی کہ جس خدا کے برتر میں یہ لامحدود طاقت ہے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کی ذات اقدس اور وہ نشان (معجزات) ہیں خدا یتعالیٰ نے جن کو آپ کی تصدیق نبوت و رسالت کے لئے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا اُس خدا میں یہ طاقت بھی ضرور ہوگی کہ وہ ہمارے لئے غیب سے ایک دسترخوان نازل کر دیا کرے تاکہ ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر باطنیان قلب یا رضا اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے یہ سن کر ان کو نصیحت فرمائی کہ اگرچہ خدا کی طاقت بے غایت اور بے نہایت ہے لیکن کسی پتے بندہ کے لئے یہ زیبا نہیں کہ وہ اس طرح خدا کو آزمائے، پس خدا سے ڈرو اور ایسے خیالات سے بچو، یہ سن کر حواریوں نے جواب دیا "ہم اور خدا کی آزمائشیں، حاشا ہمارا یہ مقصد نہیں ہمارا تو یہ مطلب ہے کہ رزق کی جدوجہد سے دل کو مطمئن

کر کے خدا کے اس عطیہ کو زندگی کا سہارا بنالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اعتقاد راسخ حاصل ہو جائے اور ہم ہر کسی خدائی پر کائناتِ انسانی کے لئے شاہدِ عدل بن جائیں۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے جب اُن کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو بارگاہِ الہی میں دعا کی اے خدا! تو ان کے سوال کو پورا کر اور آسمان سے ایسا مادہ (دستر خوانِ نعمت) نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے تیرے غضب کا منظر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اول و آخر سب کے لئے خوشی کی یادگار (عید) بن جائے اور تیرا نشان بکھلائے اور اس فدیعے سے ہم کو اپنے فیبی رزق سے شاد کام کرے کیونکہ تو ہی بہتر رزق رساں ہے اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، عیسیٰ! تمہاری دعا قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گا لیکن یہ واضح ہے کہ اس کھلی نشانی نازل ہونے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھران کو عذاب بھی ایسا ہولناک دوں گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔

قرآن عزیز نے نزولِ مادہ کے واقعہ کا اس معجزانہ اسلوبِ بیان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

۱۰۰ قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسٰى	اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا اے
بَنَیْ فَرِحَ عَلٰی سَیْطِطِمْ رِبٰیف	عیسیٰ بن مریم! کیا تمہارا ہر درد گوارا یا کر سکتا ہو کہ آسمان سے
اَنۡ یُّنَزَّلَ عَلَیْکَ مَائِدَۃٌ مِّنَ	ہم پر ایک خوانِ اماندہ؟ (یعنی ہماری غذا کے لئے)
السَّمَآءِ قَالَ اَتَتَّقُوۡا اللّٰہَ اِنۡ	آسمان سے فیبی سامان کر دے، عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو
کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیۡنَ ؕ قَالُوۡۤا نَزِّلْہَا	راہِ ایسی فرمائیں نہ کریم اگر تم ایمان رکھتے ہو، انھوں نے
نَاظِلٰۤیۡہَا وَتَطْمَیۡنُ قُلُوۡبُنَا	کہا (مقصود اس سے قدرتِ الہی کا امتحان نہیں ہر لمحہ ہم
وَنَعْلَمَ اَنۡ قَدْ صَدَّقْتَہَا وَ	چاہتے ہیں) (ہیں خدا پرست تھے) اس میں سے کھائیں اور
نَکُوۡنَ عَلَیْہَا مِنَ الشّٰہِدِیۡنَ	ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے میں

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اٰتٰهُمُ
 رَبِّيَ الْاَنْزِلَ عَلَيْكَ ذِكْرًا مِّنْ
 رَبِّكَ لَعَلَّكَ تَكُونُ مِّنَ السَّاجِدِ الْاَوَّلِ
 وَآخِرِ نَاوَايَةِ مِّنْكَ وَارْزُقْنَا
 وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ قُلْ
 اِنَّهُ بِرَبِّيَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْنَا مَائِدًا
 يُّكْفِّرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُ
 عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُ لَآحَدًا مِّنْهُ
 الْعَالَمِيْنَ ۚ (مائدہ)

صحیح بتایا تھا اور اس پر ہم کو اہم ہو جائیں اس پر عیسیٰ بن مریم
 نے دعا کی تھی اشرائے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے
 ایک خوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لئے اور ہمارے اہل
 اور بچوں سب کیلئے عید قرار پائے اور تیری طرف سے
 (رضی و کرم کی) ایک نشانی ہو۔ میں مری مے تو سب
 بہتر روزی دینے والا ہوں اشرائے فرمایا میں تمہارے لئے
 خوان بھیجوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی زراعت سے
 انکار کرے گا تو میں اسے (باداؤں میں) عذاب دوں گا، ایسا
 عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی دیا عذاب نہیں پایا جائیگا۔

یہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن عزیز نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کی
 اور نہ کسی مرفوعہ حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے، البتہ آثار صحابہ و تابعین (رضی عنہم) میں
 ضرور تفصیلات مذکور ہیں۔

مجاہد اور حسن بصری (رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا، اس لئے کہ
 خدائے تعالیٰ نے اس کے نزول کو جس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا طلب کرنے والوں نے
 یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انسان ضعیف البنیان اور کمزوریوں کا مجسمہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ
 کسی نفرش یا معمولی خلاف ورزی کی بدولت اس دردناک عذاب کے سزاوار ٹھہریں
 اپنے سوال کو واپس لے لیا، علاوہ ازیں اگر مائدہ کا نزول ہوا ہوتا تو ایسا نشان الہی (مجموعہ)
 تھا کہ انصافی اس پر جس قدر بھی فخر کرتے وہ کم تھا اور ان کے یہاں اس کی جس قدر بھی
 شہرت ہوتی وہ بے جا نہیں ہوتی تاہم ان کے یہاں اس نزول مائدہ کا اس طرح کوئی

تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ ۱۷

اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حضرت عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) سے منقول ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ مائدہ کا نزول ہوا، جمہور کا رجحان اسی جانب ہے البتہ اس کے نزول کی تفصیلات میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً صرف ایک دن نازل ہوا یا چالیس روز تک نازل ہوتا رہا؟ اور پھر اترنا بند ہو گیا تو کیوں؟ اور صرف یہی ہوا کہ نازل نہ ہوا، یا جن لوگوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند ہوا ان پر سخت قسم کا عذاب بھی آہنچا؟ جو نقول یہ کہتی ہیں کہ مائدہ کا نزول صرف ایک دن نہیں بلکہ چالیس دن تک بابر جاری رہا، وہ بند ہو جانے کا سبب یہ بیان کرتی ہیں کہ نزول مائدہ پر حکم یہ ہوا کہ اس کو فقیر مسکین اور مریض ہی کھائیں تو نگرا اور بچلے چنگے نہ کھائیں مگر چند دفعہ تعمیل کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، یا یہ حکم ملا تھا کہ اس کو کھائیں سب مگر لگے روز کے لئے ذخیرہ نہ کریں مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کی خلاف ورزی ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مائدہ کا نزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خنجر بیاور بند کی شکل میں سخ کر دیئے گئے۔ ۱۸

بہر حال ان آثار میں جو قدر مشترک ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی دعا قبول فرمائی تو مثبت باری کا یہ حکم ہوا کہ مائدہ چار ہونچا نچہ لوگوں کی آنکھوں دیکھتے خدا کے فرشتے فضا پر آسمانی سے اُس کو لیکر اترے اور ہر فرشتے آہستہ آہستہ اُس کو لئے ہوئے اتر رہے تھے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ

۱۷ فقیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۱۶۔ مگر یوحنا کی انجیل باب ۶ میں تو یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ عید فصح کے موقعہ پیش آیا۔ ۱۸ نزول مائدہ کا سوال اگرچہ کیا تھا حواریوں نے مگر کیا تھا سب کی جانب سے اس لئے یہ واضح رہے کہ جن نقول میں خلاف ورزی اور اس سے متعلق عذاب کا ذکر ہے ان کا اشارہ حواریوں میں سے کسی کی جانب متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات نص میں قرآنی کے خلاف ہے۔

دنگاواہی میں دست بردعائے کہ مائدہ اسپنجا در حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اول دور کعت نماز شکر ادا کی اور پھر مائدہ (خوان) کو کھول کر اس میں تلی ہوئی پھیلیاں اور تازہ پھل اور روٹیاں موجود پائیں اور خوان کھاتے ہی ایسی بغیس خوشبو نکلی کہ سب کی جبک نے سب کو مست کر دیا، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھائیں مگر لوگوں نے اصرار کیا کہ ابتدا آپ کریں، آپ نے ارشاد فرمایا: یہ میرے لئے نہیں ہے، تنہا ہی طلب پر نازل ہوا ہے یہ من کر سب گھبرانے کہ نہ معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم کھائیں آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا: اچھا فقراء، مساکین، معذورین اور مرضیوں کو بلاؤ یہ ان کا حق ہے تب ہزار ہا بندگان خدا نے شکم سیر ہو کر کھایا مگر مائدہ کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔

اس مسئلہ میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) مجاہد اودھ حسن بصری (رحمہم اللہ) کے ہم نوا معلوم ہوتے ہیں اور نزول مائدہ سے متعلق ان دونوں جامعوں سے الگ ایک اور لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ موضح القرآن میں ہے۔

رہل بیتیم) ہو گئے یہ سنی کہ ہمارے واسطے تمہاری دعا سے اس قدر خرق عادت کرے یا نہ کرے۔ فرمایا راقیہ اللہ ذرہ اللہ سے یعنی بندہ کو چاہئے کہ اللہ کو دیکھ کر کہیلا کھانا نہ پائیں مگر خداوند (آما واکل) بہتری جہاں کی کرے و نکون علیہا من الشہدین یعنی برکت کی امید پر مانگتے ہیں اور ڈاکہ معجزہ ہمیشہ شہور ہے آواز آنے کو نہیں کہتے میں بخوان مائیکہ شنب کوہ نصاریٰ کی عید ہے جیسے ہم کو رمضان جمعہ۔

بعضے کہتے ہیں وہ خوان آجائیں روز تک اور پھر بعض نے ناشکی کی یعنی مکہ ہوا تھا کہ فقراء اور بعض کھاویں نہ محفوظ (تو نگہ) اور چکے پھر قریب اتنی آدمی سوز اور بند

۱۔ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ تمام کتب تفسیر میں موجود ہیں۔

ہو گئے (مگر یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا چھپے کسی کو نہیں ہوا۔

اور بعضہ کہتے ہیں (مائدہ) نہ اترا، تہدیں کو مانگنے والے ڈر گئے نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا بحث نہیں اور اس کلام (قرآن) میں نقل کرنا بے حکمت نہیں، شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت (نصاری) میں آسودگی مال سے ہمیشہ سہی اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پاوے۔ اس میں مسلمان کو عبرت ہے کہ پناہ عافیت عادت کی راہ سے نہ چاہے پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے، اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔ اس قصہ میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے حمایت یحییٰ نہیں جاتی۔

اس سلسلہ میں حضرت عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) مو غفلت و بصیرت سے متعلق بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام سے اُن کی قوم نے نزولِ مائدہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، تمہاری درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے کہ تناس میں خیانت نہ کرنا، تناس کو چھپائے رکھنا اور نہ اس کو ذخیرہ کرنا اور نہ یہ بند کر دیا جائیگا اور تم کو ایسا عبرتناک عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا جائے گا۔

اے مضر عرب! تم اپنی حالت پر غور کرو کہ ادنیٰ اور بکریوں کی دم پیکر جنگلوں میں جراتے پھرتے تھے، پھر خدا نے تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے درمیان ہی و ایک برگزیدہ رسول مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس نے تم کو یہ خبر دی کہ تم پر تم غم پر غالب آجاؤ گے اور اس پر چھا جاؤ گے۔ اور اُس نے

اے شاہ صاحب کاسک ہے کہ واقعہ مسیح صیح نہیں ہے۔ اے موضح القرآن سورۃ مائدہ۔

تم کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ مالِ دولت کی فراوانی دیکھ کر تم جہانم چاندی اور سونے کے خزانے میں نہ گریاؤ گے۔ تم جہاد کا زیادہ لیں و نہار نہ گذریں گے کہ تم ضرور سونے چاندی کے خزانے میں جمع کرو گے اور اس طرح خدائے برتر کے دردناک عذاب کے مستحق بنو گے۔

رفع الیہا: یعنی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے نہ شادی کی اور نہ بود و ماند کے لئے گھر بنایا۔
فمنہ آسانہا ضالہا: جانا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں خد کا پیغام سنا تے اور دینِ حق کی دعوت

و تبلیغ کا فرض انجام دیتے اور جہاں بھی رات آپہنچتی وہیں کسی سرو سامانِ راحت کے بغیر شب بسر کر دیتے تھے اور چونکہ ان کی ذاتِ اقدس سے مخلوقِ خدا جسمانی و روحانی دونوں طرح کی شفا اور تسکین پاتی تھی اس لئے جس جانب بھی اُن کا گذر ہو جاتا خلقت کا انبوه جس عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور دالہا نہ محبت کے ساتھ اُن پر نثار ہو جانے کو تیار رہتا تھا۔

یہود کو اس دعوتِ حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا اس نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انتہائی حسد اور سخت خطرہ کی نگاہ سے دیکھا اور جب اُن کے مسخ شدہ قلوب کسی طرح اس کو برداشت نہ کر سکے تو اُن کے سرداروں فقہیوں فریسیوں اور صدوقیوں نے ذاتِ اقدس کے خلاف سازش شروع کی اور طے یہ پایا کہ اس ہستی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی بجائے اس کے کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہادشاہ وقت کو مشتعل کر کے اُس کو دار پر چڑھا دیا جائے۔

گذشتہ چند صدیوں سے یہود کے ناگفتہ بہ حالات کی بدولت اس زمانہ میں یہودیہ کے بادشاہ یہودیہ کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقہ میں سے مشکل ایک چوتھائی پر قائم تھی اور وہ بھی بولے نام اور اہل حکومت و اقتدار وقت کے بت پرست شاہنشاہ قیصر روم کو حاصل تھا اور اس کی نیابت میں ہلاطیس یہودیہ کے اکثر علاقہ کا گورنر یا بادشاہ تھا۔

یہود اگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر اس سے منفرتھے مگر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انجام اور نتیجہ کی فکر سے بے پرواہ ہو کر پلاطیس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا "عالی جاہ! شخص نہ صرف ہمارے لئے بلکہ حکومت کے لئے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے اگر فوراً ہی اس کا استیصال نہ کر دیا گیا تو نہ ہمارا دین ہی صحیح حالت میں باقی رہ سکے گا اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی چلا جائے اس لئے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شعبہ دے دکھا کر خلقت کو اپنا گردیدہ بنا لیا ہے اور ہر وقت اس گھات میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف ذیوی راہ سہی گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بل ڈالا اور لوگوں کو بد دین بنانے میں منہمک ہے۔ پس اس فتنہ کا انسداد از بس ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنہ ابتدائی منزل ہی میں بجل ڈالا جائے!"

غرض کافی گفت و شنید کے بعد پلاطیس نے اُن کو اجازت دیدی کہ وہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کو گرفتار کر لیں اور شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں، بنی اسرائیل کے سردار نقیصہ کا بن یہ فرمان حاصل کر کے بیچہ سرودہ ہوئے اور مخروم بات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آخر ہماری سازش کا رگڑ ہوئی اور ہماری تدبیر کا تیر ٹھیک نشانہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص موقعہ کا منتظر رہا جائے اور کسی ظلمت کو تہائی کے موقعہ پر اس طرح اس کو گرفتار کیا جائے کہ عوام میں ہیجان نہ ہونے پائے۔ انجیل پوچھائیں اس واقعہ سے متعلق کیا گیا ہے۔

پس سر ہلا کر جنوں اندر عیسویوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کتنے کیا ہیں؟
 یہ آدمی تو بہت معجب دکھانا ہے اگر ہم اُسے بو نہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے
 آئیں گے اور ہندی اگر ہماری جگہ اور قوم دونوں بد قبضہ کر لیں گے اور ان میں سے کائنات نام
 ایک شخص نے جو ان سال سردار کاہن خاؤن سے کہا تم نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے
 لئے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ لے
 یاس منورہ کا ذکر ہے جو بادشاہ کے پاس جانے سے قبل آپس میں ہوا اور یہ خطرہ
 ظاہر کیا گیا کہ اگر اس ہستی کو بو نہی چھوڑ دیا گیا تو بادشاہ وقت (قصیر) کہیں سلطنت کے لئے خطرہ
 سمجھ کر رہی ہستی ہلائے نام حکومت یہود کا بھی خاتمہ نہ کر دے۔
 اور مرقس کی انجیل میں ہے۔

دو دن کے بعد نسطور امیر فطرحونے والی تھی اور سردار کاہن اور نصیرہ موقع ڈھونڈ رہے
 تھے کہ اُسے کہیں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں کہ یہ کہہ تھے کہ خید کر کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھ چکے۔

دوسری جانب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے حواریوں کے مکالمہ کو سورہ آل عمران
 اور سورہ صف کے حوالے سے نقل کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے جب یہود کے
 کفر و انکار اور معاندانہ رویہ دوانیوں کو محسوس کیا تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان
 سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی معاندانہ سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں
 ہیں، اب وقت کی نزات اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی کی قربت تقاضا کرتی ہے کہ
 میں تم سے سوال کروں کہ تم میں کون وہ افراد ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے
 سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک

س کہ سب نے بڑے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا ہم میں اللہ کے مددگار
خدا کے واحد کے پرستار آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم و فاشا رہیں، اور درگاہ باری میں اپنی اس
اطاعت کو شہیہ استقامت کے لئے یوں دست بردار رہیں، اسے پروہد گار! ہم تیری اناری
ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے اور صدق دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں، خدا یا! تو ہم کو
صداقت و حقیقت کے خدا کاروں کی فہرست میں لکھ لے!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فریضہ دعوت و تبلیغ کے خلاف یہودی بنی اسرائیل
کی مخالفانہ سرگرمیوں سے متعلق حالات کا یہ حصہ تو اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ قرآن اور انجیل کے درمیان
اصولاً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے بعد کے پچھلے حصہ بیان میں دونوں کی قطعاً
جداً جدا راہیں ہیں اور ان کے درمیان اس درجہ تضاد ہے کہ کسی طرح بھی ایک کو دوسری راہ
کے قریب نہیں لایا جاسکتا۔ البتہ اس جگہ پہنچ کر یہود اور نصاریٰ دونوں کا باہمی اتحاد ہو جانا
ہے اور دونوں کے بیانات واقعہ جسے متعلق ایک ہی عقیدہ پیش کرتے ہیں، فرق ہے تو یہ کہ
یہود اُس واقعہ کو اپنا کارنامہ اور اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہیں اور نصاریٰ اُس کو یہودی بنی اسرائیل
کی ایک قابلِ لعنت جدوجہد یقین کرتے ہیں۔

یہود اور نصاریٰ دونوں کا مشترک بیان یہ ہے کہ یہود کے سرواڑوں اور کارخانوں کو یہ
شرع ملی کہ اس وقت یسوع علیہ السلام لوگوں کی بیٹھوسے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک
بند مکان میں موجود ہیں یہ موقع بہترین ہے، اس کو ہاتھ سے نہ دیکھئے۔ فوراً ہی یہ لوگ موقع پر
ہینچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے یسوع (علیہ السلام) کو گرفتار کر لیا اور تھیں دو
فریل کرتے ہوئے پلاطیس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہ ان کو سولی پر لٹکائے اور اگر چہ
پلاطیس نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو بے قصور سمجھ کر جھوٹا دینا چاہا مگر بنی اسرائیل کے اشتعال پر

مجبوراً سپاہیوں کے حوالہ کر دیا۔ سپاہیوں نے ان کو کانٹوں کا لہجہ پہنایا، منہ پر تھوکا، کوڑے لگائے اور ہر طرح کی توہین و ذلت پیش کرنے کے بعد مجرموں کی طرح سولی پر لٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیں، سینہ کو چھری کی انی سے چھید دیا اور اس کس سپہری کی حالت میں انھوں نے یہ کہتے ہوئے جان دیدی ایللی ایللی لا سبقتنی "انجیل متی میں اس واقعہ کی تفصیلات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے :-

"سردار کاہن نے اُس سے کہا: میں تجھے زندہ خدائی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا متح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اُس سے کہا: تو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی طاہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر بٹاؤ دیکھو گے اس سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اُس نے نفرت کیا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ایسی کھڑتا ہے تمہاری کیا رائے ہے، انھوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس پر انھوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے کئے مارے اور بعض نے طمانچے مارے کہا: اے مسیح ہمیں نبوت سے ہٹا کہ کس نے تجھے مارا..... جب جمع ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اُسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطین حاکم کے حوالہ کیا..... اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں (یعنی اسرائیل) کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت بڑا نام اُن کا ایک مشہور قیدی تھا جسے وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطین نے اُن سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ تمہارا کیا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟..... وہ بولے ہر بار کو پلاطین نے اُن سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا اس کو صلیب دی جائے اُس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ

اور بھی چلا چلا کر پورے کہ اس کو صلیب دی جائے، جب پہلا طیس نے دیکھا کہ کچھ بہن نہیں
بڑبڑاتاں بلکہ ہوتا جاتا ہے تو بانی نے کروڑوں کے دوبرہانے ہاتھ دھوئے اور کہا: "میں اس
راستہ باز کے خون سے بری ہوں تم جانو" سب لوگوں نے جواب دے کر کہا: "کہ اس کا خون
ہماری اور ہماری اولاد کی گرجہ پر اس پلّس نے برا بھلا کوان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑ
لگو کر جو لے گیا تاکہ صلیب دی جائے۔ اس پہچاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لجا کر
ساری بلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قمری چغہ پینایا اور کانٹوں
کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دلہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے
گھستے ٹیک سے ٹھنوں میں اڑانے لگے کہ اسے یہودیوں کے بادشاہ آداب۔ او اس تہو کا
اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوئے کو اس پر
اتار کر پھر اس کے کپڑے اُسے پٹانے اور صلیب دینے کو لے گئے۔ اس وقت اس کے ساتھ
دو ڈاکو صلیب پر چڑھائے گئے ایک رہنے اور ایک ہائیں اور راہ چلنے والے سر پہلا ہلا کر اس کو
لصحن میں کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے
اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا اسی طرح سرور کا بہن بھی تھیں اور
بزرگوں کے ساتھ مل کے ٹھٹھے کے ساتھ ہتے تھے اس نے اوروں کو بپایا اپنے تئیں نہیں
بچا سکتا۔ اور وہ پہرے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا اور وہ سیر
پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا: "ایلی ایلی لما بستی" (اے میرے خدا اے میرے
خدا! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا) جو وہاں کھڑے تھے اُن میں سے بعض نے سن کر کہا، یا یلیا
کو بھارتا ہے۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دیدی۔" ۱۷

تفصیلات میں کم و بیش فرق کے ساتھ ہی مفروضہ داستان باقی قینوں انجیلوں میں بھی مذکور ہے۔ چاروں انجیلوں کی یہ تفہیم مگر مفروضہ داستان کو مطالعہ کرنے کے بعد طبیعت پر قدرتی اثر سے پڑے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی موت انتہائی یکسی اور بے بسی کی حالت میں دردناک طریقہ سے ہوئی اور اگرچہ خدا کے پاک اور مقدس بندوں کے لئے یہ کوئی اچھی بات نہ تھی بلکہ مگر جن بارگاہِ صدی کے لئے اس نے اپنی کڑی آزمائشوں کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہا لیکن اس واقعہ کا یہ پہلو اس کے مفروضہ و گھڑے ہوئے ہونے پر مددِ روشن کی طرح شاہد ہے کہ حضرت یسوع نے ایک اعلیٰ اعظم پیغمبر بلکہ مصلح کی طرح اس واقعہ کو صبر و رضا الہی کے ساتھ اُمیر نہیں کیا بلکہ ایک انتہائی مایوس انسان کی طرح خدا سے شکوہ کرتے کرتے جان دیدی "ایلی ایلی ما سبتنی" کہتے ہوئے جان دے دینا مایوسی اور شکوہ کی وہ صورت حال ہے جو کسی طرح بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کے شایانِ شان نہیں کہی جاسکتی، مگر اس واقعہ کا یہ پہلو بھی کم حیرت زان نہیں ہے کہ بقول انجیل کے یسوع مسیح نے اس حادثہ سے قبل تین مرتبہ خدا کے تعالیٰ سے یہ درخواست کی "اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ (موت کا) پیالہ مجھ سے اٹ جائے" اور جب یہ درخواست کسی طرح قبول نہ ہوئی تو مایوس ہو کر یہ کہنا پڑا "اگر میرے بچے بغیر نہیں مل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو"۔

باعثِ حیرت یہ بات ہے کہ جبکہ عقیدہ کفاروں کے مطابق حضرت مسیح کا یہ معاملہ خدا اور اُس کے بچے (العیاذ باللہ) کے درمیان طے شدہ تھا تو پھر اس درخواست کے کیا معنی اور اگر لازمِ بشریت کی بنا پر تھا تو خدا کی مرضی معلوم ہو جائے اور اُس پر قناعت کر لینے کے بعد پھر بے صبر مایوس انسانوں کی طرح جان دینے کا کیا سبب؟

یہودی گڑھی نبوی اس داستان کو چونکہ نصاریٰ نے قبول کر لیا تو یہود اندہِ غرور

اس پر سید مسرور ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح ماضی اگر مسیح موعود ہوتا تو خدا نے تعالیٰ اس بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اس کو ہمارے ہاتھ میں بندے دیتا کہ وہ مرتے وقت تک خدا سے شکوہ کرتا رہا کہ اس کو بچائے مگر خدا نے اس کی کوئی مدد نہ کی حالانکہ ہمارے باپ دادا اس وقت بھی کافی استعمال دیتے رہے کہ اگر تو حقیقتہً خدا کا بیٹا اور مسیح موعود ہے تو کہوں تجھ کو خدا نے ہمارے ہاتھوں اس ذلت سے نہ بچایا۔

واقعہ یہ ہے کہ نصاریٰ کے پاس جبکہ اس چھتے ہوئے الزام کا کوئی جواب نہیں تھا اور واقعہ کی ان تفصیلات کو مان لینے کے بعد عقیدہ کفارہ کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی تھی تب انھوں نے واقعہ کی ان تفصیلات کے بعد ایک پارہ بیان کا اور اضافہ کیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہے:-

مگر جب انھوں نے یسوع کے پاس آکر دیکھا کہ وہ مرچکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر ان میں سے ایک چاہی نے بھانے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔۔۔ ان باتوں کے بعد رلیکے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شاگرد تھا یہودیوں کے خوف و غیظ پر پیرا طیس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے پیرا طیس نے اجازت دیدی پس وہ آکر اس کی لاش لے گیا اور نیکدیس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور کچا پسیر کے قریب مراد عود ملا ہوا لایا پس انھوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوئی کپڑے میں خوشبودار حنیوں کے ساتھ کٹایا جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ سے صلیب دی گئی۔ ہاں ایک بارغ تھا کہ اس بارغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انھوں نے یہودیوں کی تیار کی کھد کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا۔

ہنس کے پہلے دن مریم مکہ یعنی ایسے ترکے کیا بھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پھر کو قبر سے
 ہٹا ہوا دیکھا اس وقت سمون پطرس اور اس کے دوسرے شاگرد کے پاس ہے یسوع عسیز
 رکت تھنڈی مہن گئی اور ان کو کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور یہی معلوم نہیں کہ
 اسے کہاں رکھ دیا..... لیکن مریم مابہر قبر کے پاس کھڑی رہی اور جب روئے روئے
 قبر کی طرف جھک کے اندر نظر کیا تو وہ فرشتوں کی پیدائش پر شاک پہنے ہوئے ایک کو سراہنے اور
 دوسرے کو پستی میں دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی انھوں نے اس سے کہا کہ عورت
 تو کہیں مہن گئی ہو اس نے ان کو کہا اس لئے کہ میرے خداوند کو اٹھالے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے
 کہاں رکھا ہے کہ وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔

• یسوع نے اس سے کہا تم یہ وہ پھر کراس سے عبرانی زبان میں بولی رہو یعنی اسے استاذ
 یسوع نے اس سے کہا مجھے یہ چھو کر دیکھو اب تک باپ کے پاس اور نہیں گیا لیکن
 میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے اوٹھنے
 خداوند تمہارے خدا کے پاس اور پوتا ہوں، مریم مکہ یعنی نے اگر شاگردوں کو خبر دی کہ میں
 نے خداوند کو اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔

پھر کوئی جو ہفت کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے سفارتے جہاں شاگرد تھے
 یہودیوں کے در سے بندھے یسوع ان کے در میں کھڑا ہوا اور ان کو کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اور
 یہ کہہ کر ان سے اپنے اٹھنا دے لیں انھیں دکھائی پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے یسوع
 نے صبراً سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں
 بھیجا ہوں اور یہ کہہ کر ان کو بھیجا کہ خداوند سے کہا "روح القدس" لو۔ ۱۰

ہر ایک شخص معمولی غور و فکر کے بعد یہ ہوت سمجھ سکتا ہے کہ یہ پارہ بیان پہلے حصہ بیان کے ساتھ غیر مربوط اور قطعاً بے جوڑ ہے بلکہ یہ اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں تفصیلات ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں کیونکہ پہلا پارہ بیان ایک ایسی شخصیت کا مرقع ہے جو بے بس و بیکر یا یوس اور خدا سے شاکِی نظر آتی ہے اور دوسرا حصہ بیان یا ایسی ہستی کا ترخ روشن پیش کرتی ہے جو خدائی صفات سے متصف، ذاتِ باری کی مقرب اور پیش آمدہ واقعات سے مطمئن و سرور ہے بلکہ اُن کے قریب کی شتمنی اور ان کو اپنے ادا فرض کا اہم جز سمجھتی ہے۔

بہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا!

بہر حال حقیقت چونکہ دوسری تھی اور ایک عرصہ دراز کے بعد عقیدہ کفار کی بدعت نے نصاریٰ کو اُس کے خلاف اس گڑھے میں افسانہ کی تصنیف پر مجبور کر دیا اس لئے قرآن عظیم نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) سے متعلق دوسرے گوشوں کی طرح اس گوشہ سے بھی چال و تار کی کاہدہ ہٹا کر حقیقتِ حال کے ترخ روشن کو جلوہ آرا کرنا ضروری سمجھا اور اُس نے اپنا وہ فرض انجام دیا جس کو مذاہبِ عالم کی تاریخ میں قرآن کی دعوتِ تجدید و اصلاح کہا جاتا ہے۔

اُس نے بتایا کہ جس زمانہ میں بنی اسرائیل پیغمبرِ حق اور رسولِ خدا (عیسیٰ بن مریم) کے خلاف خفیہ تدبیروں اور سازشوں میں مصروف اور اُن پر نازاں تھے اسی زمانہ میں خدا نے ہر تہ کے قانونِ قصاص و قہر نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ کوئی طاقت اور مخالف قوت عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) پر قابو نہیں پاسکتی اور ہماری حکم تدبیر اُس کو دشمنوں کے ہر مکر سے محفوظ رکھے گی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسرائیل نے اُن پر زور کیا تو اُن کو پیغمبرِ خدا کی کسی طرح دسترس حاصل نہ ہو سکی اور ان کو محاطتِ تمام اٹھایا گیا اور جب بنی اسرائیل مکان میں گئے تو صورتِ حال

اُن پر مشتبہ ہو گئی۔ وعدہ دولت و رسوائی کے ساتھ اپنے مقصد میں ناکام رہے اور اس طرح خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو عیسیٰ بن مریم کی حفاظت کے لئے کیا گیا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جب عیسیٰ (علیہ السلام) نے یہ محسوس فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے کفر و انکار کی سرگرمیاں اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ میری توہین و تذلیل بلکہ قتل کے لئے سرگرم سازشیں ہیں تو انہوں نے خاص طور سے ایک مکان میں اپنے خواریلوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورت حال کا نقشہ پیش فرما کر ارشاد فرمایا: امتحان کی گھڑی سر پہ ہے، کڑی آزمائش کا وقت ہے، حق کو نشانے کی سازشیں پورے شباب پر ہیں، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں دھونگا اس لئے میرے بعد دین حق پر استقامت اس کی نشر و اشاعت، اور یاری و نصرت کا سلسلہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جانے والا ہے اس لئے مجھے بتاؤ کہ خدا کی راہ میں سچا مہم کار کون کون ہے۔ جواب میں نے یہ کلام حق سن کر کہا: ہم سب ہی خدا کے دین کے موگاریں ہیں، ہم سبھی دل سے خدا پر ایمان لائے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے دعویٰ پر ہی بات ختم نہیں کر دی بلکہ دو گاہ الہی میں دست بردار ہو گئے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر ہم کو استقامت عطا فرما اور ہم کو اپنے دین کے موگاریوں کی فہرست میں لکھ لے۔

اس جانب سے مطمئن ہو کر اب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اپنے فریضہ دعوت ارشاد کے ساتھ ساتھ منظر رہے کہ دیکھئے معاندین کی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور خدا کے برحق کا فیصلہ کیا سادہ رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں قرآن عزیز کے ذریعہ یہود و نصاریٰ کے ظنون و ادہام فاسدہ کے خلاف علم و یقین کی روشنی بھجوتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جس وقت معاندین اپنی خفیہ بیرونی سرگرمیوں میں اسی وقت ہم نے بھی اپنی قدرت کاملہ کی منفی

تدبیر کے ذریعہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ بن مریمؑ کے متعلق معاندین حق کی تدبیر کا کوئی گوشہ بھی کھلیا نہیں ہونے دیا جائے گا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی پوشیدہ تدبیر کے مقابلہ میں کسی کی پیش نہیں جاسکے گی اس لئے کہ اس کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر ہی نہیں آسکتی۔

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور انھوں نے (یعہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے (مہود کے مکر کے خلاف) خفیہ تدبیر

(دلیلِ عملی) کی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔

لعنۃ عرب میں مکر کے معنی خفیہ تدبیر (اور دھوکا کرنے کے) ہیں اور علمِ معانی کے قاعدہ مشاکلہ کے مطابق جب کوئی شخص کسی کے جواب یا دفاع (Defence) میں خفیہ تدبیر کرتا ہے تو خواہ وہ اخلاق اور مذہب کی نگاہ میں کتنی ہی عمدہ تدبیر کیوں نہ ہو اس کو بھی مکر ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ ہر ایک زبان کے محاورہ میں بولا جاتا ہے: "برائی کا بدلہ برائی ہو، حالانکہ ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ برائی کرنے والے کے جواب میں اسی قدر مقابلہ کا جواب دینا اخلاق اور مذہب دونوں کی نگاہ میں "برائی" نہیں ہے تاہم تعبیر میں دونوں کو ہم شکل ظاہر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو مخالفت کہتے ہیں اور فصاحت و بلاغت کا اہم جز سمجھا جاتا ہے۔

غرض خفیہ تدبیر دونوں جانب سے تھی ایک جانب بُرے بندوں کی بُری تدبیر اور دوسری جانب خدا کے بہتر کی بہترین تدبیر نیز ایک جانب قادرِ مطلق کی تدبیرِ کامل تھی جس میں نقص و خامی کا امکان نہیں اور دوسری جانب دھوکے اور قریب کی خام کاریاں تھیں جو تارِ عنکبوت ہو کر رہ گئیں۔

آخر وہ وقت آپہنچا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا، ذاتِ اقدس اور حواری مکان کے

اندر بند ہی اور دشمن چاند طرف سے محاصرہ کئے ہوئے ہی لہذا اب قدرتی حود پر یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا صورت ہوئی کہ جس سے دشمن ناکام رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح کا بھی گزند نہ پہنچا سکے۔ تاکہ خدائے قادر کا وعدہ حفاظت اور دعویٰ تدبیر خیر پورا ہو تو اس کے متعلق قرآن نے بتایا کہ بیشک خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اُس کی تدبیر حکم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رکھا اور صورت یہ پیش آئی کہ اس نازک گھڑی میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو وحی الہی نے یہ بشارت سنائی: "عیسیٰ! خوف نہ کرتے ہی موت پوری کی جائے گی (یعنی تم کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہو گے) اور ہو گا یہ کہ میں تجھ کو اپنی جانب (ملا راعلیٰ کی جانب) اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے ہر طرح تجھ کو پاک رکھوں گا (جینی یہ تجھ پر کسی قسم کا قابض نہ پاسکیں گے) اور تیرے پیروں کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا (یعنی بنی اسرائیل کے مقابلہ میں قیامت تک عیسائی اور مسلمان غالب رہیں گے اور ان کو کبھی ان دفتوں پر حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہو گا) پھر انجام کار میری جانب (موت کے بعد) لوٹ آنا ہے پس میں اُن باتوں پر فیصلہ حق دینگا جن کے متعلق تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔

وَقَالَ اللَّهُ لَنُبَيِّنَنَّ لَكَ مَا تَوَقَّفَ (وہ وقت ذکر کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ
وَرَأَوْا عَاقِبَتِ الْيَوْمِ وَمَطَّحُوا لَوْنَهُمْ سے کہا اے عیسیٰ ابے شبہ میں تیری مدت کو پوری کر دے گا
الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ
بَشَعُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (یہی اسرائیل) سے پاک رکھنے والا ہوں اور جو تیری
إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَمَّا تَرَ الْفِتْنَةَ
فَأَعْلَمْتُ بِمَنَّمَا كُنْتُمْ فِيهِ رَكُوعًا (یہی اسرائیل) سے پاک رکھنے والا ہوں پھر میری جانب ہی لوٹنا ہے، میرے اُن باتوں کا

تَحْمِلُ قَوْلَهُ (آل عمران) فیصلہ کروں گا جن کے باپ ہیں (آل) تم جگرڑھ ہو!

مَا دَلَكَ لَقِيتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ذُكِرَ لِي مِنْكَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

عَنْكَ اِذْ جِئْتُمُ بِالْبَيْتِ شَارِكًا لِّمَنْ فَرَّاسُكُمْ اَوَّلَ وَهْدٍ يَدُورُ فِي

فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ وَالَّذِينَ أُفْتُوا بِهِمْ خُلَاقٌ مُّسَوًّى ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَفْجَرُ عَنْهُمْ فَوْشًا يَسُودُ ۚ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ وَالَّذِينَ أُفْتُوا بِهِمْ خُلَاقٌ مُّسَوًّى ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَفْجَرُ عَنْهُمْ فَوْشًا يَسُودُ ۚ

اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتٰی - نہ پاس کے جبکہ تو ان کے پاس سحر ان کے کرتا اور ان میں

(ماترہ) سے کافروں نے کہہ دیا: یہ توحید دو کے ماسواہوں کو نہیں ہے۔

تو اب جبکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ اس سخت محاصرہ کے باوجود دشمن قتل کر سکیں گے اور تم کو غیبی ہاتھ ملا رہا اعلیٰ کی جانب اٹھائے گا اور اس طرح دشمنانِ دین کے ناپاک ہاتھوں سے آپ ہر طرح محفوظ کر دیئے جائیں گے تو اس جگہ پہنچ کر ایک دوسرا سوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ہوا اور واقعہ نے کیا صورت اختیار کر لی؟ کیونکہ یہود نصاریٰ تو کہتے ہیں کہ مسیح کو سولی پر بھی لٹکایا اور مار بھی ڈالا تب قرآن نے بتایا کہ مسیح ہر مرحلہ (علیہ السلام) کے قتل و صلیب کی پوری داستان سراسر غلط اور جھوٹ ہے بلکہ اہل معاملہ یہ ہے کہ جب مسیح کو بقیہ حیات ملا رہا اعلیٰ کی جانب اٹھایا گیا اور اس کے بعد دشمن مکان کے اندر گھس پھسے تو ان پر صورتِ حال مشتبہ کر دی گئی اور وہ کسی طرح نہ جان سکے کہ آخر اس مکان میں سے مسیح (علیہ السلام) کہاں چلا گیا۔

وَقَوْلُهُمَا أَكَلْنَا الشَّيْءَ عَيْنِي ابد ہر ملعون خدا دیے گئے) اپنے اس قتل پر کہ ہم نے

ابن قریبہ رسول اللہ و ما
 مسیح عیسیٰ بن مریم پیغمبر خدا کو قتل کر دیا حالانکہ انھوں نے

فَتَلَوْنَاهُ وَفَصَّلْنَاهُ وَلَكِنْ شَيْئًا نَسُوا كَوْتَلَّ كَمَا أورد سولي پر چڑھا یا بلکہ رضا کی خفیہ تفسیر

لَهُمْ مَلَكٌ الذِّينَ اخْتَلَفُوا کی ہدایت حاصل حاصلان پرستہ ہو کر گیا اور جو لوگ

فَبَرِّكْ لِي شَاقَ مَنَّةٍ مَا لَكُم بِهِ
 مِن عِلْمٍ إِلَّا مِثْلَ خَلْقٍ وَمَا
 تَكُونُوا يَفْقَهُوا مِن رَّفَعِهِ اللَّهُ
 إِلَيْهِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
 حَكِيمًا

اس کے قتل کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بلاشبہ وہ اُس
 عیسیٰ کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اُن کے
 پاس حقیقتِ حال کے بارے میں ظن (اُگل) کی پیروی کے
 وہ سب روشنی نہیں دے سکتے اور انھوں نے عیسیٰ کو یقیناً
 قتل نہیں کیا بلکہ اُن کو اُس نے اپنی جانب (طاہر اعلیٰ کی
 جانب) اُٹھالیا اور اللہ غالبِ حکمت والا ہے۔

(انسار)

قرآن عزیز کا یہ وہ بیان ہے جو یہود و نصاریٰ کے اختراعی فسانہ کے خلاف اُس نے
 حضرت مسیح بن مریم (علیہ السلام) کے متعلق دیا ہے اب دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں
 اور عدل و انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں۔ پہلے حضرت مسیح (علیہ السلام) کی شخصیت اور
 ان کے دعوت و ارشاد کے مشن کو تاریخی حقائق کی روشنی میں معلوم کیجئے اور اس کے بعد ایک
 مرتبہ پھر اُن تفصیلی واقعات پر نظر ڈالئے جو ایک اولوالعزم پیغمبر مقرب بارگاہِ الہی اور نصاریٰ
 کے عقیدہ باطل کے مطابق خدا کے بیٹے کو خدا کے فیصلہ کے سامنے یا یوس، مضطرب بے
 یار و مددگار اور خدا سے شاکی ظاہر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اُس تضاد بیان پر بھی غور فرمائیے کہ
 ایک جانب عقیدہ کفارہ کی بنیاد صرف اس پر قائم ہے کہ حضرت مسیح خدا کا بیٹا بن کر آیا ہی
 اس غرض سے تھا کہ مصلوب ہو کر دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور دوسری جانب صلیب اور
 قتل مسیح کی داستان اس اساس پر کھڑی کی گئی ہے کہ جب وہ وقت موعود آ پہنچتا ہے تو خدا کا یہ
 فرضی بیٹا اپنی حقیقت اور دنیا میں وجودِ نبیری کو یکسر فراموش کر کے "ایلیٰ ایلیٰ لما یبعتنی" کا حشرِ تلک
 جملہ زبان سے کہتا اور مرضی الہی پر اپنی ناخوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کیا کسی شخص کو یہ سوال
 کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر خدا اسی کے جان کر وہ واقعات کے دونوں حصے صحیح اور درست ہیں

تو ان دونوں کے باہم یہ تضاد کیسا اور اس عدم مطابقت کے کیا معنی ؟

پس اگر ایک حقیقت میں اور دوسری نگاہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور واقعات حالات کی ان تمام کڑیوں کو باہم جوڑ کر اس مسئلہ کا مطالعہ کرے تو وہ تصدیقِ حق کے پیشِ نظر بلا تامل یہ فیصلہ کرے گی کہ بائبل کی یہ داستان تضاد کی حامل اور گڑھی ہوئی داستان ہے اور قرآن نے اس سلسلہ میں جو فیصلہ دیا ہے وہی حق اور نئی برصداقت ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے بعد سے سینٹ پال سے قبل تک انصاری "یہود" کی اس خرافی داستان سے قطعاً بے تعلق تھے لیکن جب سینٹ پال (پولس رسول) نے تثلیث اور کفارہ پر جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی تو کفارہ کے عقیدہ کی استواری کے لئے یہود کی اس خرافی داستان کو بھی مذہب کا جزو بنالیا گیا۔

لیکن واقعہ سے متعلق حدود درجہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جبکہ چودہ صدیوں سے قرآن حکیم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کی عظمت و جلالت قدر کا اعلان کرتے ہوئے اُن کے "رفع الیٰ السماء" کی حقیقت کو یہود و نصاریٰ کی خرافی داستان کے خلاف علم و یقین کی روشنی میں نمایاں اور یہود و نصاریٰ کو دلائل و براہین کے ذریعہ لاجواب اور سرنگوں کر دیا تھا تو اس کے مقابل میں آج ایک مدعی اسلام، دعویٰ نبوت و مسیحیت کے شوق یا ہندوستان پر مسلط عیسائی حکومت کی خود غرضانہ خواہش میں یہود و نصاریٰ کے اسی عقیدہ کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس پر اپنے دھاتل عقیدہ نبوت کی نیلورکھنا چاہتا ہے اور پنجاب (قلویان) کا پستی قرآن عزیزی کی تصریحات سے بے نیاز ہو کر نہایت جرات کے ساتھ اُن تمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے جو اس سلسلہ میں یہود و نصاریٰ نے اپنے اپنے باطل مزعومہ عقائد کی تکمیل کے لئے اختراع کئے ہیں، وہ کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہود نے اسیر کیا، ان کا ششما اڑایا، اُن کے مذہب پر

تھو کا اُن کے طمانچے بھی لگائے۔ اُن کو کانٹوں کا تاج بھی پہنایا اور اُن کے علاوہ ہر قسم کی توہین و تذلیل کا سلوک کرنے کے بعد اُن کو صلیب پر بھی چڑھایا اور اپنے زعم میں اُن کو قتل بھی کر ڈالا البتہ یہود و نصاریٰ کی حرف بحرف تصدیق کے بعد بغیر کسی قرآنی نص، حدیثی روایت اور تاریخی شہادت کے اپنی جانب سے یہ اضافہ کرتا ہے کہ جب شاگردوں کے مطالبہ پر لعش اُن کے حوالہ کر دی گئی اور وہ تمہیز و تکفین کے لئے آمادہ ہوئے تو دیکھا کہ جسم میں جان باقی ہے تب انھوں نے خفیہ طور پر ایک خاص مرہم کے ذریعہ اُن کے زخموں کا علاج کیا اور جب وہ چنگے ہو گئے تو پوشیدہ رہ کر کشمیر کو چلے گئے اور وہاں بھی حیات کے آخری لمحوں تک خود کو چھپائے رکھا اور گناہی میں وہیں انتقال پا گئے گویا یوں کہئے کہ یہود و نصاریٰ کی مفروضہ داستان میں حضرت مسیح (علیہ السلام) سے متعلق توہین و تذلیل کے جس قدر بھی پہلو تھے وہ سب تو متنبی کا ذب نے قبول کر لئے باقی اُن کی نسبت شان اور جلالت مرتبہ سے متعلق پہلو کو داستان سے خارج کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا فرضی حصہ جوڑ دیا جس سے ایک جانب نیچر پرستوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا سامان مہیا ہو سکے اور دوسری جانب عیسیٰ (علیہ السلام) کی باقی زندگی مبارک کو گناہی کے ساتھ وابستہ کر کے توہین و تذلیل کا ایک گوشہ جو مشرک مسلمان رہ گیا تھا اس کی نکیل ہو جائے (نافذ وانا لہ راجعون)

متنبی پنجاب کو یہ سب کچھ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی جانب بھی اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی تفصیل کے لئے پروفیسر برنی کی کتاب "قادیانی مذہب" لائق مطالعہ ہے یا خود متنبی کا ذب کی تصنیفی ہفتات اس حقیقت کو عیاں کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

ہمارے پیش نظر تو یہ مسئلہ ہے کہ متنبی پنجاب نے کس طرح قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ کے خلاف یہود و نصاریٰ کے عقیدہ توہین، صلیب اور قتل عیسیٰ علیہ السلام کی تائید پر پہنچا

جارت کا اقدام کیا اور جس حد تک اختلاف کیا اس میں بھی دعویٰ قرآنی کے خلاف اُن کی حیاتِ طیبہ کو نامراد و ناکام اور گناہ ثابت کرنے کی سعی لاحق کی۔

آپ ابھی سُن چکے ہیں کہ قرآنِ عزیز نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں خدائے تعالیٰ کی نہات سے دعویٰ حفاظت و برتری کو کس قوتِ بیان کے ساتھ نمایاں کیا ہے ”وَمَكْرُومًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا تُكْرِمُونَ“ اِنِّیْ مُتَوَدِّعٌ لِّیْ وَرَافِعُكَ اِلٰی وَمَطْهَرٌ لِّكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا“ اور پھر کس زور کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعویٰ حفاظت کو اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ دشمن کسی حیثیت سے بھی مسیح بن مریم (علیہ السلام) پر قابو نہ پاسکے اور ہاتھ نہ لگا سکے ”وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَنْكَ“ ”وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ“ ”وَمَا قَتَلُوْهُ یَقِیْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ“

تو اب قابلِ غور ہے یہ بات کہ تم دنیا میں سفوفِ شب یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی صاحبِ قوت و اقتدار ہستی کے عزیز دوست یا صاحب کے خلاف اُن کا دشمن درپے آزار یا قتل کے دھپے ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ہم صاحبِ اقتدار ہستی کی اعانت کے بغیر دشمن کے مقابلہ میں عہدہ برآ نہیں ہو سکتے وہ صاحبِ اقتدار کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ ہستی اُن کو پوری طرح اطمینان دلاتی ہے کہ دشمن اُن کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ اُن تک اُس کی دسترس ہی نہیں ہونے دی جائیگی تو ہر ایک اہل عقل اس کا یہی مطلب دیتا ہے کہ اب کسی بھی حالت میں ان کو دشمن کا خطرہ باقی نہیں رہا مگر یہ کہ صاحبِ اقتدار ہستی یا اپنے وعدہ کا ایفاء کرے اور جو بیانیہ ثابت ہو اور یا دشمن کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ وہ خود بھی اس حمایت و نصرت میں مغلوب و مقہور ہو کر رہ جائے۔

پس جب انسانی دنیا میں یہ اطلاع موصول ہو کہ صاحبِ اقتدار ہستی کے عزیز دوست

یا مصائب کو اُس کے دشمن نے گرفتار کر لیا، مارا پیٹا، منہ پر تھوکا اور ہر طرح ذلیل و رسوا کر کے اپنے گمان میں مانوسی ڈالا اور مردہ سمجھ کر نیش اُس کے عزیزوں کے سپرد کر دی مگر حسب اتفاق نبض دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کہیں اُنکی رہ گئی ہو لہذا عللج معالج کیا گیا اور وہ رو بصحت ہو گیا تو دنیا پر انسانی اس صاحبِ اقتدارستی کے متعلق کیا رائے قائم کریگی جس نے اس مظلوم کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تھا؟ یہ کہ اُس نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کیا خواہ قصداً نہیں کیا یا اس لئے کہ وہ مجبور رہا۔

پس اگر دنیا پر انسانی کے معاملات میں صورتِ حال یہ ہو تو معلوم نہیں کہ متنبی پنجاب کے عقل و دماغ نے قادرِ مطلق خدا کے متعلق کس ذہنیت کے ماتحت یہ فیصلہ کیا کہ خدا نے عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) کو ہر قسم کی حفاظت و صیانت کے وعدہ کے باوجود دشمن کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہونے دیا جس کو یہودی نصاریٰ کی اندھی تقلید میں متنبی پنجاب نے تسلیم کر لیا اور اشک شری کے لئے صرف اس قدر اضافہ کر دیا کہ اگرچہ یہود نے صلیب و قتل کے بعد سمجھ لیا تھا کہ روحِ قضیٰ عصری سے نکل چکی ہے مگر حقیقتہً ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ رقی جان ابھی غیر محسوس طور پر باقی تھی اس لئے اُسی طرح اُن کی جان بچ گئی جس طرح موجودہ زمانہ میں اب سے چند سال قبل حلیوں میں پھانسی دینے کا جو طریقہ رائج تھا اس کی وجہ سے کہیں پھانسی پانے کے بعد رقی جان باقی رہ جاتی تھی اور نیش کی سہر دگی کے بعد علاج معالجہ سے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔

بہر حال ہم تو اُس ذاتِ واحد، قادرِ مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے جب کبھی بھی اپنی خاص بندوں (نبیوں اور رسولوں) سے اس قسم کا وعدہ حفاظت و صیانت کیا ہے تو پھر اُس کو پورا بھی ایسی شان سے کیا ہے جو قادرِ مطلق ہستی کے لئے شایان اور لائق ہے۔

حضرت مصلح (علیہ السلام) اور ان کی قوم کے منکرین حق کا معاملہ سورہ نمل میں جس معجزانہ شان کے ساتھ بیان ہوا ہے اس پر غور فرمائیے۔ ارشاد باری ہے۔

وَكَانَ فِي الْمَثَوِيَّةِ تِسْعَةٌ رَهْطًا ۖ اَوَّلُهُمْ نُوثَسُ تَعِي جَوْر (بہت) مُسَدِّعِي لَوْر كُوِي
يُسَيِّدُوْنَ فِي الْاَكْرَظِ وَلَا يُصَلُّوْا ۚ كَام مَصْلَح كَارِي كَانِهِيں كَرْتِي تِي، اَنُصُوْنِي آتِيں
فَاَلُوْا اَتَقَامُوْا اِلٰهَ لَشَبِيْمَتِكُمْ ۚ وَ مِيں كِبَاہُ بَاہِم قِيَمِيں كَحَاوْ كِه مَضْرُوْر مَصْلَح اَوْدَاس كُفْر
اَهْلُهُ اَمَّ نَنُفُوْكَ لَنَ يُوْرِيْهِ فَاَصْحَدْنَا ۚ وَاَلُوں پُر شُخُوْن مَاسِيْ كِي لَوْر كِه اَس كِي وَارِثُوں سِي
كَمَلِكْ اَهْلِيْهِ وَلَا اَلْصَدِيْقُوْنَ ۚ ۛ كَبِيْطِيْ كِي كِه مَاس كِي خَا تَلَان كِي ہَلَاك كِي وَت قَرَع
وَمَكْرُوْا مَكْرًا اَوْ مَكْرًا نَا مَكْرًا ۚ پَر مَوْجُوْدِي تِيں تِيں اَوْر قِسْم كُفْر اہم مَضْرُوْبے مِيں اَوْر
هٰذَا لَا يَشْعُرُوْنَ ۚ فَاَنْظُرْ كَيْفَ ۚ اَنُصُوْنِي (مصلح كِي خِلَاف) خُفِيہ سَارِش كِي اَوْر
كَانَ عَاقِبَتُهُمْ مَكْرًا ۚ اَنَا دَمْرُوْا هُمْ ۚ مِيں تِيں (جی اِن كِي سَارِش كِي خِلَاف) خُفِيہ تَدْبِيْر كِي
وَكُوْمُهُمْ اَجْبَعِيْن ۚ فَيَتَلَفَ ۚ اَوْدہ ہماري خُفِي تَدْبِيْر كُوں تِيں سَبِيْطِي تِيں مِيں رُكْ تَحُوْن
يُوْمُهُمْ خَاوِيَتْ ۚ بِاَهْلُكُمُ الْاِنَ ۚ رُكِيُوْا كِه اُن كِي خُفِيہ سَارِشِي تَدْبِيْر كِي كِيَا حُضْر مَوَاہِي كِي
فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَّقُوْمُ يَتَّقُوْمُ ۚ مِيں تِيں اُن كُوں مَضْرُوْد كِي اَوْدَان كِي سُرُكْش قِيَم كُوں
وَاَنْجِيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَكَانُوْا سَب كُوں ہَلَاك كِي رِيَا رُكْجَاہ اُتْھَا كِي (دُكِيُوْہ (قَرِيبِي)
يَتَّقُوْنَ ۚ مِيں اُن كِي كُفْرُوں كِي كُشْد رِيَا ن مِيں اِن كِي ظَلَم كِي وَجْہ

بچاں ماس واقعہ میں نشان ہے سمجھ والوں کے لئے اور

(غل)

میں نے نجات دی ایمان والوں کو جو کہ پرہیزگار تھے۔

لور پھر مطالعہ کیجئے اس عظیم الشان واقعہ کا جو عبرت فاقم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تعلق رکھتا ہے اور سورہ انفال میں دشمنان حق کی ذلت و دروائی کا ابدی اعلان ہے۔

ان دفعوں واقعات میں حق و باطل کے معرکوں، دشمنوں کی خفیہ سازشوں اور انبیاء علیہم السلام کی حفاظت کے لئے وعدہ الہی اور اُس کے بے غل و غش پورا ہونے کا جو نقشہ قرآن عزیز نے پیش کیا ہے تاریخی نگاہ سے اُن پر غور فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کہ جس خدا صالح (علیہ السلام) اور خاتم الانبیاء محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ اپنے وعدہ حفاظت کو اس شانِ رفیع کے ساتھ پورا کیا ہو کیا ختمی پنجاب کے عقیدہ کے مطابق اسی شانِ معجزانہ کے ساتھ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے حق میں پورا ہوا؟ نہیں ہرگز نہیں، حالانکہ آیات قرآنی شاہد ہیں کہ ان دونوں واقعات کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) سے کئے گئے وعدے زیادہ واضح تفصیلات رکھتے ہیں اور اُن میں صاف کہا گیا ہے کہ خدا کے بہترین مخفی فیصلہ کے مطابق حضرت مسیح (علیہ السلام) کے دشمن اُن کو ہاتھ تک نہ لگا سکیں گے تب ہی توحید کے روز اللہ تعالیٰ اپنے جن احکامات و انعامات کو شمار کرے گا اُن میں سے ایک جزا انعام و احسان یہ بھی ہوگا۔

وَاذْكُفَّعْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَذَابَهُمْ اِذْ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَوْ جِبْطُمْ عَنْ نَجَاتِ رَبِّهِمْ اَوْ جَبَلُمْ اَعْنَاقَهُمْ اَوْ كَانُوا مُنْكَرًا

ختمی پنجاب کو اگر اپنی نبوت اور مسیحیت کے افتراء اور ڈھونگ کو مضبوط کرنے کے لئے حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے خلاف اس درجہ ناگواری محسوس کیا کہ ختمی کاذب کی تصنیف سے معلوم ہوتا ہے تب بھی یہود اور نصاریٰ کی اس اندھی تقلید کے لئے مقابلہ میں جو مخصوص قرآنی کے خلاف مکر و رواج، تک پہنچاتی اور حضرت مسیح کی شانِ رفیع کے حق میں باعِثِ توہین و تزیل اور وعدہ الہی کی تکذیب کرتی ہر کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تاویلِ باطل کے

تائیدِ باطل اس لئے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام سے خلق دیگر خصوصاً قرآنی حدیثی اور اجماع امت کے مثلاً نظر اس مقام پر یہ تاویلِ بلاخبر، باطل ہے مگر اس سے کم از کم حضرت مسیح (علیہ السلام) کی توہین اور وعدہ الہی کی تکذیب کو پہنچا نہیں سکتا۔

پہلے میں اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ وہ اگرچہ بقید حیات آسمان پر نہیں اٹھائے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے
 بند مکان سے کسی طریق پر اُن کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر محفوظ کر دیا اور دشمن کسی طرح اُن کو
 نہ پاسکے، لیکن ولے برحالی متنبی قادیان کہ خدا کے سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) کے
 ساتھ بغض و عناد نے خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنا کر ہی چھوڑا۔

قادیانی تلبیس | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معرکہ الاراسلہ میں جو ان کی عظمت اور جلالت کا
 اور اس کا جواب | زبردست نشان ہے سورہ آل عمران کی آیات کا باہمی ربط اور ترتیب ذکر کی
 خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ متنبی کا ذب نے اس میں بھی تلبیس الحق بالباطل کا
 ثبوت دے کر ناواقف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

قرآن عزیز سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے دشمنوں کے نرغہ میں گھر
 جانے سے متعلق جس تسلی اور وعدہ کا ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری شکل و صورت
 یہ پیش آتی کہ جب دشمنانِ دین نے حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ایک بند مکلن میں محاصرہ کر لیا
 تو ایک اولوالعزم پیغمبر اور خدا کے برحق کے درمیان تقرب کا جو رشتہ قائم ہے اس کے پیش نظر
 قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے، راہِ حق
 آج اس پاری یا قدرتِ الہی کا کوئی اور کرشمہ؟ اور اگر دشمنوں سے تحفظ کے لئے کوئی کرشمہ پیش
 آنے والا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی کیونکہ بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا؟ اور اگر تحفظ ہوا
 بھی تو کیا کچھ مصائب و آلام اٹھانے کے بعد تحفظ جان ہوگا یا دشمن کسی بھی صورت میں قابو
 نہ پاسکیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت
 عیسیٰ (علیہ السلام) کے قلب میں فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا ترتیب و اس طرح
 جواب دیا "عیسیٰ امیری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تیری مقررہ مدتِ حیات پوری کروں گا یعنی

مسلّمین رہو کہ تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے (إِنِّي مُتَوَقِّفٌ) ۲ اور صورت یہ ہوگی کہ اس وقت میں تجھ کو اپنی جانب یعنی ملا بر اعلیٰ کی جانب اٹھا لوں گا (فَدَايَعُكَ إِنِّي) اور یہ بھی اس طرح نہیں کہ پہلے سب کچھ مصائب ہو گئیں گے اور پھر ہم تجھ کو آخر میں علّٰجِ معالجہ کر کے اٹھائیں گے نہیں بلکہ یوں ہوگا کہ تو دشمن کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن تجھ کو ہاتھ نہ لگا سکیگا (وَمَطَّحُ قُرْدَمِهِ الَّذِي يُنْكِرُ كُفْرًا) یہ تو ہمارے فطری سوالات کا جواب ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ ہم یہ کریں گے کہ جو تیرے ہیرو میں (خواہ غلط کار ہوں جیسا کہ نصاریٰ اور خواہ صحیح العقیدہ ہوں جیسا کہ مسلمان) اُن کو قیامت تک یہود پر غالب رکھیں گے اور تا قیام قیامت کبھی ان کو حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا، باقی رہا تمام معاملات کا فیصلہ سو اس کے لئے (قیامت کا) دن مقرر ہے اُس بعد سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا۔

زیر بحث آیات کی یہ تفسیر جس طرح سلف صالحین اور اجماع امت کے مطابق ہے اسی طرح اس میں آیات میں کئے گئے متعدد وعدوں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی مگر مرزا نے قادیانی نے اپنی ”مسند سمیت و نبوت“ کو قائم کرنے کے لئے قرآن، احادیث صحیحہ اور اجماع اُمت کے خلاف جبکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت ہو چکی تو اس سلسلہ کی آیات میں تحریف منہوی کی تا کام سہی کو بھی ضروری سمجھا اور دعویٰ کیا کہ اگر مسیح (علیہ السلام) کی موت کے وقوع کو رفع الی السلام اور تطہیر اور تعفوق الطہیین علی الکافرین سے قبل تسلیم نہ کیا جائیگا تو ترتیبِ ذکر میں فرق اُٹھائے گا اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم ماننا پڑے گا اور یہ قرآنِ عزیز کی شانِ بلاغت کے خلاف ہے لہذا یہ ماننا چاہئے کہ اِنِّیْ مُتَوَقِّفٌ کے وعدہ کا واقعہ ہوگا

اور عیسیٰ (علیہ السلام) پر موت آچکی۔

مرزائے کادیانی کی یہ تبلیغ اگرچہ اُن حضرات سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو عربیت اور قرآن کے مسلوب بیان کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن عوام کو مغالطہ میں ڈال سکتی ہے اس لئے اس عنوان کے شروع ہی میں آیات کی تفسیر کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ مرزا کی جانب سے جو تبلیغ کی گئی ہے وہ خود بخود ذرا اُبل ہو جائے تاہم مزید تشریح کے لئے یہ اور اضافہ ہے کہ ترتیبِ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں اگر چند باتیں ترتیب وار نہ ذکر کی گئی ہیں تو اُن کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہئے کہ اُس کلام میں ذکر کردہ ترتیب بگڑنے نہ پائے اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنا نہ پڑے اور یہ جب ضروری ہے کہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا نقصان نہ ہو کہ ترتیبِ ذکر میں فرق نہ آنے پائے ورنہ تو بعض مقامات پر تقدیم و تاخیر کو بھی فصاحت کی جان سمجھا جاتا ہے اور یہ علم معانی کا مشہور مسئلہ ہے۔

پس قرآن کی ان آیات میں جمہور اہل اسلام کی تفسیر کے مطابق ترتیبِ ذکر کی بحالہ قائم ہے اس لئے کہ خدا کی جانب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری مقررہ مدت پوری کروں گا "اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ" یعنی تمہاری موت ان دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں ہوگی بلکہ تم اپنی طبیعت سے مروغے مگر اس پہلے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے متعدد دھڑکتیں ہو سکتی تھیں یہ کہ دشمنوں پر باہر سے اچانک حملہ ہو جائے اور وہ فرار ہو جائیں یا سب وہیں کھیت رہیں اور حضرت مسیح (علیہ السلام) ان کی زندگی سے بچ جائیں، یا یہ کہ قوم عاد و ثمود کی طرح زمین یا آسمان سے قدرتی عذاب آگمان سب کو ہلاک کر دے، یا یہ کہ حضرت مسیح عیسیٰ کی ترکیب سے اُن کے زہرہ میں سے محفوظ نکل جائیں اور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمہ سے عیسیٰ (علیہ السلام) کو مکان بند رہتے ہوئے ملا بر اعلیٰ کی جانب اٹھالے وغیرہ وغیرہ۔

تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو خبر دی کہ پہلے وعدہ کا ایفاء
 مسطورہ بالا آخری شکل یعنی **وَدَا فُعَلُ لَی** کی شکل میں ہوگا اور ہوگا بھی ایسی قدرت کا ملکہ
 کے ہاتھوں کہ اس محاصرہ کے باوجود دشمن اپنے ناپاک ہاتھ تجھ کو نہیں لگا سکیں گے اور میلان
 کافروں کے ہاتھ سے تجھ کو پاک رکھوں گا **وَمُطَهِّرُ الدِّیْنِ الْکَافِرِ** اور ان باتوں کے
 علاوہ یہ بھی ہوگا کہ میں تیرے پیروں کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا
 بہر حال بعد کے یہ تیوں وعدے بالترتیب جب ہی عمل میں آئیں گے کہ پہلے وعدہ اول وقوع
 پذیر ہو جائے یعنی تیری موت ان کے ہاتھوں نہ ہو بلکہ اپنی مقررہ مدت پر پہنچ کر طبعی موت
 آئے، ان آیات میں پہلے وعدہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ میں اول تجھ کو ماروں گا اور پھر
 بالترتیب یہ سب امور انجام دیں گا کیونکہ یہ قول صرف جاہل ہی کہہ سکتا ہے لیکن جس کو گفتگو کا
 معمولی بھی سلیقہ ہے وہ ہرگز ایسا کہنے کی جرأت نہیں کرے گا کیونکہ ترتیبِ ذکر کے لئے تو ہونا چاہئے
 کہ ان امور کے وقوع میں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ ترتیب میں فرق لا کر تقدیم و تاخیر کا
 عمل جراتی کرنا پڑے لیکن اگر کوئی شے زمانہ کا امتداد اور طوالت چاہتی ہے اور اس کے آخری
 واقعہ وقوع ان تمام امور کے بعد پیش آتا ہے جو اس کے بعد مذکور تھے مگر ترتیبِ ذکر میں مطلق
 کوئی فرق نہیں آتا تو ایسی شکل میں اس وقوع کے متاخر ہو جانے سے کسی عالم کے نزدیک بھی
 کلام کی فصاحت و بلاغت میں نقص واقع نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کے وقوع ترتیبی کا ترتیبِ ذکر
 کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔

بہن مسئلہ زیر بحث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت کا وقوع کبھی بھی ہوا اس کا
 ترتیبِ ذکر سے مطلق کوئی علاقہ نہیں ہے، یہاں تو **وَإِنِّي مُتَوَقِّئُكَ** کہہ کر یہ بتایا گیا ہے
 کہ دیے گئے متعدد وعدوں میں پہلے اور اولیت اس وعدہ کو حاصل ہے کہ تمہاری موت کا

سبب یہ یہودی اسرائیل نہیں ہوں گے بلکہ جب بھی یہ مقررہ مدت پوری ہوگی اُس طریق پر
 ہوگی جو عام طور سے میری جانب منسوب کی جاتی ہے (یعنی طبعی موت) اور یہ وعدہ ہر حال
 باقی تین وعدوں سے پہلے ہی رہا تب ہی تو یہ تینوں وعدے وقوع میں آسکے، اور اگر
 کہیں دشمن حضرت مسیح (علیہ السلام) کی موت کا سبب بن گئے ہوتے تو پھر "رفع" اور
 "تطہیر" کے لئے کوئی صورت ہی نہ رہ جاتی اور مرزا کا دیانی کی طرح باطل اور دیکھنا و بولنا
 کی اسدلیلی پڑتی اور آیات زیر بحث کی "رفع" فنا ہو کر رہ جاتی۔ اور یہ اس لئے کہ اگر "رفع"
 سے رفع روحانی اور "تطہیر" سے روحانی پاکی مراد لے جائیں تو یہ قطعاً بے محل اور بے
 موقع ہوگا کیونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق یہ وعدے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو
 دیئے جا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ بتانا کہ تمہارے متعلق یہود کا یہ اعتقاد
 "کہ تم کاذب اور ملعون ہو" غلط ہے اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا رفع روحانی کرنے والا ہوں
 قطعاً غلط تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) پیغمبر خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ یہود کا افتراء
 کیا حقیقت رکھتا ہے نیز یہود کو حضرت مسیح کے رفع روحانی کا پتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ
 معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے تو خدا نے بزرگایہ ارشاد نہ حضرت مسیح کی بر محل تسلی کا باعث ہو سکتا
 تھا اور نہ یہود کے لئے سودمند اور یہی حال دوسرے وعدہ "تطہیر" کا ہے بلکہ جب بقول کا دیانی
 یہود کے ہاتھوں حضرت مسیح صلیب پر چڑھا دیئے گئے تو نعلش پالینے کے بعد شاگردوں کا
 مرہم عیسیٰ لگا کر چمکا کر لینے اور پھر سناپ الشرجن کی ہدایت و ارشاد کے لئے مامور کئے گئے
 تھے ان سے جان بچا کر بھاگ جانے اور زندگی بھر گناہی میں زندگی بسر کرتے رہنے کے بعد
 "كَذٰلِكَ اَتٰی" اور "مُطَهَّرًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" کہہ دینے سے نہ یہود کے عقیدہ متعلق مسیح
 کی ہی تردید ہوگی اور نہ ایک غیر جانبدار انسان ہی یہ سمجھ سکے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ

عیسیٰ (علیہ السلام) دشمنوں کے زرعے میں ہیں اور جبکہ اُن کو یہ یقین ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور موت کے بعد دفعِ روحانی اور تطہیر لازم ہے، ان تسلیوں اور وعدوں کا کیا فائدہ ہے خصوصاً جبکہ اُن کے ساتھ دشمن نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔

البتہ جہور اہل حق کی تفسیر کے مطابق آیاتِ قرآنی کی روح اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ پوری طرح مطلق ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیحؑ سے جس طرح کئے گئے وہ بر محل اور فطری اضطراب کے لئے بلاشبہ باعثِ تسکین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا وقت کے یہود و نصاریٰ کے وراثتی عقائدِ باطلہ کی تردید کے لئے کافی اور مدلل۔

جہور اہل حق کی یہ تفسیر توفیٰ کے معنی "مقررہ مدت پوری کرنا" اختیار کر کے کی گئی ہے جس کا حاصل (توفیٰ بمعنی موت) نکلتا ہے لیکن توفیٰ کے حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ بطور کنایہ کے مستعمل ہوئے ہیں کیونکہ لغتِ عرب میں اس کا مادہ (میڑ) دنی، یعنی، وفات ہے جس کے معنی "پہلا کرے" آتے ہیں اور اس کو جب بابِ تفضل میں لے جا کر "توفیٰ" بناتے ہیں تو اس کے معنی "کسی شے کو پورا پورا لے لینا" یا "کسی شے کو سالم قبضہ میں کر لینا" آتے ہیں۔ (د توفیٰ) اخذہ و اذیاءنا ینال "توفیت من فلان ملی علیہ" اور چونکہ موت میں بھی اسلامی عقیدہ کے مطابق روح کو پورا لے لیا جاتا ہے اس لئے کنایہ کے طور پر کہ جس میں حقیقی معنی بحالہ محفوظ رہا کرتے ہیں، توفیٰ بمعنی موت مستعمل ہوتا ہے اور کہتے ہیں "توفاه اللہ اہی امامہ" لیکن اگر موقعہ پر دوسرے دلائل ایسے موجود ہوں جن کے پیش نظر توفیٰ کے حقیقی معنی لئے جاسکتے ہوں یا حقیقی کے مساوی دوسرے معنی بن ہی سکتے ہوں تو اُس مقام پر خواہ قاطع القیاس اور مفہول ذی روح انسان ہی کیوں نہ ہو وہاں حقیقی معنی "پورا لے لینا" ہی مراد ہوں گے مثلاً آیت "اللہ یتوفی الانفس حیث یرید" مَوْتِهَا وَالتَّی لَوَعْتِ بِی مَنَاصِحًا" اللہ پورا لے لیتا ہے

جانوں کو اُن کی موت کے وقت اور اُن جانوں کو جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے پورا لے لیتا ہے
 نمیند میں مواتی لہذا تم کے لئے بھی لفظ "توفی" بولا گیا یعنی ایک جانب یہ صراحت
 کی جا رہی ہے کہ یہ وہ جانیں (نفوس) ہیں جن کو موت نہیں آئی اور دوسری جانب یہ بھی
 بصراحت کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمیند کی حالت میں اُن کے ساتھ "توفی" کا معاملہ کرتا ہے
 تو یہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہے "توفی" اور نفس انسانی مفعول ہے "توفی" مگر یہ بھی کسی صورت
 سے "توفی" بمعنی موت صحیح نہیں ہیں حدیث تو قرآن کا جملہ "وَالَّذِي أَوْفَتْنَاهُ الْعِبَادَ وَاللَّهُ مَبْلُغٌ
 رُوحًا يَأْتِلُهُ" وَمَا الَّذِي يَتَوَفَّاكَ بِالْأَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَزَعْتُمْ مِنَ الْقَهَّارِ اور وہی (اللہ) ہی
 جو پورا لے لیتا یا قبضہ میں کر لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو تم کاتے ہو دن میں
 میں بھی کسی طرح توفی بمعنی موت نہیں بن سکتے حالانکہ توفی کا فاعل اللہ اور مفعول انسانی
 نفوس ہیں یا مثلاً آیت "حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا" یہاں تک کہ جب آتی ہے
 تم میں سے ایک کسی کو موت، قبض کر لیتے ہیں یا پورا لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے
 (فرشتے) میں ذکر موت ہی کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی "توفی" میں توفی کے معنی موت کے نہیں
 بن سکتے ورنہ فائدہ نکرار لازم آئے گا یعنی "أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ" میں جب لفظ "موت" کا
 ذکر آچکا تو اب "توفی" میں بھی اگر توفی کے معنی موت ہی کے لئے جائیں تو ترجمہ یہ ہوگا
 "یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے ایک کسی کو موت، موت لے آتے ہیں ہمارے بھیجے
 ہوئے (فرشتے) اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں دوبارہ لفظ موت کا ذکر بے فائدہ ہے اور کلام فصیح و
 بلیغ اور معجز تو کیا روزِ مرقہ کے محاورہ اور عام بول چال کے لحاظ سے بھی پست اور لا طائل ہو جاتا
 ہے اگر "توفی" کے حقیقی معنی کسی شے پر قبضہ کرنا یا اس کو پورا لے لینا" مراد لئے جائیں تو قرآن میں
 کا مقصد ٹھیک ٹھیک لیا ہوگا اور کلام بھی اپنے حیران کن پر قائم رہے گا۔

اب ہر ایک فاعل غور کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ توفیٰ کے حقیقی معنی موت کے ہیں خصوصاً جبکہ فاعل خدا ہوا اور مفعول ذی روح کہاں تک صحیح اور درست ہے۔

بہر حال اس موقع پر موت اور توفیٰ دونوں کا ساتھ ساتھ بیان ہونا اور دونوں کا ایک ہی معمول ہونا اور پھر دونوں کے معنی میں فرق و تفاوت اس بات کے لئے واضح دلیل ہے کہ یہ دونوں مملوٹ الفاظ نہیں ہیں اور جس طرح لیٹ و اسد (یعنی شیر) ابل و جبل (یعنی اونٹ) نون و حوت (یعنی مچھلی) وغیرہ اسماء کا اور جمع، شمل، کسب (یعنی جمع ہونا) اور لیٹ کسب (یعنی شمرنا) اور عطش، ظما (پاس) اور جوع، سغب (یعنی بھوک) مصادر کا حال ہے، موت اور توفیٰ کے درمیان وہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اُن کے حقیقی معانی میں نمایاں فرق ہے۔

اور مثلاً آیت "فَاَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰی يَتَوَفَّوْهُمُ الْمَوْتُ" پس روکے رکھو اُن (عقد توں) کو گھروں میں یہاں تک کہ لے لے اُن کو موت میں موت کو فعل توفیٰ کا فاعل قرار دیا گیا ہے اور ہر ایک زبان کی خورد گرامر کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ فاعل اور فعل ایک نہیں ہوتے۔ بلکہ فعل، فاعل سے صادر ہوتا ہے، عین ذات فاعل نہیں ہوا کرتا تو اس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ توفیٰ کے حقیقی معنی "موت" کے ہرگز ہرگز نہیں ہیں، ورنہ اس کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا تھا۔

ان تین مقامات کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آیت۔

لَمْ يَمُوتْ مُحَمَّدٌ نَفْسًا، كَسَبَتْ
اور سورہ تکوین کی آیت

وَمُوتُوْا نَفْسًا قَدْ عَصٰتْ
اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے۔

یہی توفیٰ کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول نفس انسانی ہے تاہم یہاں توفیٰ بمعنی موت نہیں

بن سکتے اور بہت واضح اور صاف بات ہے۔

غرض ان آیات میں باوجود اس امر کے کہ "توفی" کا فاعل اللہ تعالیٰ اور اُس کا مفعول "انسان یا نفسِ انسانی" ہے پھر بھی باجملع اہل لغت و تفسیر موت کے معنی "نہیں ہو سکتے خواہ اس لئے کہ دلیل اور قرینہ اس معنی کے خلاف ہے اور یا اس لئے کہ اُس مقام پر توفی کے حقیقی معنی (پورے لینا یا قبض کر لینا) کے ماسواہ موت کے معنی کسی طرح بن ہی نہیں سکتے۔

تو مرنا لئے کا دینی کا یہ دعویٰ کہ "توفی" اور "موت" مرادف الفاظ ہیں یا یہ کہ توفی کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ اور مفعول "انسان یا نفسِ انسانی" ہو تو اُس جگہ صرف موت ہی کے معنی ہوں گے، دونوں دعویٰ باطل اور نصوصِ قرآن کے قطعاً مخالف ہیں۔ "فَهَا تَوَّابٌ" **بَرِّهَا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**۔

توفی اور موت یقیناً مرادف الفاظ نہیں ہیں اور توفی کے حقیقی معنی "موت" نہیں بلکہ پورے لینا یا قبض کر لینا ہیں۔ قرآن عزیز سے اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی موت کا فاعل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو قرار نہیں دیا مگر اس کے برعکس توفی کا فاعل متعدد مقامات پر ملائکہ (فرشتوں) کو ٹھہرایا ہے مثلاً سورہ نسا میں **هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَوَّعَدُوا الْمَلٰٓئِكَةُ** بیشک وہ لوگ جن کو فرشتوں نے قبض کر لیا یا پورا پورا لے لیا اور سورہ انعام میں ہے **تَوَّعَدُوا الْمَلٰٓئِكَةَ** قبض کر لیا یا پورا لے لیا اس کو ہمارے صحیحے ہوئے (فرشتوں) نے اور سورہ سجدہ میں ہے **قُلْ يَتَوَّعَدُكُمْ مَّلٰٓئِكُ الْمَوْتِ** (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے قبض کرے گا تم کو موت کا فرشتہ اور سورہ انفال میں ہے **وَكُوْنُوْا اِذْ يَتَوَّعَدُ الْمَلٰٓئِكَةُ الْمَلٰٓئِكَةَ** اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ قبض کرتے ہیں فرشتے مَن لوگوں (کی روحوں) کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔

ان تمام مقامات پر اگرچہ توفیٰ کہلاتا ہے، یعنی موت استعمال ہوا ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے ملائکہ اور ملک الموت کی جانب ہو رہی تھی اس لئے لفظ "توفیٰ" کا اطلاق کیا گیا اور لفظ "موت" استعمال نہیں کیا گیا اور یہ صرف اس لئے کہ موت تو اللہ کا فعل ہے اور موت کے وقت انسان کا یعنی روح انسانی کا قبض کرنا اور اس کو پورا پورے بنیائے فرشتوں کا عمل ہے، تو جن مقامات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب خدا کسی کی اجل پوری کر دیتا اور موت کا حکم صادر فرماتا ہے تو اس کی صورت عمل کیا پیش آتی ہے ان مقامات میں موت کا اطلاق ہرگز موزوں نہیں تھا بلکہ "توفیٰ" کا لفظ ہی اس حقیقت کو یاد کر سکتا تھا۔

موت اور توفیٰ کے درمیان قرآنی اطلاقات کے پیش نظر ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ "موت" اور "حیات" کو تو مقابل ٹھیکرایا ہے لیکن "توفیٰ" کو کسی ایک مقام پر بھی "حیات" کا مقابل قرار نہیں دیا مثلاً سورہ ملک میں ہے: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ" خدا ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو اور سورہ فرقان میں ہے: "وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا اَوْ حَيٰوةً" اور وہ نہیں مالک ہیں موت کے اور حیات کے، اور اسی طرح ان دونوں کے مشقات کو مقابل ٹھیکرایا ہے مثلاً "كَيْفَ تَجْعَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ" "يُجْعَلُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" "فَاَنْجَايَا الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" "وَاَنْجَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِاِذْنِ اللّٰهِ" "وَهُوَ يُجْعِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ" (وغیر ذلک کثیرا)۔ البتہ توفیٰ کے حقیقی معنی میں چونکہ یہ وسعت موجود ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موت کی جو حقیقت ہے بطریق کنا یہ اس پر بھی حسب موقعہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو یہ استعمال اور اطلاق بھی جائز ٹھہرا اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔

لے بقرہ ۷۷، روم ۷۷، بقرہ ۷۷، نمل، بانیہ ۷۷، آل عمران ۷۷، شوریٰ ۷۷۔

”توفی“ کے معنی کی اس مفصل تشریح و توضیح کا حامل یہ ہوا کہ لغت عرب اور قرآنی اطلاعات دونوں اس کے شاہد ہیں کہ توفی اور موت دونوں کے حقیقی معنی میں بھی اور دونوں کے اطلاقات میں بھی واضح فرق ہے اور دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں خواہ توفی کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول ”انسان اور روح انسانی“ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس پر بطریق ”توسع“ اور ”کنایہ“ توفی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے، پس جس مقام پر قرینہ اور محل استعمال کا تقاضہ یہ ہوگا کہ وہاں توفی بول کر کنایہ موت کے معنی لئے جانے چاہئیں تو اس جگہ ”موت“ کے معنی مراد ہوں گے لیکن اس کے برعکس اگر دلیل، قرینہ اور محل استعمال حقیقی معنی کا متقاضی ہے تو اس جگہ وہی معنی مراد ہوں گے اور ان ہی کو مقدم سمجھا جائے گا خواہ کنائی معنی وہاں قطعاً نہ بن سکتے ہوں اور خواہ بن سکتے ہوں مگر محل استعمال اور دوسرے دلائل اس کو مرجح یا ممنوع قرار دیتے ہوں۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو یہ نظریات مطالعہ کرنے کے بعد لغت کے مشہور امام ابو البقار نے یہ تصریح کی ہے کہ عوام میں توفی کے معنی اگرچہ ”موت“ کے سمجھے جاتے ہیں مگر خواص کے نزدیک اس کے معنی پورا لے لینا اور قبض کرنا ہیں۔ فرماتے ہیں۔ التوفی الاماتۃ وقبض الروح وعلیہ استعمال العامة ولا یتفاء واخذ الحق وعلیہ استعمال البلغاء۔

الحاصل، سورہ مائدہ کی آیت ”إِنِّي مُتَوِّفِّكَ“ میں اگر حقیقی معنی مراد ہوں۔ جیسا کہ جلیل القدر علماء تفسیر و لغت نے اختیار کئے ہیں۔ تب بھی مرزائے کادیانی کے علی الرغم آیات زیر بحث کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو جیسی وی گئی دے عیسیٰ! میں تجھ کو پورا پورا لے لینے والا ہوں یا تجھ کو قبض کرنے والا ہوں

اور صورت یہ ہوگی کہ میں سمجھ کو اپنی جانب (ملا را علی کی جانب) اٹھا لینے والا ہوں اور تیرے کو دشمنوں کے تباہ ہاتھوں سے پاک رکھنے والا ہوں مخ: یعنی جب شروع میں یہ بتایا کہ مجھ کو قبض کر لیا جائیگا یا پورے لیا جائیگا تو قدمی طور پر سوال پیدا ہوا کہ قبض کرنے اور پورے لینے کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً ایک یہ کہ موت آجائے اور مدد کو قبض کر لیا جائے اور پورے لیا جائے اور دوسری یہ کہ زندہ ملا را علی کی جانب (اپنی جانب) اٹھا لیا جائے تو یہاں کوئی صریح پیش آئے گی پس اس کو صاف اور واضح کرنے کے لئے کہا گیا کہ دوسری شکل اختیار کی جائے گی تاکہ دشمنوں کی سازشوں کے مقابلہ میں معجزانہ تدبیر کے ذریعہ وعدہ الہی و مکمل و امکنہ واللہ خیر لما نکریم پورا ہوا اور: لَئِنْ أَقَمْتُمْ بِعَهْدِي لَآتِيَنَّكُمُ الْعَذَابُ الْأَعْلَىٰ وَلَأَذْلَلَنَّكُمُ الْعَذَابُ الْأَسْفَلُ اور رفع: بیجا نے یہ نتیجہ یہ نکلے کہ ذات اقدس کا فروع کے ہاتھ سے ہر طرح محفوظ ہو جائے اور اس طرح وعدہ ربانی و مطہر اوفین الذین اعزوا: بغیر کسی تاویل کے صحیح ہو جائے اور تاویل باطل کے نزدیک شک و تردد یا حقیقت حال سے انکار و نفی ان ہی قلوب کا حسد رد جانے جو قرآن سے علم حاصل کرنے کی بجائے اول اپنے ذاتی اوہام و فتنوں کو راہنما بناتے اور پھر قرآن کے منطوق و مفہوم کے خلاف اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دینا چاہتے ہیں اور اس سے وہ کہہ نہا چاہتے ہیں جو وہ خود کہنا نہیں چاہتا مگر وہ قرآن عزیز کی اس صفت سے غافل رہتے ہیں: لَا يَتَّبِعُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَا يَمُنُّ خَلِيفَةُ تَارِيخٍ مِنْ حَكِيمٍ حَنِيدٍ اس قرآن کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے کسی جانب سے بھی باطل نہیں ٹپک سکتا یہ انکار ہوا ہے ایسی جہتی کی جانب سے جو حکمت والی خوبیوں والی ہے

متنبی پنجاب کو جب قرآن عزیز کی ان نصوص سے متعلق تحریف معنوی میں ناکامی

ہوئی اور خسران کے بوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو مجبور ہو کر اور قرآن عزیز کے اطلاقات، احادیث صحیحہ کی اطلاعات اور اجار امت کے فیصلہ کو پس پشت ڈال کر فلسفہ نکی آغوش میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اپنی تصانیف میں یہ ہرزہ سرائی کی کہ اگر حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تو یہ عقل کے خلاف ہے اس لئے کہ کوئی مادی جسم ملاز اعلیٰ تک پرواز نہیں کر سکتا اور نہ ہی جاتا تو اتنی طویل مدت کیسے زندہ ہے اور وہاں کھانے، پینے اور رفع حاجت کرنے کی صورت کیسے عمل میں آسکتی ہے؟

قدرت الہی کے معجزانہ افعال کو خلاصہ عقل کہہ کر بات اگر ختم ہو سکتی تو شاید کادیانی کی فلسفیانہ موٹگانی درخبر اعتنا سمجھی جاسکتی۔ لیکن آج فلسفہ جدید یہ شکل سانس ترقی کر کے جس حد تک پہنچ چکا ہے وہاں نظریات (Theories) نہیں بلکہ مشاہدات اور عملیات (Practicals) اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ فضا کے موانعات کو اگر آہستہ آہستہ ہٹا دیا جائے یا ان کو ضبط (Control) میں لے آیا جائے تو مادی جسم کے لئے غیر معلوم بلندی تک پہنچنا ممکن العمل ہو جائے گا اور اس کے لئے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کو ممکن العمل سمجھ کر ہی کر رہے ہیں اور سائنٹیفک (Scientific) طریقہ پر کر رہے ہیں، پس اگر آج کا انسان میلوں اور ہوائی جہاز کے ذریعہ جاسکتا ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ ہزاروں میل سے مادی انسان کے ساتھ باتیں کرتے وقت اُس کے جسم کی تصویر لے سکتا ہے اور ہوا اور آفتاب کی لہروں اور شعاعوں پر کنٹرول کر کے ہزاروں میل تک اپنی آواز کو بذریعہ ریڈیو نشر کر سکتا ہے اور ہزاروں برس کے گزرے ہوئے واقعات کو فضا میں نظم کر کے آج اس طرح سُنا سکتا ہے گو یا وہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو اس انسان کے خالق بلکہ خالق کائنات کے متعلق اندر و فلسف یہ کہتا کہ وہ مادی جسم کو ملاز اعلیٰ تک کیسے لے جاسکتا ہے اپنی خوابت پر مہر کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔

اور اگر ادویات اور غذاؤں اور حفظانِ صحت کے مختلف طریق سے عمر طبعی کو دوگنا اور
 تین گنا کیا جاسکتا اور کیا جا رہا ہے نیز اگر مختلف غذاؤں کے اثرات و نتائج میں یہ فرق ہو سکتا ہی
 اور ہوتا ہے کہ کسی سے فضلہ زیادہ بنے اور کسی سے بہت کم بنے اور کسی سے قطعاً نہ بنے بلکہ وہ
 خالص خون کی شکل میں تحلیل ہو جائے اور اگر انسان اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ
 روحانی قوت کو بڑھا کر آج اس دنیا میں دنوں، ہفتوں بلکہ ہینوں بغیر خور و نوش زندہ رہ سکتا
 ہے تو محمود انسانوں کی ان کامیاب کوششوں کو صحیح سمجھنے کے باوجود خالقِ ارض و سماوات
 کی جانب حضرت مسیحؑ کی ذمت آسانی پر مطلقہ بالاشکوک پیش کرنا یا ان کے پیش نظر ان کے
 مجسمہ غصہ کی ملازمتی تک پہنچنے اور وہاں زندہ رہنے کا اکار کرنا اگر حیاالت نہیں تو اور کیا ہے؟
 حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علمی حقائق سے نا آشنا اور علومِ قرآن سے محروم ہے وہ خلا
 عقل اور اور عقل ان دونوں باتوں کے درمیان فرق کرنے سے عاجز ہے اور اس لئے
 ہمیشہ ماوراء عقل کو خلاف عقل کہہ کر پیش کرتا رہتا ہے۔

دلیل انسان کی فکری گمراہیوں کا سرچشمہ صرف ہی باتیں ہیں ایک یہ کہ انسان
 عقل سے اس درجے پر پہنچ جائے کہ ہر ایک بات بے سمجھے بوجھے مان لے اور اندرونی
 کی طرح ہر ایک راہ پر چلنے لگے دوسری بات یہ کہ جو حقیقت بھی عقل سے بالاتر نظر آئے اس کو
 فوراً جھٹلا دے اور یہ یقین کر لے کہ جس شے کو اُس کی سمجھ یا چند انسانوں کی سمجھ اور اک
 نہیں کر سکتی وہ شے حقیقتہً وجود نہیں رکھتی اور تکذیب کے لائق ہے حالانکہ بہت سی
 باتیں وہ ہیں جو ایک دور کے تمام عقلاء کے نزدیک ماوراء عقل سمجھی جاتی ہیں، اس لئے کہ
 ان کی عقلیں اُن باتوں کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں مگر وہی باتیں علمی ترقی کے
 دوسرے دور میں جا کر نہ صرف ممکن الوقوع قرار پاتی بلکہ مشاہدہ اور تجربہ میں آ جاتی ہیں

ہیں مگر ہر ایک وہ شے جو کسی ایک انسان یا جماعت یا اس کے دور کے تمام اہل عقل کے نزدیک مادہ اور عقل تھی۔ خلاف عقل کہلانے کی مستحق تھی تو وہ دوسرے دور میں کیوں عقل کیلئے ممکن ہوئی بلکہ مشاہدہ میں آگئی۔

قرآن عزیز نے مگر اسی کی اس پہلی حالت کو (جہل، ظن، خرص، اٹکل) سے تعبیر کیا ہے اور دوسری حالت کو "الحاد" کہا ہے اور یہ دونوں حالتیں "علم و عرفان" سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

خلاف عقل اور مادہ اور عقل کے درمیان یہ فرق ہے کہ خلاف عقل بات وہ ہو سکتی ہے جس کے نہ ہونے کے متعلق علم و یقین کی روشنی میں مثبت دلائل و براہین موجود ہوں اور عقل، دلیل و برہان اور علم یقین سے یہ ثابت کرتی ہو کہ ایسا ہونا ناممکن اور محال ذاتی ہے اور مادہ اور عقل اُس بات کو کہتے ہیں کہ بعض باتوں کے متعلق عقل ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ انسانی عقل کا اور اک ایک خاص حصہ ہے آگے نہیں بڑھتا اور حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی لہذا ہر وہ بات جو عقل کے احاطہ میں نہ آ سکتی ہو مگر اس کے انکار پر علم و یقین کے ذریعہ برہان و دلیل بھی دی جاسکتی ہوں تو ایسی بات کو خلاف عقل نہیں بلکہ مادہ اور عقل کہیں گے۔

خلاف عقل اور مادہ اور عقل کے درمیان امتیاز یہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جن چیزوں کو کل کی دنیا میں عام طور پر خلاف عقل کہا جاتا رہا اُن کو اہل دانش و بینش نے خلاف عقل نہ سمجھتے ہوئے موجودہ دور میں ممکن بلکہ موجود کر دکھایا اور کل یہی عقل کی قوتی آج کی بہت سی مادہ اور عقل باتوں کو احاطہ عقل میں لاسکے گی اور نہ معلوم یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔

پس جو شخص حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بحمدِ غصری رفع الی السماء کا اس لئے منکر ہے کہ عقلی فلسفہ اُس کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ "برہان و دلیل اور علم و یقین

کی جگہ محض جبل، طن، اسل کے ماتحت ہے اور ایسے حضرات کے لئے پھر عالم غیب کی تمام
 مادی عقل باتوں مثلاً وحی، فرشتہ، جنت، جہنم، حشر، معاد، معجزہ وغیرہ تمام باتوں کو خلاف عقل
 کہہ کر جھٹلادینا چاہئے۔

قرآن عزیز نے ان ہی جیسے منکرین حق کے متعلق صاف صاف لکدین کا لقب
 تجویز کر دیا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُحِيطُوا بِهَا
 وَلَمْ يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهَا كَذَّابُونَ
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ (پولس)

نہیں یہ بات نہیں دیکھ جیسا کہ کہتے ہیں) اہل حقیقت یہ ہے
 کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا
 نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے، بیشک
 اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گذر چکے
 ہیں تو دیکھو ظلم کرنے والوں کا کیا کچھ انجام ہو چکا ہے۔

آیت میں کذبوا عالمہ محیطو ابعلمہ کہہ کر جس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے یعنی انسان کی
 عقل جس بات کا ادراک نہ کر سکے اس کو دلیل و بیان اور علم یقین کے بغیر ہی جھٹلادینا اور صرف
 اس بنا پر انکار کر دینا کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اس کی ایک نظیر مزلے کا دیوان کا وہ
 انکار ہے جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے "رفع الی السما" سے متعلق ہے اور اس کے خلیفہ مسٹر
 لاہوری کی فلسفیانہ موٹگائیاں بھی اسی بے دلیل انکار و جھوٹ کا شعبہ ہیں۔

اس حربہ کو بھی کمزور کج کرختی پنجاب نے پھر رنج بدلا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس موقع کے
 علاوہ قرآن کے کسی مقام سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ "رفع" سے "رفع روحانی" کے ماسوا
 کوئی معنی لئے گئے ہیں یعنی مادی شے کی جانب رفع کی نسبت کی گئی ہو لہذا اس مقام پر بھی
 رفع روحانی کے علاوہ معنی لینا قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف ہے۔

مگر حتمی گلاب کا یہ دعویٰ اول تو نیا دہی غلط ہے کیونکہ اگر کسی لفظ کے فعل استعمال یا قرآن ہی کی دوسری نصوص سے ایک معنی متعین ہیں تب یہ سوال پیدا کرنا کہ یہ استعمال دوسرے کسی مقام پر جب تک ثابت نہیں ہوگا قابل تسلیم نہیں "حدود جب کی نادانی ہے تاوقتیکہ دلیل سے یہ ثابت نہ کرو یا جائے کہ لغت عرب میں اس لفظ کا اس معنی میں استعمال جائز ہی نہیں اور اگر تمام حجت کے طور پر اس قسم کے پھر سوال یا دعویٰ قابل جواب یا لائق رد سمجھا ہی جائے تو سورۃ النازعت کی یہ آیت کافی دوانی ہے۔

اَنْتُمْ اَنْتُمْ خَلَقْتُمْ (اے انسانوں! انسانی خلقت اور پیداوار کے لحاظ سے
اشکاء بھانڈو تم سب لگھا۔ کیا تم زیادہ بھاری اور بوجل ہو یا آسمان جس کو خدا نے
(دلائل) بنایا اور اُس کے پوجل جسم کو بلند کیا۔

اور ایک آسمان پر ہی کیا موقوف ہے یہ ہم سے لاکھوں اور کروڑوں میل دور فضا میں سورج، چاند اور تاروں کو خدا نے برترنے جو بندی اور رفعت عطا کی ہے کیا یہ سب کے سب مادی اجسام نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو جس خالق ارض و سماوات نے ان مادی اجسام کا رافع کیا ہے وہ اگر ایک انسانی مخلوق کا رافع آسمانی کر دے تو اُس کو قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف کہنا غباوت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے البتہ ثبوت و رد کا رہے تو اس کے لئے قرآن عزیز کی نصوص، صحیح احادیث اور جامع اُمت سے زیادہ موثقی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رافع سماوی	مزے کا دیانی نے اگرچہ اس مسئلہ میں مجبور کے خلاف
اور چند جذباتی باتیں	یہود و نصاریٰ کی بیرونی میں تحریف مطالب کی

حتمی سی ناکام کی ہے اور مشرک لاہوری نے بھی تفسیر قرآن میں تحریف معنوی کے ذریعہ اپنے

مقتدا کی مدد کی تاہم دل کا چور اُن کو مطمئن نہیں کر سکا اور اس لئے انہوں نے دلائل و براہین کی جگہ جذبات کو دلیل راہ بنایا اور کبھی تو یہ کہا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو آسمان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان کو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیتے ہیں کہ آپ زمین پر ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر یہ تو سخت توہین کی بات ہے۔

لیکن علمی حلقوں میں اس کج اور پوچ جذبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے جبکہ ہر ایک مذہبی انسان اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ اگرچہ فرشتے ہمیشہ بقید حیات ملائکہ اعلیٰ میں موجود اور سکونت پذیر ہیں تاہم اُن سب کے مقابلہ میں بلکہ اُن کی جلیل القدر ہستیوں مثلاً جبریل و میکائیل کے مقابلہ میں بھی ایک مفضول سے مفضول نبی کا مرتبہ بہت بلند اور عالی ہے حالانکہ وہ نبی زمین پر مقیم رہا ہے اور جبریل کا قیام ملائکہ اعلیٰ کے بھی بلند تر مقام پر رہتا ہے چہ جائیکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جلیل کہ جس کی عظمت "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر" میں مضمر ہے، علاوہ ازیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شب معراج میں "قاب قوسین او ادنیٰ" کا جو تقرب پایا ہے وہ نہ کسی ملک اور فرشتہ کو حاصل ہوا اور نہ کسی نبی اور رسول کو اس لئے حضرت مسیح کا رفیع آسمانی اُس رفعت کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو اسٹی میں آپ کو حاصل ہوئی۔ بہر حال فاضل و مفضول کے درمیان فرق مراتب کے لئے تنہا ملائکہ اعلیٰ کا قیام معیار فضیلت نہیں ہے خصوصاً اُس فضل مہتی کے مقابلہ میں جس کی فضیلت کا معیار خود اُس کا وجود باوجود ہو اور جس کی ذات قدسی صفات خود ہی منبع فضائل اور مرجع کمالات ہو ایسی ہستی سے تو وہ مقام عزت و مرتبہ پاتا ہے نہ کہ وہ ذات گرامی ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیعتا داری آنچہ خواباں ہمسہ دارند تو تنہا داری
اور کبھی یہ کہا کہ جو شخص عیسیٰ (علیہ السلام) کو زندہ تسلیم کرتا ہے وہ "الیاذا باللہ" نبی اکرم

(صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس لئے توہین کرتا ہے کہ وہ بقید حیات نہیں رہے اور اس طرح حضرت عیسیٰؑ کو پھر ذات اقدس پر برتری حاصل ہو گئی۔

یہ مقولہ پہلے سے بھی زیادہ بے کیف اور بے معنی ہے بلکہ مرتا سر غلط بنیاد پر قائم اس لئے کہ کون اہل عقل و لدی ہوش کہہ سکتا ہے کہ زندگی بھی فاضل و مفضل کے درمیان معیار فضیلت ہے، اس لئے کہ زندگی کی قیمت ذاتی کمالات و فضائل سے ہر نہ اس لئے کہ وہ زندگی ہے ہر معیار فضیلت کی اس بحث سے قطع نظر اس موقع پہنچی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ فضیلت کو درمیان لانا اس لئے بھی قطعاً بے محل ہے کہ جبکہ قرآن عزیزی کی نصوص نے تمام کائنات پر آپ کی برتری کو ثابت کر دیا اور آپ کی سیرت نے زندہ شہادت بن کر ان نصوص کی تصدیق کر دی تو کسی بھی انسان کی زندگی یا رفیع آسانی یا اور کوئی وجہ فضیلت اس کے مقابل میں نہیں لائی جاسکتی، اور ہر ایک حالت و صورت میں فضلی کا اسی جامع کمالات ہستی کو حاصل رہے گا۔

وَلَكِنْ شَبَّهَ لَكُمْ اس مسئلہ کو ختم کرنے سے پہلے اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ سورۃ نساہ کی تفسیر مسطورۃ بالا آیت میں وَلَكِنْ شَبَّهَ لَكُمْ کیا تفسیر ہے؟ یعنی وہ کیا اشتباہ

تھا جو یہودیوں پر طاری کر دیا گیا، تو قرآن عزیزی اس کا جواب اس مقام پر بھی اور آل عمران میں بھی ایک ہی دیتا ہے اور وہ رفع الی السماہ ہے، آل عمران میں اس کو وعدہ کی شکل میں ظاہر کیا "وَرَفَعْنَاكَ إِلَيْنَا" اور نساہ میں ایفاء وعدہ کی صورت میں یعنی "بَلْ رَفَعْنَا اللَّهُ إِلَيْنَا"

میں کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ محاصرہ کے وقت جب منکرین حق گرفتاری کے لئے اندر گئے تو وہاں عیسیٰ (علیہ السلام) کو نہ پایا، یہ دیکھا تو سخت حیران ہوئے اور کسی طرح انہما نہ لگائے کہ صورت حال کیا پیش آئی اور اس طرح "وَلَكِنْ شَبَّهَ لَكُمْ" کا مصداق بن کر رہ گئے، اس کے بعد

قرآن کہتا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شِقَاقٍ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الْقَوَلِ**
وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا تو یہاں شہادہ کے بعد جو صورت حال پیش آئی اُس کا نقشہ بیان کیا گیا ہے
اور اس سے دو باتیں بصراحت ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ یہود اس سلسلہ میں اس طرح شک
میں پڑ گئے تھے کہ گمان اور انکسار کے ماسوا ان کے پاس علم و یقین کی کوئی صورت باقی نہیں
رہ گئی تھی اور دوسری بات یہ کہ انھوں نے کسی کو قتل کر کے یہ مشہور کیا کہ انھوں نے مسیح علیہ السلام
کو قتل کر دیا اور ہم پر آیت زیادہ نبوت محمدی کے یہود کا حال بیان کر رہی ہے۔

پس قرآن عزیز کے اُن واضح اطلاعات کے بعد جو حضرت مسیح کی حفاظت و صیانت
کے سلسلہ میں کئے گئے ہیں اور جن کو تفصیل کے ساتھ بطور بالا میں بیان کر دیا گیا ہے، ان دو
باتوں کی جزئی تفصیلات کا تعلق آثار صحابہ (رضی اللہ عنہم) اور تاریخی روایات پر رہ جاتا ہے
اور اس سلسلہ میں صرف ان ہی روایات و آثار کو قابل تسلیم سمجھا جائے گا جو اپنی صحت روایت
کے ساتھ ساتھ اُن بنیادی تصریحات سے نہ ٹکراتی ہوں جن کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن عزیز
نے بصراحت کر دیا ہے اور القرآن یفسر بعضہ بعضاً۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی
خود ہی تفسیر کر دیتا ہے اُسے اصول پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو
دشمن ہاتھ تک نہ لگا سکے اور وہ محفوظ ملا۔ اعلیٰ کی جانب اٹھائے گئے اور جیسا کہ حیوۃ عیسیٰ
کی بحث میں ابھی نصوص قرآنی سے ثابت ہو گا کہ وہ وقوع قیامت کے لئے نشان ہیں
اور اس لئے دوبارہ کائنات ارضی میں واپس آ کر اور مفوضہ خدمت انجام دے کر پھر
سمت سے دو چار ہوں گے۔

شخص مقبول و مصلوب سے متعلق آثار و تاریخ کی جو ملی ملی روایات ہیں ان کا
حاصل یہ ہے کہ سبت کی شب میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بیت المقدس کے لیک بند

مکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ بنی اسرائیل کی سازش سے دشمن کے بت پرست پادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے ایک دستہ بھیجا اُس نے آکر حوامرہ کر لیا۔ اسی اشارہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو ملازمتی کی جانب اٹھایا۔ جب پہاڑی اندر داخل ہوئے تو انھوں نے حواریوں میں ایک ہی شخص کو حضرت عیسیٰ کے ہم شبیہ پایا۔ اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور پھر اُس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے۔ ان ہی روایات میں بعض اُس کا نام یودس بن گریا یوطا بیان کرتے ہیں اور بعض جرجس اور دوسرے داؤد بن لوزا کہتے ہیں۔

پھر ان روایات میں بعض میں ہے کہ یہ شخص مقتول اپنی خلقت ہی میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کا شبابہ اور اُن کا نقشِ ثانی تھا، اسرائیلیاتِ انجیلی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یہود اسخر لوطی حضرت عیسیٰ کا شبیہ تھا اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ تارکِ گھڑی آہنچی تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے حواریوں کو دعوت و تبلیغِ حق سے متعلق تلقین و ہدایات کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ کو مطلع کر دیا ہے کہ میں ایک مدت تک کے لئے ملازمتی کی جانب اٹھایا جاؤں گا اور یہ واقعہ مخالفین اور متبعین دونوں کے لئے سخت آزمائش و امتحان بن جانے والا ہے لہذا تم میں سے جو شخص اس پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا شبیہ بنادے اور وہ خدا کی راہ میں جامِ شہادت پئے اس کو جنت کی بشارت ہے، تب ایک حواری نے پہل کی اور خود کو اس کے لئے پیش کیا اور منجانب اللہ وہ حضرت کا ہم شکل ہو گیا اور پاسبیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔

یہ تفصیلات نہ قرآن میں مذکور ہیں اور نہ احادیثِ مرفوعہ میں اس لئے وہ صحیح ہوں

سلفہ کا مقام کی یہ تفصیلات تاریخ ابن کثیر جلد ۲ اور کتب تفسیر میں منقول ہیں۔

اس آیت سے قبل آیات میں وہی مسطورہ بالا واقعہ مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ قتل کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب انھیں لیا یہ یہود و نصاریٰ کے اس عقیدہ کی تردید ہے جو انھوں نے اپنے باطل زعم اور اٹکل سے قائم کر لیا تھا، اُن سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے متعلق صلیب پر چڑھائے جانے اور قتل کئے جانے کا دعویٰ قابلِ لعنت ہے کیونکہ بتان اور لعنت توام ہیں اس کے بعد اس آیت میں اہل ول کی تصدیق میں اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج اگر اس ملعون عقیدہ پر فخر کر رہے ہو تو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) خدا نے تیر کی حکمت و مصلحت کو پورا کرنے کے لئے کائناتِ ارضی پر واپس تشریف لائیں گے اور اس عینی مشاہدہ کے وقت اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے ہر ایک موجود ہستی کو قرآن کے فیصلہ کے مطابق عیسیٰ (علیہ السلام) پہچان لے آنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے گا اور پھر جب وہ اپنی مدتِ حیات ختم کر کے موت کی آغوش سے دو چار ہو جائیں گے تو قیامت کے دن اپنی امت (اہل کتاب) پر اُسی طرح گواہ ہوں گے جس طرح تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی امتوں پر شاہد بنیں گے۔

یہ حقیقت کچھ مخفی نہیں ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق اگرچہ یہود و نصاریٰ دونوں واقعہ صلیب و قتل پر متفق ہیں لیکن اس سلسلہ میں دونوں کے عقائد کی بنیاد قطعاً متضاد اصول پر قائم ہے، یہود، حضرت مسیح (علیہ السلام) کو مغتری و کاذب کہتے اور دجال سمجھتے ہیں اور اس لئے فخر کرتے ہیں کہ انھوں نے یسوع مسیحؑ کو صلیب پر بھی چڑھایا اور پھر اس حالت میں مار بھی ڈالا۔ اس کے برعکس نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا

دجال و دجل سے ماخوذ ہے جن کے معنی 'فرب' ہیں۔

کا پہلا انسان آدم (علیہ السلام) گنہگار تھا اور ساری ضلالتیں گارتھی اس لئے خدا کی صفت رحمت نے ارادہ کیا کہ دنیا کو گناہوں سے نجات دلائے اس لئے اُس کی صفت رحمت نے انیت (بیٹا ہونے) کی شکل اختیار کی اور اس کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ یہود کے ہاتھوں سولی پر چڑھے اور مارا جائے اور اس طرح ساری کائنات ماضی و مستقبل کے گناہوں کا کفارہ بن کر دنیا کی نجات کا باعث بنے۔

سورہ نسا کی آیات میں قرآن عزیز نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت مسیحؑ کے قتل کے دعویٰ کی بنیاد کسی بھی عقیدہ پر مبنی ہو لائق لعنت اور باعث ذلت و خسران ہے خدا کے سچے پیغمبر کو مغربی سمجھ کر یہ عقیدہ رکھنا بھی لعنت کا موجب اور خدا کے بندے اور مریح کے بطن سے پیدا انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر اور کفارہ کا باطل عقیدہ تراش کر مسیح (علیہ السلام) کو مصلوب و مقتول تسلیم کرنا بھی گمراہی اور علم و حقیقت کے خلاف اٹکل کا تیر ہے اور اس سلسلہ میں مسیح اور مبنی حقیقت فیصلہ دہی ہے جو قرآن نے کیا ہے اور جس کی بنیاد علم و یقین اور وحی الہی پر قائم ہے۔

ہیں آج جبکہ تمہارے سامنے اس اختلاف کے فیصلہ کے لئے جو شک و ظن کی شکستہ بنیادوں پر قائم تھا علم و یقین کی روشنی آپکی ہے پھر بھی تم اپنے ظنون کا سدھ اور اوہام فاسدہ پر اصرار کر رہے ہو اور حضرت مسیحؑ سے متعلق باطل عقیدہ کو ترک کرنے کے لئے طیار نہیں ہوتے ہو تو قرآن کا ایک دوسرا فیصلہ اور وحی الہی کا یہ اعلان بھی سن لو کہ تمہاری فسولوں پر وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قرآن کے اس صحیح فیصلہ اور اطلاع حق کے مطابق حضرت مسیحؑ ملاء اعلیٰ سے کائنات ارضی کو واپس ہوں گے اور اُن کی یہ آمد ایسی مشاہدہ کی کہ یہود و نصاریٰ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہے گا جو بدل خواست یا بادل نا خواست اُس

ذاتِ گرامی پر ایمان نہ لے آئے کہ بلاشبہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں، خدا کے بیٹے نہیں، برگزیدہ انسان ہیں، مصلوب و مقتول نہیں ہوئے تھے بعیدِ حیات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں: وَلَئِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَ يَلُوفُ مِنْهُمْ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِ

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ کی طرح اس جگہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے لئے لفظ "توفی" نہیں بولا گیا بلکہ بصراحت لفظ "موت" استعمال کیا گیا ہے، یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ اُن دونوں مقامات پر جس حقیقت کا اظہار مقصود ہے اُس کے لئے "توفی" ہی مناسب ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران سے متعلق آیات کی تشریح و تفسیر میں گذر چکا اور سورۃ مائدہ سے متعلق آیت کی تفسیر میں عنقریب بیان ہوگا اور اس جگہ چونکہ براہِ راست "موت" ہی کا تذکرہ مطلوب ہے اور اُس حالت کا ذکر ہے جس کے بعد حضرت مسیح (علیہ السلام) بھی کُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کا مصداق بنے والے ہیں اس لئے یہاں "موت" کو بصراحت لانا ہی از بس ضروری تھا اور یہ مزید برہان ہے اس دعویٰ کے لئے کہ آل عمران اور مائدہ میں لفظ "موت" کی جگہ "توفی" کا اطلاق بلاشبہ خاص مقصد رکھتا ہے ورنہ جس طرح ان دونوں مقامات پر توفی کا اطلاق کیا گیا تھا اُسی طرح یہاں بھی کیا جاتا یا جس طرح اس جگہ لفظ "موت" کا اطلاق کیا گیا ہے اسی طرح اُن دونوں مقامات پر بھی لفظ "موت" ہی کا استعمال ہونا چاہئے تھا مگر قرآنِ عزیز کے ان دقیق اسالیبِ بیان کے فرق کا فہم طالبینِ حق کا ہی حصہ ہے نہ کہ مرزائے کادیانی اور مسٹر لامپوری جیسے اصحابِ زلیخ کا جوابی خاص اغراضِ ذاتی کے پیشِ نظر پہلے ایک نظریہ ایجاد کر لیتے ہیں اور بعد ازاں اس سلسلہ کی تمام آیاتِ قرآنی کو اسی کے سانچے میں ڈھال کر اس کا نام "تفسیر قرآن" رکھتے ہیں۔

بہر حال جمہور کے نزدیک آیت زیرِ عنوان کی تفسیر یہی ہے جو سہوِ قلم کی جاچکی، مشہور

! محدث: جلیل القدر مفسر اور اسلامی محدث، غامد الدین بن کثیر (رحمہ اللہ) اس تفسیر کو حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حسن بصری (رحمہ اللہ) سے بسند صحیح نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

”قائد عبدالرحمن ادبیت سے مفسروں کا یہی قول ہر اور یہی قول جن پر جب کہ عنقریب ہم دلیل قاطعہ سے اس کو ثابت کریں گے (انشاء اللہ تعالیٰ)“

اور یہ تاج محدثین ابن حجر عسقلانی (رحمہ اللہ) بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اسی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے یقین کیا ہے اور ابن عباس کی اس تفسیر کو ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر اور عطاء بن یسار سے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا: ”قبل موتہ“ یعنی قبل موت عیسیٰ (علیہ السلام) قسم بخدا بیشک وجہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بقید حیات ہیں اور جب وہ آسمان پر اتریں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے لیں گے اور ابن جریر (رحمہ اللہ) نے اسی تفسیر کو اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے اور ابن جریر وغیرہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔“

مگر اس صحیح تفسیر کے علاوہ کتب تفسیر میں احتمال عقلی کے طور پر دو قول اور بھی منقول ہیں مگر وہ دونوں بظاہر ضعیف اور ناقابل اعتماد اور لجاجہ فاساد و سباق (یعنی نیت زیر بحث سے قبل اور بعد کی آیات کے لحاظ سے) غلط اور ناقابل التفات ہیں یعنی ایسے احتمالات عقلی ہیں جو نقل اور آیات کے باہمی نظم و ترتیب کے خلاف ہیں۔

ان ہر دو معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ”موتہ“ میں جو ضمیر ہے اس کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بجائے اہل کتاب کی جانب لوٹا جلائے اور اکت کا ترجمہ یوں کیا جائے

اور اہل کتاب میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آتا ہو
یعنی اگرچہ یہود و نصاریٰ اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق قرآن کے
بتائے ہوئے عقیدے پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب
اُن کو موت آدباتی ہے تو وہ اُس آخری حالت میں جو نزع کا وقت کہلاتا ہے "صحیح
عقیدہ کے مطابق ایمان لے آتے ہیں اور اہل کتاب کے ہر ایک فرد پر بلا استثناء یہی حالت
گزرتی ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل کتاب کا ہر ایک فرد اپنی موت سے پہلے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، یعنی جب وہ عالم دنیا سے منقطع ہو کر عالم غیب سے
وابستہ ہو رہا ہوتا ہے اُس وقت اُس پر اصل حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بیشک خدا کے پیغمبر تھے۔

پس اس بات سے قطع نظر کہ یہ دونوں تفسیریں نقل روایت کے اعتبار سے
نا قابل اعتماد اور غیر صحیح اور آیات کے سیاق و سباق کے خلاف ہیں عقلی نقطہ نظر سے
مبھی غلط ہیں اس لئے کہ اگر آیت کے معنی یہ ہیں جو طور بالا میں نقل کئے گئے تب یہ
آیت اپنے مقصد بیان کے خلاف ہے معنی ادبے نتیجہ ہو جاتی ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ
قرآن عز و مجد دوسرے مقامات پر صاف کہہ چکا ہے کہ جب انسان عالم دنیا سے کٹ کر عالم
غیب سے وابستہ ہو جاتا ہے اور نزع کی یہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ جو
معاملات اس ساعت سے قبل تک اُس کے لئے غیب کے معاملات تھے وہ مشاہدہ
میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اُس وقت اس کے اعمال و کردار کا صحیفہ لپیٹ دیا جاتا
ہے اور اب تبدیلی اعتقاد کا کوئی نتیجہ اور ثمرہ نہیں ملتا یعنی اس وقت کا نہ اقرار و اعتراف
معتبر اور نہ انکار مستند۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 فَرَحُوا بِمَا هَدَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ
 حَافُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 فَلَمَّا رَأَوْا آيَاتِنَا كَانُوا آمِنًا
 بِمَا نُنَزِّلُ مِنْ لَدُنَّا فَمَا كُنَّا
 مُنْظَرِينَ ۚ فَلَمَّا يَكْفُرُ
 بآيَاتِنَا وَبِآيَاتِنَا هُوَ
 الَّذِي نُنْزِلُ فِي عِلِّيِّمٍ وَخَيْرٌ
 مِمَّا لَكَ الْكَافِرُونَ

(الزمر)

وَلَكِنَّتِ النَّفْسَ الْفُجْرَانَةَ لِيُذِيقَهُنَّ
 أَذِنَاتِ عَذَابٍ إِذَا احْضَرْنَ
 أَحَدَهُنَّ الْمَوْتَ قَالَتْ لِي أُتِيتُ
 النَّفْسَ الْفُجْرَانَةَ لِيُذِيقَهُنَّ
 وَهِيَ كَفَّارَةٌ وَأُولَئِكَ أَهْلُ
 النَّارِ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(النار)

عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خصوصیت
 کے ساتھ ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان جب اُس حالت پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے

سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ فرخ، ملائکہ اللہ، عذاب یا راحت، جنت و جہنم، غرض دین حق کی تعلیم کروہ غیب کی ساری حقیقتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں اور اس میں یہود و نصاریٰ کی ہی خصوصیت کیا ہے یہ حالت تو ہر ایک ابن آدم پر گزرنے والی ہے، نیز جب اس قسم کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر اُسی اسلوب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تھاجو غرق فرعون کے وقت فرعون کے ایمانی اعتراف و اقرار کے لئے اختیار کیا گیا اور جس میں اُس وقت کی ایمانی بچاؤ کی بے وقتی ظاہر کی گئی ہے نہ کہ ایسے اسلوب بیان کے ساتھ گویا مستقبل میں ہونے والے کسی ایسے عظیم اُشان واقعہ کی خبر دی جا رہی ہے جو مخاطبین (یہود و نصاریٰ) کے عقائد و عزائم کے خلاف حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق قرآن کی تصدیق اور اس کے اٹل فیصلہ کی زندہ شہادت بن کر پیش آنے والا ہے ورنہ تو ایک عیسائی اور یہودی پنجم موت میں آجانے کے وقت جان عزیز پر درک دینے کو پہلے حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لایا تب کیا اور نہ لایا تب کیا اُس کی یہ تصدیق کائناتِ انسانی کے علم و ادراک سے باہر صرف اُس کے اور خدا کے درمیان تعلق رکھتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی بات کا ایسے موقع پر تذکرہ کرنا قطعاً بے محل ہے جہاں ایک قوم کو اُس کے ایک خاص عقیدہ پر موزم و مجرم بنانے کے لئے فیصلہ حق کی تائید کے لئے ماضی اور مستقبل میں کائناتِ ارضی پر پیش آنے والے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہے علاوہ ازیں ان احتمالات کی یہاں اس لئے بھی گنجائش نہیں ہے کہ غفرہ کے وقت حضرت عیسیٰؑ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا ایمان تو ہر اُس اہل کتاب سے متعلق ہے جو اس آیت کے نزول سے کچھ دن قبل یا صدیوں قبل گزر چکے اور مہک چکے ہیں لہذا اگر آیت میں یہ مضمون بیان کرنا مقصود تھا تو اس کے لئے مؤکد مستقبل کی یہ تعبیر

”یؤمن“ فصاحت و بلاغت و اہم کے لئے لفظ ہے اس کے لئے تو لفظی تفسیر کی ضرورت تھی جو ماضی حال اور استقبال میںوں زمانوں پر حاوی ہوتی تاکہ قرآن کا مفہوم اپنے توسع کے لحاظ سے پوری طرح ادا ہوتا۔

نیز دوسرے معنی تو اس لئے بھی قطعاً غلط اور بے محل ہیں کہ اس آیت سے قبل اور بعد کی آیات میں یعنی سیاق و سباق میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ شروع آیات میں صرف حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ذکر موجود ہے اور اس آیت کے آخر میں یہ ارشاد ہوا ہے ”وَكُنتُمُ الْيَتِيمَ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ تَحْمِيلٌ“ اور واضح ہے یہ بات کہ اس جگہ شاہد حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہیں اور علیہم کی ضمیر سے اُن کی امت تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئے بغیر درمیان کی کسی ضمیر کا مرجع ذات اقدس کو قرار دینا نہ صرف یہ کہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے بلکہ قاعدہ عربیت کے قطعاً خلاف اور انتشار ضمائر کا موجب ہے غرض بے غل و غش صحیح معنی وہی ہیں جو جمہور نے اختیار کئے ہیں اور یہ دونوں خود ساختہ احتمالات آیت کی تفسیر تو کیا صحیح احتمال کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔

جنہ ذرول عیسیٰ علیہ السلام | قرآن عزیز نے جس معجزانہ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور احادیث و صحیحہ کے رفع مساوی، حیات امروہ اور علامت قیامت بن کر نزول

لے اس مقام کے علاوہ سورہ زخرف کی آیت ”وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ“ اور سورہ آل عمران کی ابتدا سے بیسی آیات تک جو ذریعہ نجران سے تعلق رکھتی ہیں یہ سب مقامات دلالت النسخ یا اشارة النسخ کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے دلیل و برہان ہیں اور اگرچہ ان کی تفصیلات اور وجود استہاد میرے پاس مروی و مرتب ہیں تاہم کتاب کی طوالت کے خوف سے اس جگہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے بوقت فرصت انشاء اللہ مستقل مضمون کی صورت میں ہدیے ناظرین ہو گا اور پھر جو الاسلام علامہ محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ کی کتاب ”عقیدۃ الاسلام فی جودہ عیسیٰ علیہ السلام“ اس مقصد کے لئے قابل مراجعت ہے۔

من التمار کے متعلق تصریحات کی ہیں صحیح ذخیرہ احادیث نبوی میں ان آیات ہی کی تفصیلات بیان کر کے ان حقائق کو روشن کیا گیا ہے، چنانچہ امام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین (صحیح بخاری، صحیح مسلم) میں حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) یہ روایت متعدد طریقہ سے نقل کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده ليو شكن من كعبه من ميري جان به ضروره وقت آتے والا ہے
ان ينزل فيكم ابن مريم كتم من عيسى بن مريم حاكم عادل بن كرتي مگے وہ صلیب کو
حكما عدلا فيكسر الصليب تڑیں گے اور تیرے کو قتل کریں گے یعنی موجودہ عیسائیت کو خراب
يقتل الخنزير ويضع الحجر به (گے) اور زہرہ اُٹھائیں گے (یعنی نشان الہی کے مشابہہ کے بعد اسلام
ويفيض المال حتى لا يقبل کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اور اسلامی احکام میں بارش اور
احدا وحتى يكون السجدة رسول الله صلى الله عليه وسلم خیر کا حکم اسی وقت تک کے لئے ہے)
خيل من الدنيا وما فيها اور مال کی اس وجہ کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں
ثم قال ابو هريرة اقرؤا ان ليكا اور فضل کے سامنے ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمت
شتم رواين من اهل الكتاب رکھے گا (یعنی مالی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے
الا ليؤمنن به قبل مؤتم مقابلہ میں عبادتِ نافلہ کی اہمیت بڑھ جائیگی) پھر ابو ہریرہ نے
ويوم القيمة يكون عليهم نے فرمایا اگر تم (قرآن سے) اس کا استشہاد چاہو تو یہ آیت پڑھو
فيعيد ا- (وان من اهل الكتاب الاي) اور کوئی اہل کتاب میں نہ ہوگا

مگر (یعنی) موت سے پہلے اس پر عیسائی پر ضرور ایمان لے آئیگا اور وہ (یعنی) قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔

(کتاب الانبیاء)

(۲) بخاری اور مسلم میں بنو نافع مولیٰ ابو قتادہ انصاری (رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ

سے یہ روایت بھی منقول ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اُس وقت تمہارا کیا حال
کیف انتم اذا نزل ابن مریج ہو گا جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور اس حالت میں آئیں گے
فیکرموا مکم مکمہ کہ تم ہی میں سے ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہو گا۔

ان دونوں روایات کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے متعدد طریقہ ہائے
سند سے اور روایات بھی صحیحین، مسند احمد اور سنن میں درج ہیں جو یہی مفہوم و معنی ادا کرتی ہیں
ان میں سے ایک زیادہ مفصل ہے اور مسئلہ زیر بحث کے بعض دوسرے پہلوؤں کو بھی نمایاں
کرتی ہے۔ مسند احمد میں ہے۔

۳، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتمام انبیاء اصول دین میں
قال الانبیاء اخوة لعلات علاقائی بھائیوں کی طرح جس دین سب کا ایک اور فرع ہے
امما تحم شقی وہ یفخر واحداتی مختلف اور میں دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم
اولی الناس بعیسی بن مریم لانه سے زیادہ قریب ہوں اس لئے کہ ان کے اور میرے
لعمریک بنی یمنی وبنی وانه نازل درمیان کوئی بنی مبعوث نہیں ہوا اور بلاشبہ وہ کائنات
فاذا راۃ یقوه فاعرفوه رجلاً ارضی ہوا تو میں گے پس جب تم ان کو دیکھو تو اس علیہ سے
مردہم الی الحمرة والبیاض علیہ پہچان لینا۔ میانہ قد سرخ و سپید رنگ ہو گا ان کے جسم پر
لویان ممضران کان رأسہ یقطر دوسری مائل رنگ کی چادریں ہونگی یا یا معلوم ہو گا گویا
ان لعمریک بلل: فیدق العلیب فی الحال غسل کر کے آ رہے ہیں اور سر سے پانی کے قطرے پڑتی

سے کتاب الانبیاء سے اہود اور نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔

وقتل الخنزیر و یضع الخنزیرہ کی طرح ٹپک پڑنے والے ہیں۔ وہ سلیب کو توڑ دیں گے اور
 یدعو الناس الی الاسلام و خنزیر کو قتل کر دیں گے (موجودہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے) اور
 یملاک اللہ فی زمانہ المسیح جبرائیل اتر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور
 الدجال ثم تقع الامانة علی اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام ایمان و مل کو مٹا دیں گے
 الارض حتی ترتفع الاسود مع اور صرف ایک ہی دین و دین اسلام باقی رہ جائیگا اور
 الابل والنار مع البقر و اللہ تعالیٰ ان ہی کے زمانہ میں سج و جال کو ہلاک کر دیا جائیگا
 الذئب مع الغنم ویلعب میں امانت (امیر شہر) جگہ کو کھلی حتیٰ کہ شیر، اونٹوں کے ساتھ
 الصبیان بالحيات لا تضرم چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ
 فیمکث اربعین سنة ثم چرتے نظر آئیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے،
 یتوفی ویصلی علیہ اور ان کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، پس عیسیٰ (علیہ السلام)
 المسلمون: وایس سال اس زمین پر زندہ رہیں گے پھر وفات پائیں گے
 اور مسلمان ان کے جہازہ کی نازاں کریں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ سے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے اس میں
 خروج دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک مذکور ہے۔

(۴) فاذا جاء الشام خرج میں جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا
 فیناھم بعد ذلک القتال ابھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی طیاریاں کر رہے
 یترون الصفوف اذا قیم ہوں گے بغیر درست کرتے ہوں گے کہ نماز کیلئے اقامت
 الصلوة فینزل عیسیٰ بن ہونے لگے گی اس بیان میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور
 من یرہ تم وہ مسلمانوں کی امانت کا فرض انجام دیں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سہمان رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں مذکور ہے :-

اذ بعث الله: المسيح بن مريم راجي دجال ایک مسلمان پر اپنے شیطانی کرشموں کی آزمائش (عليه السلام) في نزل عند كرمي رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صبح میں مریم کو بیچ دے گا وہ جب المنارة البيضاء مشرقی کائنات ارضی پارتیجے تو مسجد دمشق کے مشرقی جانب کے پید دمشق بین مہرودین شاہ پارتیجے اور ان کے بدن پر (سرفی مائل) گہری زرد واضعاً کفہ علی الجحش رنگ کی دو چادریں ہوں گی (یعنی ایک بدن کے اوپر کے حصہ ملکین اذا طأ طأ راسہ پر زرد و سری زیری حصہ بدن پٹی ہوگی) اور دفرشتوں کے قطر واذا رفعه تحذر بازوؤں پر سہاٹے ہوں گے، جب سر جکائیں گے تو سر سے منہ جان کا لٹو لٹو ہانی ٹپک پڑنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطر موتیوں کی طرح ٹپکیں گے (یعنی غسل کئے آ رہے ہوں گے) (بخاری)

اور مختلف طریقہ بکائے سند سے امام احمد نے سند میں اور ترمذی (رحمہ اللہ) نے سنن میں حضرت مجتبیٰ بن جابر رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح یہ روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

يسئل ابن مريم الدجال بباب الدجال بن مريم دجال کو باب الد پر قتل کریں گے امام ترمذی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں بذا حدیث صحیح اور اس کے بعد ان مسند ابی سعید کی قبرست شمار کرتے ہیں جن سے نزول عیسیٰ بن مریم اور ان کے ہاتھوں دجال سے متعلق روایات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ فرماتے ہیں :-

سے تہہ اس کی شہر شاہ کا ایک دروازہ ہے ۔

اوداس باب میں حضرت عمران بن حصین، نافع بن عیینہ، ابو ہریرہ اُلمی، حذیفہ بن اسید، ابو ہریرہ، کیسان، عثمان بن العاص، جابر بن عبد اللہ، ابوامامہ باہلی، ابن مسعود، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، سمرہ بن جندب، الواس بن سمعان، عمرو بن عوف، حذیفہ بن الیمان، (رضی اللہ عنہم) سے بھی روایات منقول ہیں۔

اودام احمد نے سند میں امام مسلم نے تصحیح میں اودا صحابہ کرام نے سن میں بروایت حضرت حذیفہ بن الابدی انبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔

قال اشرف علیہا رسول اللہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے
صلی اللہ علیہ وسلم من غرۃ ہوئے قیامت کے متعلق بات چیت کر رہے تھے کہ نبی اکرم
وغن نئذ کر الساعة فقال: صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاخانہ سے جھانکا اور ارشاد فرمایا
لا تقوم الساعة حتی یرو اعشر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم
ایات طلوع الشمس من مغربہا دس نشان نہ دیکھ لو گے، آفتاب کا مغرب کا طلوع
والدخان، والدابة، وخروج یحییٰ بن مریم کا نزول عیسیٰ بن مریم کا نزول، رجال کا تروج، تین مقامات
میرم والدجل، والثلث خسوف خف میں خوف کا پیش آنا (زمین میں دھس جانا) مشرق میں،
بالمشرق وخف بالمغرب وخف مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں آگ کا قعر عدن سے
جزیرۃ العرب وناظرہ من قعر حد نکلتا جو لوگوں کو سمیٹ لے جائیگی اور جب رات کو لوگ
تسوق وقصر الناس بیت معہم کلام کریں گے تو وہ بھی شہر جائے گی اور جب اوپر کو قتل
حیث بلوا و تقبل معہم حیث قالوا کریں گے تب بھی وہ شہر رہے گی!

لے ترمذی باب تذول عیسیٰ بن مریم۔ لے اس حدیث میں جن علامات کا ذکر ہے وہ سب تشریح طلب ہیں مگر

ترجمہ قرآن کے رسائل علامات قیامت میں مذکور ہے۔

یہاں تک تشریحات سے محض ہیں اس لئے نظر انداز کر دی گئیں، عام تشریحات کتب تفسیر و حدیث میں اور شاہ رفیع الدین لکھی

اور محدث ابن ابی حاتم نے اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن جریر طبری نے بروایت
حسن بصری (رحمہ اللہ) سند صحیح حیات و نزول عیسیٰ بن مریم سے متعلق ایک روایت نقل
کی ہے اس میں ہے :-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا: عیسیٰ
للہمد ان عیسیٰ لم یمت فاند (علیہ السلام) مرت نہیں اور بلاشبہ وہ قیامت سے پہلے
راجع الیکم قبل یم القیظ تمہاری جانب لوٹ کر آئیں گے۔

اسی طرح ابن ابی حاتم اور ابن جریر (رحمہما اللہ) نے سورہ نسا کی آیات متعلقہ و قد
نہز ان کی تفسیر کرتے ہوئے اصول حدیث کے نقطہ نظر سے بہ سند حسن ایک طویل روایت
ربیع بن انس سے نقل کی ہے اس میں بھی بصراحت یہ مذکور ہے۔

فقال لہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد سے فرمایا: کیا تم نہیں
انستم تعلمون ان ربنا حی جلتے کہ بلاشبہ ہمارا پروردگار زندہ ہے جس کے لئے
لا یموت وان عیسیٰ یا قی علیہ موت نہیں ہے اور بلاشبہ عیسیٰ علیہ السلام کو فنا (موت)
الفناء سے دوچار ہونا ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ لفظ "یا قی" فرمایا ہے جو مستقبل کے لئے بولا جاتا ہے
لفظ "یا قی" نہیں فرمایا جو ماضی کے لئے مخصوص ہے۔

اور یہی نے کتاب الاسماء والصفات میں اور محدث علی متقی گجراتی نے کنز العمال میں
باسناد حسن و صحیح اس سلسلہ میں جو روایات نقل فرمائی ہیں ان میں نزول عیسیٰ (علیہ السلام)
کے ذکر کے ساتھ "من السماء" کا لفظ صراحت سے موجود ہے۔

یہ اولیٰ قسم کا کثیر ذخیرہ حدیث ہے جو حیات و نزول عیسیٰ بن مریمؑ پیغمبر بنی اسرائیل (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے متعلق کتب حدیث و تفسیر میں منقول ہے اور جو قوت سند کے لحاظ سے صحیح اور حسن سے کم رتبہ نہیں رکھتا اور باعتبار شہرت و تواثر روایات جن کا یہ حال ہے کہ حسب تصریح امام حرزی، حافظ حدیث عماد الدین بن کثیر، حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی اور دیگر ائمہ حدیث سولہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو روایت کیا ہے جن میں سے بعض صحابہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریحات سیکڑوں صحابہ کے مجمع میں خطبہ دے کر فرمائیں اور یہ صحابہ کرام بغیر کسی انکار و اجنبیت کے ان روایات کو خلفاء راشدین (رضی اللہ عنہم) کے دور خلافت میں علیٰ رؤس الاشہاد سنانے سے چنانچہ ان جلیل القدر صحابہ (رضی اللہ عنہ) سے جن ہزار ہا شاگردوں نے سنا ان میں سے عظیم الترتیب ستیاں قابل ذکر ہیں جن میں ہر فرد روایت حدیث میں ضبط و حفظ، ثقاہت و علمی تجربہ کے پیش نظر امامت و قیادت کا درجہ رکھتا ہے۔ مثلاً سعید بن المسیب، نافع مولیٰ ابوقحادہ

خطلہ بن علی الاسلمی، عبد الرحمن بن آدم، ابوسلمہ، ابو عمرو، عطاء بن بشار، ابوسہیل، موثر بن غفارہ، یحییٰ بن ابی عمرو، مجیر بن نصیر، عروہ بن مسعود ثقفی، عبد اللہ بن زید انصاری، ابوزرعدہ، یعقوب بن عامر، ابونصرہ، ابوالطفیل (رحمہم اللہ)

پھر ان علماء کبار اور محدثین اعلام سے جن بے شمار تلامذہ نے سنا ان میں سے دواویان حدیث کے طبقہ میں جن کو حدیث اور علوم قرآن کا رتبہ بلند حاصل ہے اور چھاپنے اپنے وقت کے امام فی الحدیث اور امیر المؤمنین فی الحدیث تسلیم کئے گئے ہیں، بعض کے سہارگاہی یہ ہیں۔ ابن شہاب زہری، سفیان بن عیینہ، لیث، ابن ابی ذئب، ابوزاعی، قتادہ، عبد الرحمن ابن ابی عمرو، ہسل، جبہ بن سیم، علی بن زید، ابورافع، عبد الرحمن بن جبیر، نعمان بن سالم،

مسعود بن عبد اللہ بن عبد اللہ (رحمہم اللہ)

غرض ان روایات و احادیث صحیحہ کا صحابہ تابعین، تبع تابعین یعنی خیر القرون کے طبقات میں اس درجہ شیوع ہو چکا تھا اور بغیر کسی انکار کے اس درجہ لائق قبول ہو چکی تھیں کہ ائمہ حدیث کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و نزول سے متعلق ان احادیث کو منہج و معنی کے لحاظ سے درجہ تواتر حاصل تھا اور اسی لئے وہ بے جھجک اس مسئلہ کو احادیث متواترہ سے ثابت اور مسلم کہتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ روایت حدیث کے تمام طبقات و درجات میں ان روایات کو "تلقی بالقبول" کا یہ درجہ حاصل رہا ہے کہ ہر دور میں اس کے رواۃ میں "ائمہ حدیث" اور روایت حدیث کے مدار نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مرفوع و موقوف بر صحابہ (رضی اللہ عنہم) احادیث و روایات کے ناقلین میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جیسے اصحاب صحیح و سنن ائمہ حدیث کے اسماء گرامی شامل ہیں اور وہ بالفاق ان روایات کی سمت و حسن کے قائل ہیں۔ چنانچہ یہ اور اسی قسم کی احادیث صحیحہ کا ذکر کرتے ہوئے مشہور محدث و مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں اولیٰ یہ عنوان قائم کرتے ہیں۔

کہا الاحادیث الواردة فی نزول عیسیٰ ان احادیث کا ذکر حضرت عیسیٰ بن مریم

بن مریم (علیہا الصلوٰۃ والسلام) (علیہا السلام) کے آسمان سے زمین پر

الی الارض من السماء فی آخر الزمان اترنے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

قبل یوم القیمۃ

اور اس کے بعد سلسلہ کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

سے تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۵۸۲ ۵۸۳۔

فہذہ احادیث متواترہ عن رسول اللہ پس یہ ہیں وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم من بڑا یہ الی ہر یہ سے تواتر کے درجہ تک منقول ہوئی ہیں اور یہ نقل
 وابن مسعود و عثمان بن العاص ہدایت آپ کے صحابہ البربرہ، ابن مسعود، عثمان
 والی امامہ والناس بن سمعان بن العاص، ابوامامہ، قواس بن سمعان، عبد اللہ
 و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و بن عمرو بن العاص، مجمع بن حارث، الی شریحہ
 مجمع بن حارث والی شریحہ حذیفہ حدیقہ بن اسید (رضی اللہ عنہما) سے ثابت ہے اور
 ابن اسید رضی اللہ عنہم و فیہا ان روایات میں عیسیٰ بن مریم کے طریقہ نزول اور
 دلالت علی صفت نزولہ و مکانہ ^{۱۵} مکان نزول سے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔

اور حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی (نور اللہ مرقدہ) علامہ ابوالحسن ابراہیمی (رحمۃ اللہ علیہ)
 سے نزول عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق احادیث کے تواتر کو قبح الباری میں ان الفاظ کے
 ساتھ نقل کرتے ہیں۔

قال ابو الحسن المحضی الا بری ابو الحسن خسی ابری سے منقول ہے کہ احادیث رسول
 بان الہدی من ہذہ الامتواء اس بارہ میں تواتر کو پہنچ چکی ہیں کہ ہدی اسی امت میں
 عیسیٰ یصلی خلفہ ^{۱۶} سے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نازل ہوں گے
 اور تلخیص الجبر کتاب الطلاق کے ضمن میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

واما رفع عیسیٰ فاتفق اصحاب لیکن رفع عیسیٰ (علیہ السلام) کا معاملہ تو تمام علماء حدیث
 الاخبار و التفسیر علی انہ بعدہ تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ وہ اپنے جبر و غری کے ساتھ ہوں
 حیۃ ^{۱۷} زندہ ہیں (اور ہی قریب قیامت نازل ہوں گے)

اور محدث عصر متقی وقت غلامہ سید محمد انور شاہ "عقیدۃ الاسلام" میں اس "تواتر" کی تائید میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

والمحدث العلامة الشوكاني رسالة اور محدث غلامہ شوکانی نے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے
سمّاها التوضيح في تواتر واجاء في جس کا نام یہ رکھا ہے التوضيح في التواتر واجاء في المنتظر
المنتظر والدجال والمسيح ذكر فيها والدجال والمسيح اس رسالہ میں انھوں نے ائمہ^{۲۹}
تسعة وعشرين حديثاً في نزوله اعاذت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے نزول سے
علیہ السلام ما بین صحیحہ و متعلق نقل کی ہیں جو اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح
حسن وصالح هذا وازيد حسن، صالح، تمیز درجات کو شامل ہیں اور مرفوع
منہم فروع واما الآثار فغوت احادیث اس تعداد سے بھی زیادہ موجود ہیں اور آثار صحابہ
الاحصاء انہ لہ (رضی اللہ عنہم) توبہ شمار ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی اور حیات و نزول من السماء پر امت محمدیہ (علیہا الصلوٰۃ والسلام) کا اجماع منعقد ہو چکا ہے چنانچہ علم عقائد و کلام کی مشہور
و مستند کتاب عقیدہ سفارینی میں امت کے اس اجماع کی تصریح موجود ہے۔

ومنها من علامات الساعة اور علامات قیامت میں سے سیری علامت یہ ہے کہ
الغصی العلامة الثالثة ان حضرت (مسیح) عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) آسمان سے
ینزل من السماء سید المرسلین (مسیح) آئیں گے اور ان کا آسمان سے اترنا کتاب (قرآن) ہفت
عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) (حدیث) اور اجماع امت سے قطعاً ثابت ہے۔

۱۔ صفحہ ۱۵۷ حضرت استاد اکبر زاد اپنے موضوع میں بطریق تصنیف ہے، عربی زبان میں تحریر ہے اور علماء طلبہ دونوں
یکلے لائق مطالعہ ہے، مصنف قصص القرآن اس سلسلہ کے اکثر مباحث میں اسی سال کا خوشہ چسپ ہے۔

و نزولہ ثابت بالکتاب والسنة (قرآن و حدیث سے نزول ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں)
 واجام الامۃ واما
 الاجام فقد اجمعت الامۃ علی کھذت عینی علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر
 نزولہ ولہد یخالف فیہ احد من امت کا اجماع ہے اور اس بارہ میں بیروان شریعت اسلامی
 اهل الشریعة واما انکما ذلک میں سے کسی ایک کا بھی خلاف موجود نہیں البتہ فلسفیوں
 الفلاسف والملاحدة مالا اور محدثوں نے نزول عینی کا انکار کیا ہے اور اسلام میں
 یعتد بخلافہ ان کا انکار قطعاً ہے وقت ہے۔

جات و نزول سج گذشتہ سطور میں حیات و نزول مسیح (علیہ السلام) کو دلائل و پراہین کی روشنی
 کی حکمت میں بیان کیا گیا ہے جو ایک منصف اور طالب حق کو علم یقین عطا کرتے
 ہیں، اب مزید طمانیت قلب کے لئے ان چند حکمتوں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جن
 کو علماء برحق نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے مطالعہ سے قبل یہ حقیقت
 بہر حال پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی مشیت کی مصلحتوں کا احاطہ
 عقل انسانی کے لئے ناممکن ہے اور مخلوق، خالق کائنات کے اسرار و حکم پر عبور بھی کیسے
 کر سکتی ہے؟ تاہم علماء برامت، فراست مومن اور علم حق کی راہ سے دین اور احکام دین کے
 اسرار و مصلح پر قلم فرسائی کرتے اور اپنی محدود دہد و دہس کے مطابق اس موضوع پر علمی حقائق

سلہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے تین زمانوں کو غیر القرون کہا جاتا ہے چونکہ نبی معصوم (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے ان تینوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے "غیر القرون قرنی، ثم الذین یلہونہم، ثم الذین یلہونہم، سب سے بہتر میرا
 زمانہ ہے میرا لوگوں کا جو اس زمانہ سے قریب ہیں اور میرا ان کا جو اس دورے زمانہ سے متصل ہیں اس کے بعد
 فرمایا "پھر جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی یعنی ان ہر سلسلہ کے بعد اکثریت کے اندر وہی انحطاط پیدا ہوتا جائیگا
 اور اسلامی خصوصیات اخلاقی مٹ جائے گی۔

کا اظہار کرتے آئے ہیں۔

اسلامی دور کی علمی تاریخ سے بتہ چلتا ہے کہ دو بار اول میں علم الاسرار کی امامت کا شرف عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب اور صدیقہ عائشہ (رضی اللہ عنہم) کو حاصل تھا اور اس کے بعد اگرچہ ہر ایک صدی میں دو چار علماء ربانی اس کے ماہر و محقق رہے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اموی عمر بن عبد العزیز، امام ابو حنیفہ، علامہ عزالدین بن عبد السلام مصر، حافظ ابن تیمیہ، امام غزالی، روحی، سید مرتضیٰ زبیدی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس علم کی خاص مناسبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ان کو فطری ہلکے عطا فرمایا تھا۔

بہر حال حکمت کی حیثیت لطائف و نکات کی ہوتی ہے اور اس کو دلیل و حجت کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا اس لئے زیر بحث مسئلہ میں بھی حکمت و مصلحت کا ذکر اسی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہئے۔ واللہ اعلم بالصواب وکل شیء عندہ فصل الخطاب

۱۔ یہودی بنی اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی پیشینگوئیوں اور بتاتوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ان کو دو شخصیتوں مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت سے سابقہ پڑے گا اس لئے وہ منتظر تھے کہ موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد مسیح ہدایت کا ظہور کب ہوتا ہے لیکن شومی قسمت کہ جب مسیح ہدایت کا ظہور ہوا تو انھوں نے بغض و حسد کی راہ سے اس کو مسیح ضلالت کہہ کر رد کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ آمادہ قتل ہو گئے اور چونکہ قتل انبیاء اُن کا دستور تھا اس لئے وہ اس پر ہر وقت جری رہتے تھے۔ پس جبکہ وہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح اُن کے قتل کے بھی قائل ہو گئے۔ تو یہ تعجب خیز بات نہ ہوئی کہ جب مسیح ضلالت (دجال) کا خروج ہوا تو یہود اس کو مسیح ہدایت کہہ کر قومی حیثیت سے اُس کے پیرو ہو جائیں کیونکہ مذہبی تعلیم کے پیش نظر اُن پر مسیح ہدایت کا اتباع ضروری تھا اور جب وہ مسیح ہدایت

مسیح ضلالت کہہ کر قتل کر چکے تو اب مسیح ضلالت کو ہی اُس کے دعوے کے مطابق مسیح ہدایت
 تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے مگر مثبت الہی فیصلہ کر چکی تھی کہ مسیح ضلالت کی گمراہی کا
 فتنہ چونکہ عظیم الشان ہو گا اور وہ اولِ خلای کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد مسیح ہدایت
 بنے گا اس لئے اس کا خروج قیامت کے قریب ہی ہونا چاہئے جو دورِ فتن یعنی فتنوں کی
 آماجگاہ ہو گا اس لئے حکمتِ الہی کا یہ بھی منشا ہوا کہ مسیح ہدایت کو یہود کے فتنہ سے
 اس طرح بچا لیا جائے کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں اور جب وہ وقت آچھنچے کہ مسیح ضلالت
 اپنی گمراہی کا علم بلند کرے تو مسیح ہدایت ملا را علی سے کائناتِ ارضی پر اترے اور یہودی سرسبز
 جو کہ بہ تعدادِ کثیر مسیح ضلالت کے پیرو ہو رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے حق و باطل کا
 مشاہدہ کر لیں اور جب مسیح ہدایت کے مقدس ہاتھوں سے مسیح ضلالت کا خاتمہ ہو جائے تو
 "جَا مَاتُحَقِّقْ وَ زُھَوِّقْ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زُھُوْقًا" حق الیقین بن کر ان کی نگاہوں کے
 سامنے آجائے اور اس طرح قبولِ حق کے ماسوا ان کے لئے دوسرا چارہ کار باقی ہی نہ
 رہے اور یا پھر وہ بھی مسیح ضلالت کے ساتھ "فِي النَّارِ" کر دیئے جائیں۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ادیانِ دُمل کی تاریخ میں صرف یہودی ایک ایسی
 جماعت ہے جس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کرنے سے ہاتھ نہیں روکا لیکن حضرت
 موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد یہود نے جن انبیاء کے خونِ ناحق سے ہاتھ رنگے تھے وہ صرف
 "نبی" ہی تھے جو علماءِ راستی کا نبیاء بنی اسرائیل کا مصداق تھے مگر کوئی صاحبِ شریعت
 رسول اُن کے اس قتلِ ناحق کا مظلوم نہیں بنا تھا اس لئے یہ پہلا موقعہ تھا کہ انہوں نے
 ایک جلیل القدر رسولِ رحیمی بن مریم کو قتل کرنے کا نہ صرف آمادہ کیا بلکہ دنیوی اسباب
 کے لحاظ سے مکمل تیاری کر لی تھی تب مثبت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح ہدایت کو اس طرح

بچا لیا جائے کہ خود یہود کو بھی محسوس ہو جائے کہ وہ مسیح بن مریم پر دسترس نہ پاسکے، لہذا فیصلہ
 مثبت بروئے کار آیا اور حضرت مسیح کو ملا براہی کی جانب اٹھایا گیا اور تمام دنیوی اسباب
 مسیح پر کر رہ گئے۔ لیکن اس احساس کے باوجود چونکہ حقیقت حال تک نہ پہنچ سکے اور ظریف گمان
 ہی کے قہر میں پڑے رہے گواہی بات رکھنے کے لئے مشہور یہی کرتے رہے کہ ہم نے مسیح بن
 مریم کو قتل کر دیا۔ اور متبعین مسیح ہدایت (نصاری) کی بدبختی دیکھے کہ کچھ عرصہ کے بعد
 پولوس رسول نے اُن میں عقیدہ تثلیث و کفارہ کی بدعت پیدا کر کے یہود کے گوشے ہوئے
 افسانہ سنیب کو بھی داخل عقیدہ کر دیا، اور اب یہود و نصاریٰ دونوں جماعتیں اس گمراہی
 میں مبتلا ہو گئیں کہ عیسیٰ بن مریم صلیب پر چڑھا کر قتل کر دئے گئے۔ تب قرآن عزیز نے
 نازل ہو کر حق و باطل کے درمیان فیصلہ سنایا اور حضرت مسیح (علیہ السلام) کے متعلق دونوں
 جماعتوں نے جو دو الگ الگ رُخ اختیار کئے تھے اور پھر ایک مسئلہ میں دونوں کا اتفاق
 بھی ہو گیا تھا اُن سب کے متعلق علم یقین کے ذریعہ حقیقت حال کو واضح گاف اور دونوں
 کی گمراہی کو واضح کر کے قبول حق کے لئے دعوت دی مگر جماعتی حیثیت سے دونوں نے
 انکار کر دیا اور حضرت مسیح سے متعلق اپنے اپنے گمراہ کن عقیدہ پر قائم رہے مگر عالم الغیب والہام
 چونکہ ان حقائق کا اُن کے وقوع سے قبل عالم مدانا تھا اس لئے اُس کی حکمت کا یہ بھی
 تقاضا ہوا کہ مسیح ہدایت کو کائنات ارضی پر اس وقت دوبارہ بھیجا جائے جب مسیح ضلالت
 کا بھی خروج ہو چکے تاکہ یہود و نصاریٰ کے سامنے حقیقت حال مشاہدہ کے درجہ میں
 روشن ہو جائے، یہود آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس کے قتل کے مدعی تھے قدرت الہی
 کے کوشش کی بدولت وہ بعید حیات موجود ہے اور نصاریٰ نادم ہوں کہ حضرت مسیح کی
 بجائے بیرونی چھوڑ کر جو گمراہ کن عقیدہ اختیار کیا تھا وہ سزا پاتا باطل اور مسیح تھا اور اس طرح

ہدایت و ضلالت کے معرکہ میں حق کی سر بلندی اور باطل کی پستی کا دونوں مشاہدہ کر کے
قرآن عزیز کی تصدیق پر مجبور ہو جائیں اور دونوں جماعتیں ایمان حق کو برضا و رغبت اختیار
کر لیں اور اپنے باطل عقائد پر شر سار و سرنگوں ہو جائیں۔ اور چونکہ ان دونوں جماعتوں کے
علاوہ ہدایت و ضلالت کا یہ مشاہدہ و مظاہرہ دوسرے اہل باطل بھی کریں گے اس لئے وہ بھی
حلقہ گوش اسلام ہو جائیں گے اور اس طرح احادیث صحیحہ کے مطابق اس زمانہ میں کائنات مبنی
کا عرف ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہوگا۔ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا**

(۲) ادیان و ملل کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور معاندین حق
کے درمیان سنتہ اللہ کے دو مستقل دور رہے ہیں۔ پہلا دور حضرت نوح (علیہ السلام) سے
شروع ہو کر حضرت لوط (علیہ السلام) پر ختم ہوتا ہے، اس دور میں سنتہ اللہ یہی ہے کہ جب قوموں
نے اپنے پیغمبروں کی ہدایت حق پر کان نہ دھرایا بلکہ براہ راست کفر کرتی اور اس کے پیغام حق
کے آثار آتی رہیں، تب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ہلاک کر دیا اور دوسروں کے لئے اُن
باعث عبرت و بصیرت بنا دیا۔ اور دوسرا دور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے شروع ہو کر قائم الانبیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اس دور میں سنت اللہ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ جب اعداء
حق اور دشمنان دین قوم نے کلمہ حق کی مخالفت پر اصرار کیا، اپنے پیغمبروں کو ایذا دہی
اور اُن کے ساتھ کفر کو اپنا نصب العین بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن قوموں کو ہلاک کرنے کی
جائے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں وطن چھوڑ دیں اور ہجرت کر جائیں چنانچہ
حضرت ابراہیم پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا **إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ**
اللہ ہے حضرت ابراہیم کی اپنی قوم نہیں تھی اس لئے کہ یہ نبی سامری تھے اور انارہ علاقہ اعلان کی قوم بنی عامی تھی۔

ہو العزیز الحکیم اور عاق سے شام کی جانب ہجرت فرمائے۔

یہی صورت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو پیش آئی اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نہ سے شام کو ہجرت کرے مگر فرعون اور اس کے لشکریوں نے چونکہ مزاحمت کی اور ہجرت کے ہی آئے آئے اس لئے وہ بحر قلزم میں غرق کر دیے گئے۔

دوسری صورت بنی اکرم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیش آئی کہ جب قریش مکہ نے اذیت، تمسخر، دین حق سمجھا تصادم، اعمال دین کی مزاحمت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تب مشیت الہی کا فیصلہ ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں، چنانچہ ہرقم کی نگرانی اور مکان کے برطرف محاصرہ کے باوجود کثرت قدرت سے آپ محفوظ و مامون مدینہ ہجرت کر گئے۔

• سنت اللہ کے اسی دور میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ اور ان کی دعوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو معاندین حق اور دشمنان دین اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتے رہے تھے اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت مسیح (علیہ السلام) سے قبل چند انبیاء کو قتل تک کر چکے تھے اور اب حضرت مسیح کے قتل کے درپے تھے، اسی کے ساتھ یہ مطورۃً بالاحقیقت بھی فراموش نہیں رہنی چاہئے کہ یہود، مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت، دوسم کے منتظر تھے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو مسیح ضلالت قرار دے کر آج بھی مسیح ہدایت کے منتظر ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ہجرت کا سنہ ارضی کی بجائے ماہِ اعلیٰ کی جانب ہوتا کہ مقررہ وقت آنے پر وہ مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے درمیان مشاہدہ سے امتیاز کر سکیں اور ایک جانب اگر مسیح ہدایت کو مسیح ہدایت سمجھیں تو دوسری جانب قرآن کے فیصلہ حق کی صداقت و حقانیت کو دیکھ کر دین حق

۱۰ اسلام کے ماننے سر تسلیم غم کر دیں اور ساتھ ہی نصاریٰ کو بھی اپنی جہالت اور یہود کی کورانہ تقلید پر پندامت ہو اور وہ بھی تعلیم قرآن کی صداقت پر یقین و اعتقاد کے ساتھ شہادت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

کچھ عجیب صورت حال ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) اور خاتم الانبیاء محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان دعوت و تبلیغ حق، اور معاندین کی جانب سے حق کی معاندت و مخالفت، اور پھر اس کے نتائج و ثمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے دونوں کی اپنی قوم نے دونوں کو جھٹلایا، دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے بعد مکانوں کا محاصرہ کیا، قدرت حق کے کرشمہ اعجاز نے دونوں کو دشمنوں کی دسترس سے ہر طرح محفوظ رکھا، دونوں کے لئے ہجرت کا معاملہ پیش آیا، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ بعثت عامہ تھی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لئے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کروا رضی پر قیام مسلسل ضروری تھا اس لئے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کا حکم ہوا اور عیسیٰ ابن مریم (علیہا الصلوٰۃ والسلام) چونکہ قوم کو دعوت حق پہنچا چکے تھے اور ایک خاص مقصد عظیم کے پیش نظر ان کا مدت مدید کے بعد کائنات ارضی پر موجود ہونا ضروری تھا اس لئے ان کو ہجرت ارضی کی بجائے ہجرت سماوی پیش آئی پھر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوانکے قائد ضلالت امیہ بن خلفؓ کو اپنے حربہ سے قتل کیا عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) بھی اپنی قوم کے مسیح ضلالت و جال کو قتل کریں گے اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد آپ کے وطن مکہ پر قدرت حق نے اقتدار عطا فرما دیا عیسیٰ بن مریمؑ کا نزول بھی شام ہی کے اس مشہور شہر میں ہو گا جس سے اپنی قوم کی معاندانہ سازشوں کی ابتنا پر بلا یا علی کی جانب ہجرت پیش آئی تھی اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے پورے

ملک پر یہود کے علی الرغم اُن کی حکومت ہو گئی۔

۳۔ حضرت مسیح (علیہ السلام) سے پہلے قتلِ انبیاء (علیہم السلام) نے یہود کو اس درجہ گستاخ اور بے باک بنا دیا تھا کہ وہ یہ کچھ بیٹے کہ کسی ہستی کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ نبی صادق ہے یا منہی کاذب ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کو ہم اور ہمارے فقہ کاذب قرار دیں وہ واجبِ القتل ہے چنانچہ اسی زعمِ باطل میں انھوں نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو مسیح ضلالت کہا اور ان کے فقیہوں نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ جلیل القدر ہستی تھی کہ موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد بنی اسرائیل میں اس پایہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہی نہیں ہوا تھا اور س نے جدید پیغام حق (انجیل) کے ذریعہ روحانیت کی مزد دہکتی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی تب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ ہوا کہ ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے اس زعمِ باطل کو پاش پاش کر دیا جائے اور دکھا دیا جائے کہ رب العالمین خالق کائنات جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے کائنات کی کوئی ہستی یا مجموعہ کائنات بھی اس پر دسترس نہیں پاسکتی۔ چنانچہ یہ قدرت نے اُس وقت اُس مقدس ہستی کو جبرِ عنصری کے ساتھ ملا باطل کی جانب اٹھایا جب کہ مکان کے محاصرہ کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظت جان کے تمام وسائلِ دنیوی مہر و کر دیئے تھے۔

پھر اس واقعہ نے ایک نئی صورت پیدا کر دی وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ میں صرف حضرت مسیح (علیہ السلام) ہی کی شخصیت ایسی ہے جن کے قتل و عدم قتل کے متعلق حق و باطل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہوا اور یہود و نصاریٰ کے باہم واقعہ صلیب و قتل پر اتفاق کے باوجود وہ باطل اور متضاد عقائد کی کشمکش نظر آنے لگی،

یہود قتل و صلیب کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ "مسیح مسالمت" تھے اور نصاریٰ وجہ صلیب یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جو کائنات کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لئے بھیجے گئے تھے تاکہ پاپی دنیا پاپ سے پاک ہو جائے۔ اور صدیوں بعد جب قرآن نے "امرتی" کو واضح، اور مسیح بن مریم سے متعلق حقیقت حال کو روشن کیا تب بھی دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لہذا قدرتِ حق کا فیصلہ ہوا کہ خود مسیح بن مریم (علیہا السلام) ہی وقتِ موعود پر نازل ہو کر قرآن کے فیصلہ کی تصدیق کر دیں اور یہود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا خود بخود اس طرح خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد مدعیانِ اہل کتاب کو شرک و باطل کی پیروی کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور خدا کی محبت اُن پر تمام ہو جائے۔

نیز جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائناتِ ہست و بود کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی ہستی کے ماسوا ہر ایک وجود کو فنا اور موت ہے "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" "کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ" اور یہ ظاہر ہے کہ ملائکہ اعلیٰ اور عالمِ قدس مقامِ موت نہیں ہے بلکہ مقامِ حیات ہے اس لئے انہیں ضروری ہے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) بھی موت کا ذائقہ چکھیں اور اس کے لئے کائناتِ ارضی پر اتریں تاکہ زمین کی امانت زمین ہی کے سپرد ہو اس لئے حیات و دفع کے بعد "نزولِ ارضی" مقدر ہوا۔

علماءِ حق نے حیات و نزولِ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اسرار و حکم بیان فرمائے ہیں یہاں ان کا احاطہ مقصود نہیں ہے اس لئے مختصر چند حکمتوں کا ذکر کر دیا گیا ورنہ محدثِ عصر علامہ سید محمد انور شاہ نور اللہ سرقدہ نے اس سلسلہ میں ایک طویل مقالہ عقیدۃ الاسلام

میں ہر دقلم فرمایا ہے جو لائق مطالعہ ہے، حضرت استاد نے نہایت لطیف مگر دقیق ہر ایک پر
میں کائنات عالم کو انسان کبیر اور انسان کو عالم صغیر قرار دے کر ان ہر دو عالم کی
حیات و موت پر جو بحث فرمائی ہے اُس سے حضرت مسیح کے رفع اور قرب قیامت میں
کائناتِ راضی کی جانب رجوع کی حکمت بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ کتاب
چونکہ اس دقیق بحث کی متحمل نہیں ہے اس لئے اپنی جگہ قاصدِ حاجت ہے۔
آخر میں اب اپنی جانب سے چند جملے اس سلسلہ میں اضافہ کر کے اس مبحث کو
ختم کرنا سب معلوم ہوتا ہے۔

(۴) قرآن عزیز میں یشاق انبیاء سے متعلق یہ ارشاد باری ہے۔

وَلَا تَخْذَ اللَّهُ يَشَاقَ النَّبِيِّينَ	اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ اللہ نے نبیوں سے
لَا تَنْتَكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحَدَّثَ	یہ عہد نہ کیا کہ اب تمہارے پاس (خدا کی جانب)
ثُمَّ جَاءَ كَذِبُ رَسُولٍ مُّصَدِّقٍ	سے کتاب اور حکمت آئے پھر ایسا ہو کہ تمہاری
بِمَا مَعَكُمْ لَتَتَّوَمِنُنَّ بِهِ وَ	موجودگی میں ایک رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
لَتَضُرَّنَّهُ قَالُوا أَفَرَزِمْنَا	آئے جو تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو تمہارے
وَحَدَّثَ تَعَالَى ذَلِكُمْ	پس ہیں ضرور تم اس پر ایمان لاتا اور ضرور
إِخْرَجِي قَالُوا أَفَرَزِمْنَا قَالِ	اس کی مدد کرتا اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا
فَأَتَاهُمُ ذَاوَاكُم مَّعَكُمْ	انہوں نے جواب دیا ہاں ہم نے اقرار کیا اللہ
مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝	نے کہا: پس تم اپنے اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی
(آل عمران)	تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

آل عمران کی ان آیات میں حسب تفسیر حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) اس عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء و رسل (علیہم السلام) سے لیا، قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق اگرچہ یہ خطاب نبیاء و رسل کی معرفت اُن کی امتوں سے تھا کہ اُن میں سے جو امتیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک پائیں تو اُن پر ایمان لائیں اور دعوت حق میں اُن کی نصرت و یاری کریں چنانچہ ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں تعلیم حق کے ساتھ ساتھ خدا کے اس وعدہ کو بھی یاد دلایا اور اُن میں سے اہل حق نے وعدہ دیا اور اقرار کیا کہ ضرور اُن پر ایمان لائیں گے اور پیغام حق میں اُن کی مدد کریں گے۔

تو یہ میثاق انبییین اگرچہ اس طرح پورا ہوتا رہا تاہم ازل میں چونکہ اس عہد و میثاق کے اول مخاطب حضرات انبیاء و رسل تھے اس لئے اس میثاق کی عملی حیثیت کا تقاضا تھا کہ خود انبیاء و رسل میں سے بھی کوئی نبی یا رسول اس عہد و میثاق کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے تاکہ یہ خطاب اولیں براہِ راست بھی موثر ثابت ہو سکے۔ تہ جائے کہ یہ رسولؐ میں بقاعدہ عربیت خطاب تھا اُن تمام انبیاء و رسل سے جو ذاتِ اقدس سے پہلے اس کائناتِ ارضی میں مبعوث ہوئے والے تھے کیونکہ ازل ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ مقرر ہو چکا تھا

لے عن علی و ابن عباس فی تفسیر
 آیۃ ما بعث اللہ نبیاً من الانبیاء
 الا اخذ علیہ الميثاق لئن بعث
 اللہ محمداً و هو حی لیوفی بہ و لیضمنہ
 و امرہ ان یاخذ الميثاق علی امتہ من
 بعث محمد و محمد احیاء نیومن بہ و
 لیضمنہ (تفسیر ابن کثیر ۱)

اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے جس نبی کو بھی کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تو اُس سے یہ عہد ضرور لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت زندہ ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو تم ضرور اُس پر ایمان لانا اور ضرور اُس کی مدد کرنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ وہ اپنی اپنی امتوں سے یہ بھی پیغامِ نبی و پیمان لیں کہ اُن میں سے جو اس وقت وجود پالے وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت "خاتم النبیین" اور ازل سے مقدمہ یشاق النبیین" کا اجتماع صرف اسی ایک شکل میں ممکن تھا کہ انبیاء سابقین میں کوئی ایک پیغمبر جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول فرمائیں اور وہ اور ان کی امت خیار انسانی کے سامنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور "دین حق" کی مدد و نصرت کا مظاہرہ کریں تاکہ لَا تَوْنِيْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا وعدہ حق پورا ہو۔

گذشتہ صفات میں یہ حقیقت بخوبی عیاں ہو چکی ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء و رسل اپنے اپنے زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات دیتے چلے آتے تھے لیکن خصوصیت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ہی کے حصہ میں آئی کہ وہ ذات اقدس کی بعثت کے لئے تمہید اور براہ راست مناد و مبشر بنے اور بنی اسرائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا "اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِيرًا لِّمَنْ بَعْدِيَ اِنَّهُمْ اَحْسَنُ" اور حقیقت یہ ہے کہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہی کا یہ حق تھا کہ وہ خاتم الانبیاء و الرسل کی بعثت کا "مناد" اور مبشر ہو۔ اس لئے حکمت ربانی کا یہ فیصلہ ہوا کہ یشاق النبیین کی وقار کے لئے ان ہی کو منتخب کیا جائے اور ان معالہ میں وہی تمام انبیاء و رسل کی نمائندگی کریں تاکہ امتوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ براہ راست انبیاء و رسل کی جانب سے وفادار عہد کا عملی مظاہرہ ہو سکے، اسی حقیقت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا "انا اولی الناس بعیسی بن مریم والا نبیاء و اولاد علالت لیس بینی و بینہ نبی"

مگر قرآن چونکہ خدا کا آخری پیغام ہے اور اَنَّا لَنَحْنُ الْغَافِلُونَ کے وعدہ الہی نے رقی دنیا تک اس کو تحریف سے محفوظ کر دیا ہے اس لئے قدرتی طور پر اس کی تعلیم کے ثمرات دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مقابلہ میں مدت طویل تک اپنا کام کرتے رہیں گے

اور اس کی روشنی سے قلوب کو گمراہی اور طاعت ربانی کے لئے مشتعل کرنے کے لئے
 "علمِ امت" انبیاء بنی اسرائیل کی طرح خدمت حق انجام دیتے رہیں گے لیکن جب جنت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گندے ہوئے بہت ہی طویل عرصہ ہو جائے گا اور امت مرحومہ کے
 علی قویٰ اور اجتماعی اعضاء میں انتہائی اضمحلال پیدا ہو کر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ان کی
 بیداری اور تیز روی کے لئے صرف علمِ احق کی روحانیت ہی کافی ثابت نہیں ہوگی وہ وقت
 اس کا متقاضی ہوگا کہ کوئی "قائم بالحق" ان کو سنبھالے اور اس لئے مثبت الہی نے
 مقدر کیا کہ جوہستی (عیسیٰ بن مریم) انبیاء و رسل کے میثاقِ ازل کی نمایندگی کے لئے مامور ہے
 اس کا ایسے ہی وقت نزول ہوا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ کر ذاتِ اقدس
 کی نیابت اور امت کی امامت کا فرض انجام دے اور "لَتَوَفِّقَنَّ يَهْدِي وَتَضُرُّهُ" کا علمی مظاہر
 کر کے دکھائے۔

اب کرشمہ قدرت دیکھئے کہ ازل کے ان مقدرات نے جو کہ ملا بر اعلیٰ سے تعلق رکھتے
 تھے کائناتِ ارضی میں کس طرح اپنی بباط بچھائی؟ بنی اسرائیل اپنے حلیل القدر نبی کے قتل
 کے لئے سازش مکمل کر چکے ہیں، شاہی دستہ چارہ بان سے مکان کو محصور کئے ہوئے ہے مگر
 قدرتِ حق اپنا کام اس طرح نہیں کرتی کہ حجازانہ کرشمہ کے ذریعہ ان کو محفوظ وہاں سے
 نکال کر خدا کی وسیع زمین کے دوسرے حصہ میں ہجرت "کرادیتی" نہیں بلکہ ہوا یہ کہ ان کو
 ملا بر اعلیٰ کی ہجرت کے لئے محفوظ و مامون زندہ اٹھا لیا اور سازش و محصور کرنے والوں کو
 ظن و ریب کی دلدل میں پھنسا کر ان کے لئے خسر الدنیا و الآخرہ کا نشان عطا کر دیا اور پھر
 ارضی انسان کے ارضی احکام کے لئے وہ وقت مقرر کر دیا جو میثاق النبیین کی نمایندگی
 کے لئے موزوں تھا یہی ہے وہ حقیقت جس کو زبانِ وحی ترجمان نے اس طرح ظاہر فرمایا

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْكُمْ يَكْفُرُونَ بِهِمْ لَبَدَأَ بِذُنُوبِهِمْ وَأَلْهَىٰ لَهُمْ دِينَهُمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْفَادُ

یوں واضح کہ ہے : **وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْكُمْ يَكْفُرُونَ بِهِمْ**

پھر یہ سنی پشانی انبیاء و رسول کی نمایندگی کا اس طرح حق ادا کرے گی کہ جب اس کا نزول ہوگا تو اس کرشمہ قدرت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قلوب تصدیق قرآن اور تائید ایمان سے روشن ہو جائیں گے اور وہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کریں گے کہ بلاشبہ راہ مستقیم صرف اسلام ہی ہے اور غیر صادق کی جس طرح یہ خبر صادق ملکی عالم غیب سے متعلق اس کی تمام خبریں اسی طرح حق اور بلاشبہ حق ہیں اور نصاریٰ بحیثیت قوم اپنے باطل عقیدے، تلیث و کفارہ، پرندام و شر مسارہوں گے اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنے لئے راہ نجات اور راہ سعادت یقین کریں گے اور یہود جب مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے معرکہ حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں گے اور مسیح ہدایت کے نزول سے اپنے دعوئے قتل و صلیب کے ملعون عقیدہ کو باطل پالیں گے تو اب ان کو بھی ایمان بالحق کے سو کوئی چارہ کار نہیں رہے گا اور مسیح ضلالت کے رفقا کے علاوہ وہ سب ہی مسلم بن جائیں گے یہی ہے قرآن کی وہ خبر صادق **وَلَا تُؤْمِنُ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا كَلِمَاتٍ يَتَّبِعُونَ** سب نون میں ایمان کی تازگی و شکستگی، نصاریٰ اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا اور ساتھ ہی خدا کے مقدس پیغمبر کے زبردست روحانی اثرات کا فرما ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ گوش اسلام ہو جائیں گے اور اس طرح وحی ترجمان، حامل قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی صداقت کو نمایاں کرے گا **وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلُ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ جَالٌ**

اس تفصیل سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ قرآن اور احادیث کی تصریحات ثابت کر رہی ہیں کہ اگر اس فرض کی انجام دہی کے لئے کوئی جدید نبی مبعوث ہوتا تو ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی شرف خاتم النبیین باقی نہ رہتا اور دوسری جانب میثاق النبیین کے خطاب اولین کا عملی مظاہرہ عالم وجود میں نہ آتا کیونکہ وہ ہستی بہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں سے ہوتی۔ البتہ سابق نبی کی آمد نقلاً اور عقلاً دونوں حیثیت سے شرف خصوصی خاتم النبیین محکمے کے لئے بھی قاصر نہیں ہے اور میثاق النبیین کو بھی پورا کرتی ہے۔

واقعات نزول | گذشتہ صفحات میں نزول عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق جو صحیح احادیث ذکر صحیح احادیث کی روشنی میں کی گئیں اور ان سے اور بعض دوسری صحیح احادیث سے جو تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

قیامت کا دن اگرچہ معین ہے مگر ذات باری کے ماسوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اُس کا وقوع اچانک ہوگا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور قیامت کا علم خدا ہی کو ہے۔ "يَحْيٰى اِذَا جَاءَ نَحْمُ السَّاعَةِ بَخْتَةً" حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آجائیگی "لَا تَأْتِيَهُمْ اِلَّا بَخْتَةً"۔ قیامت ان پر نہیں آئیگی مگر اچانک اور حدیث جبریل میں ہے "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ (جبریل نے کہا) قیامت کے بارہ میں آپ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں جو اجمالی علم آپ کو ہے اسی قدر مجھ کو بھی ہے" اور ایک حدیث میں ہے "سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قبل ان يموت بشهر: تساءلون عن الساعة وانما اهلها عند الله۔ تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے" البتہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی اور ان سے صرف اُس کے نزدیک ہو جانے کا پتہ چل سکتا ہے، ان اشراط ساعت میں سے ایک ہمدی علامت

حضرت مسیح و علیہ السلام کا ملا باغی سے نزول ہے جس کی تفصیلات یہ ہیں۔

”مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ جنگ پابند ہوگا اور مسلمانوں کی قیادت و امامت مسلمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقب ”مہدی“ ہوگا۔ اس معرکہ آرائی کے درمیان ہی میں مسیح منکالت و جلال کا فروغ ہوگا یہ مسلمانہودی اور ایک مشر ہوگا، کوشش قدرت نے اس کی پیشانی پر (نور، اف، و) کا کفر لکھ دیا ہوگا جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دخل و غریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول خدا کی داد عوی کرے گا اور شعبہ بانوں کی طرح شعبہ دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائیگا۔ مگر اس سلسلہ کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد مسیح ہدایت ہوئے کا مدعی ہوگا، جو دیکھ کر جو بہ کثرت بلکہ قومی حیثیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے، اور یہ اس لئے ہوگا کہ یہود مسیح ہدایت کا انکار کر کے ان کے قتل کا اعلان کر چکے ہیں اور مسیح ہدایت کی آمد کے آج تک منتظر ہیں، اسی حالت میں ایک وفد مشرقِ ریشم کی مسجدِ حیات میں مسلمان منہ انصیب نماز کے لئے جیتے ہوں گے، نماز کے لئے امامت ہو رہی ہوگی اور مہدی سرورِ امامت کے لئے بیٹے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ چانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کرے گی مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو میدانِ بادل چھایا ہوا نظر آئے گا اور حضور سے ت عرصہ میں یہ مشاہدہ ہوگا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) وفدِ حسین چادروں میں پہنے ہوئے اور فرشتوں کے بانوؤں پر سہارا دے ہوئے ملا باغی سے اُتر رہے ہیں فرشتے ان کو مسجد کے منارہ شرقی پر اتار دیں گے اور اپنی جگہ جائیں گے، اب حضرت عیسیٰ کا تعلق کائناتِ ماضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا اور وہ عام قانونِ فطرت کے مطابق صحنِ مسجد میں اُترنے کے لئے میری کے طالب ہوں گے، فوراً تعمیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نانکی صفوں میں اکٹرت ہوں گے۔

مسلمانوں کا امام (مہدی موعود) از رو تعظیم پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے امامت کی درخواست کرے گا، آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت تمہارے لئے ہی گئی ہے اس لئے تم ہی نماز پڑھاؤ، فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ہاتھوں میں آجائے گی اور وہ حربہ لے کر مسالمت (دجال) کے قتل کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور شہر پناہ کے باہر اس کو باپ لکڑی کے مقابل پائیں گے، دجال سمجھ جائیگا کہ اس کے دل افسانہ کے خاتمہ کا وقت آپہنچا اس لئے خوف کی وجہ سے مانگ کی طرح گھٹنے لگیگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور پھر جبریل دجال کی رفاقت میں قتل سے بچ جائیں گے وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی سچی پیروی کے لئے مسلمانوں کے شانہ بشانہ نظر آئیں گے، اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانہ میں اسلام کے ماسوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔

ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد باجموع و باجموع کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھیں گے، حضرت مسیح (علیہ السلام) کا دور حکومت چالیس سال رہے گا اور اس درمیان میں وہ اندوہناکی زندگی بسر کریں گے اور ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور ضرورت کا یہ عالم ہوگا کہ کبھی اور شیر ایک گھاٹ پانی نہیں گئے اور بدی اور شرارت کے عناصر دب کر رہ جائیں گے۔ ۱۷۳

وفاقی مسیح علیہ السلام | چالیس سالہ دور حکومت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائیگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے حضرت ابوہریرہؓ کی طویل حدیث میں ہے۔

خبر اللہ میں ہے کہ دور حکومت سات سال رہیگا حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب حضرت مسیح کا رفع محلوں ہو اس وقت دن کی عمر چونتیس سال تھی اور نزول کے بعد سات سال مزید تعذبات رہیں گے اس طرح کائنات اور مٹی کی کل مستحیات چالیس سال ہو جائے گی۔ ۱۷۴ ماخوذ از مجمع احادیث میں ابن عساکرؒ کی تاریخہ۔

فیہکتاب اربعین سنۃ ثمر پھر وہ کائناتِ ارضی پر ترک کر دیا اسی سال قیام کر گئے اور
یتوفی و یصلی علیہ المسلمون اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان اُن کے جنازہ کی
وید فنونہ ۷۵ نماز پڑھیں گے اور اُن کو دفن کر دیں گے۔

اور زہری نے بندہ حسن محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام کے سلسلہ سے حضرت
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

فلا یکتوب فی التوراة عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تورات میں محمد
صفتہ محمد و عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ حلیہ و سیرت مذکور ہے اور
ید فن معدہ۔۔۔ یہ بھی مکتوب ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام اُن کے
ساتھ (میں) دفن ہوں گے۔

دوم: نعمتہ یکون | سورہ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مختلف حالات کا تذکرہ کیا
علیہم شہیداً | گیا ہے پھر آخر سورت بھی اُن ہی کے تذکرہ پر ختم ہوتی ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ
نے اول قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچا ہے جب انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے
متعلق سوال ہوگا اور وہ غایت ادب سے اپنی نا علمی کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے خدا یا
آج کا دن تو نے اس لئے مقرر فرمایا ہے کہ ہم معاملہ میں دقائق امور کے پیش نظر فیصلہ سناتے
اور ہم چونکہ صرف ظواہر ہی پر کوئی حکم لگا سکتے ہیں اور قلوب اور حقائق کا دیکھنے والا تیرے
سوا کوئی نہیں اس لئے آج ہم کیا شہادت دے سکتے ہیں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ
معلوم نہیں، تو علام الغیوب ہے اس لئے تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔

۱۔ اس سے قبل یہ حدیث مکمل نقل کی گئی ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں امام احمد نے مسند
میں ابوداؤد نے سنن میں ابن جریر نے تفسیر میں اور ابن حبان نے صحیح میں حضرت ابوبہریرہ سے نقل کیا ہے
۷۵ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۸۴۔

يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ قِيَمُونَ وَهَذَا أَجْمَعُ قَالُوا لَا حَكْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

وہ دن (قابل ذکر ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تم (اپنی اپنی امتوں کی جانب سے) کیا جواب دینے گئے؟ وہ (پیغمبر) کہیں گے (تیرے علم کے سامنے) ہم کچھ نہیں جانتے

(مائدہ) بلاشبہ تو ہی عیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ”لا علم لنا“ قرآن ”علم حقیقی کی نفی پر ہی مبنی ہوگا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ درحقیقت اپنی امتوں کے جواب سے لا علم ہیں کہ کس نے ایمان کو قبول کیا اور کس نے انکار کیا کیونکہ جواب کا مقصد اگر ہو تو یہ صریح جھوٹ اور کذب بیانی ہو اور انبیاء علیہم السلام کی جانب اس عمل بدکی نسبت ناممکن ہے، اس لئے انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب مسطورہ بالا حقیقت کے ہی پیش نظر ہوگا، ظاہر حالات کے علم سے انکار پر مبنی نہیں ہوگا اس کے لئے خود قرآن عزیزی شاہد عدل ہے کیونکہ وہ متعدد جگہ یہ کتاب ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا اور کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا رد کر دیا۔ تو ان ہر دو مقامات پر نظر رکھنے کے بعد یوں کہا جائیگا کہ پاس ادب کے طریقہ پر اول انبیاء علیہم السلام کا یہی جواب ہوگا جو مائدہ میں مذکور ہے، لیکن جب ان کو خدا نے برتر کا یہ حکم ہوگا کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق شہادت دیا تب وہ شہادت دیں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (نساء)

پھر (اے پیغمبر!) کیا حال ہوگا اس دن (یعنی قیامت کے دن) جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے (یعنی اس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہوگا) اللہ ہمیں شہید بھی ان لوگوں پر ہوگا یہی حق کے لئے طلب کریں گے۔

وَقَدْ بَايَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ اَصْلَائے جائیں گے (قیامت کے دن) انبیاء اور شہداء اور فیصلہ کیا جائیگا
وَقَدْ بَايَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ اَصْلَائے جائیں گے (قیامت کے دن) انبیاء اور شہداء اور فیصلہ کیا جائیگا
وَقَدْ بَايَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ اَصْلَائے جائیں گے (قیامت کے دن) انبیاء اور شہداء اور فیصلہ کیا جائیگا

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے بھی "لا علم لنا" کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔
عن ابن عباس یوم حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) آیت یوم یجمع
یجمع اللہ را لا یم یقولوا اللہ الرسل (الآیہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام
لہم خبر رجل لا علم لنا الا رب عز وجل سے عرض کریں گے ہم کو کوئی علم نہیں ہے مگر ایسا علم
علم انت اعلم بہ منا لا کہ جس کے تعلق تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔

اور شیخ المحققین علامہ سید انور شاہ (رحمۃ اللہ علیہ) آیت کے جملہ "لا علم لنا" کو "علم حقیقی
کے انکار پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

"یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان کو — خواہ وہ کسی درجہ اور تہ کا ہو — دوسرے انسان کے
متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ علم حقیقی کے لحاظ سے "ظن" کے درجے سے آگے علم تک نہیں
پہنچتا، اسی بنا پر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا ہے: "نحن نعلمک بانظواہ، و
اللہ متور السرائر"۔ ہم ظاہر معاملات پر حکم لگاتے ہیں اور بے حدوں اور حقیقتوں پر تو صرف خدا
کو ہی قابو حاصل ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں ہے ذات اقدس نے ارشاد فرمایا: تم میرے
پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، اور میں تم میں سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہوں اور مجھ کو علم غیب
نہیں ہے کہ حقیقت سے آگاہ ہو جایا کر میں اس لئے جو صبی فیصلہ دیتا ہوں ظاہر حالات پر ہی
دیتا ہوں تو بارہے کہ جو شخص بھی اپنی چرب زبانی سے کسی بھائی کا ادنیٰ سا ٹکڑا بھی ناحق حاصل
کرے گا وہ بلاشبہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کرے گا"۔

مَا مَسَّحِي بِهِ أَنْ اَعْبُدَ الْمُشْرِكِيْنَ
وَرَبُّكُمْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا
دُمْتُ فَيْعُهُمْ فَاَلَمَّْا تَوْفِيْتَنِيْ نَسْتِ
اَنْتَ الرَّقِيْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اِنْ تَعَذَّبْهُمْ
فَاَنْتَ بِهَا ذٰلِكُمْ فَلَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ
فَاَنْتَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے، میں نے اس بات
کے ماسوا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا اُن کا اور کچھ نہیں کہا
وہ یہ کہ صرف اللہ کی پوجا کرو جیسرا اللہ تمہارا سب کا
رب ہے اور میں اُن پر اس وقت تک کا گواہ ہوں جب
تمہیں اُن کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھ کو قرض کر لیا
تب تو ہی اُن پر نگہبان تھا اور جو چیز پر گواہ ہے اگر تو
ان سب کو عذاب پہچانے تو بہتیرے بندے ہیں اور اگر ان
کو بخش دے پس تو ہی بلاشبہ غالب، حکمت والا ہے۔

(مائدہ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا جواب دے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا۔
قَالَ اللهُ هٰذَا اَوَمِنْكُمْ الْمُشْرِكِيْنَ
صِدْقُهُمْ لَمْ يَحْتِجْ عَجْرِيْ مِنْ
عَجْمِهَا اَلَا تَهْتَكُ الدِّيْنَ رَفْعًا اَبَدًا
رَفَعَى اللهُ عَنْهُمْ دَرَجَاتٍ وَّرَضُوا عَنَّا
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں استبازوں
کی راستبازی ہی کام آسکتی ہے، اُن ہی کیلئے بہشت ہے
جن کے نیچے نہیں رہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ
رہیں گے اور وہ خدا سے راضی اور خدا اُن سے راضی
رکات نام اعلیٰ پائیں گے، بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔

(مائدہ)

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت شان کے عین
مطابق ہے، وہ پہلے بارگاہ رب العزت میں عذر خواہ ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی
نا مناسب بات کہتا جو قطعاً حق کے خلاف ہے، سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ
بِحَقِّ، پھر آپ ادب کے طور پر خدا کے علم حقیقی کے سامنے اپنے علم کو سچ اور بے علمی کے
مراوت ظاہر کریں گے اِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ تَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اس کے بعد اپنے فرض کی انجام دہی کا حال گزارش کریں گے
 نَتَّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ بِتِلْكَ الْأَلْوَانِ الَّتِي فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
 جواب کیا دیا؟ اس کے متعلق ظاہر امور کی شہادت کا بھی اس ”اسلوب کے ساتھ
 ہیں گے جس میں ان کی شہادت خدا کی شہادت کے مقابلہ میں بے وقعت نظر آئے
 تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
 مکی مکی ”فَصِيدُوا“ اور اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ امت میں مومنین قاتین بھی ہیں
 نہ کریں جاحدین مکی ”قُورِعَ عَذَابُ“ اور طلبِ مغفرت کا اس انداز میں ذکر کریں گے جس
 ایک جانب خدا کے مقرر کردہ پاداشِ عمل کے قانون کی خلاف ورزی بھی مترشح نہ ہو
 دوسری جانب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے جذبہ کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
 اسلام) عرضداشت یا جواب کے مضمون کو ختم کر چکے تو رب العالمین نے اپنے قانون
 کا یہ فیصلہ سنا دیا تاکہ متقی رحمت و مغفرت کو یا یوسی نہ پیدا ہو بلکہ مسرت و شادمانی سے
 کے قلوب روشن ہو جائیں اور متقی عذاب غلط توقعات قائم نہ کر سکیں قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ
 الصِّدْقِ يَوْمَ الصِّدْقِ يَوْمَ الصِّدْقِ (الآیہ)

ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ آیات زیر بحث کا سیاق و سباق صراحت کرتا ہے
 واقعہ قیامت کے روز پیش آئے گا اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے ملّا اعلیٰ پڑھائے
 کے وقت پیش نہیں آیا، اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتداء یَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ
 لِلرَّاهِبِينَ سَكَنًا اور انتہاء واقعہ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (الآیہ) پر ہونا
 قیامت کے ماسواور کسی دن پر صادق نہیں آسکتا اور اس ایک قطعی بات کے علاوہ دوسرے

کسی احتمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔

نیز یہ تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اپنی امت کے قبول و انکار کے حالات سے آگاہی کے باوجود آیاتِ مائدہ میں مذکور اسلوب بیان اس لئے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء و رسل (علیہم السلام) بھی مقام کی نزاکتِ حال اور دبِ العزت کے دربار میں غایتِ پاسِ ادب کے لئے یہی اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے۔

اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے اور انبیاء علیہم السلام کے جوابات میں اسلوب بیان کی یکسانیت کے باوجود اجمال و تفصیل کا فرق صرف اس لئے ہے کہ زیرِ بحث آیات میں اصل مقصود حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور اُن کی امت کے قبول و انکار اور ان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر صرف واقعہ کی تہید کے طور پر ہے۔

حقیقتِ حال کے اس انکشاف کے بعد اب جمہور امتِ مسلمہ کے خلاف خلیفہ قادیانیؒ محمد علی لاہوری کی تحریفِ معنوی بھی قابلِ مطالعہ ہے کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں مذکور حضرت عیسیٰؑ اور پروردگارِ عالم کا یہ سوال و جواب اُس وقت پیش آچکا جب حضرت عیسیٰؑ کی نفسِ ملنے پر شاگردوں نے اُن کا علاج کر کے چنگا کر لیا اور پھر وہ شام سے فرار ہو کر مصر اور مصر سے کشمیر پہنچے اور گناہی کی حالت میں انتقال فرما گئے۔ مگر لاہوری نے اپنے دعوے میں دو دلائل پیش کئے ہیں ایک یہ کہ عربیت کے قاعدے سے لفظ "اذ" ماضی

کے لئے متعل ہے نہ کہ مستقبل کے لئے اور دوسری دلیل یہ کہ اگر جمہور کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح کا انتقال نہیں ہوا اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو ضروری ہے کہ ان کو اپنی امت (نصاری) کے عقیدہ الویسیتِ مسیح اور تثلیث کا علم ہو چکا ہوگا کیونکہ نصاریٰ نے اُن کے رفع کے زمانہ تک تثلیث کو نہیں اپنایا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب

ایسے اسلوب پر نہ ہوتا جس سے اُن کی ذہنی ظاہر ہوتی ہے۔

مشر لاہوری نے قرآن کی تحریف منوی پر یہ اقدام یا تو اس لئے کیا کہ اپنے مرشد متنبی قادیان (علیہ السلام) کے دعوئے سیحیت کو قوت پہنچائیں اور مغالطہ اور مضطربہ سے کام لے کر خسران مبین کا سامان ہیا کریں اور یا پھر وہ قواعد عربیت سے اس درجہ ناواقف ہیں کہ نہ اُن کو نحو کے معمولی استعمالات ہی کا علم ہے اور نہ آیات قرآنی کے سیاق باقی کا ہی کچھ درک رکھتے ہیں اور صرف جاہلانہ دعاوی پر دلیر نظر آتے ہیں۔

جن قوانین عربیت میں "اذ" اور "اذا" کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ "اذ" اگر فعل مستقبل پر بھی داخل ہو تب بھی "ماضی" کے معنی دیتا ہے اور "اذا" اگرچہ فعل ماضی ہم بھی داخل ہو تب بھی مستقبل کے معنی دیا کرتا ہے اُن ہی قوانین میں علماء معانی و بلاغت یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ بسا ایسا ہوتا ہے کہ کسی گندے ہوئے واقعہ کو اس طرح پیش کرنے کے لئے گویا وہ زمانہ حال میں پیش آ رہا ہے صیغہ مستقبل سے تعبیر کر لیا کرتے ہیں یعنی اس کے لئے "اذا" کا استعمال جائز رکھتے بلکہ مستحسن سمجھتے اور اس کو استحضار اور حکایہ الحال کہتے ہیں اور اسی طرح مستقبل میں ہونے والے ایسے واقعہ کو جس کے وقوع سے متعلق یہ یقین دلانا ہو کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا اور ناممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے اکثر ماضی کے صیغہ سے تعبیر کرنا مستحسن سمجھتے بلکہ بلاغت تعبیر کے لحاظ سے ضروی اور مفید یقین کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح مخاطب اور سامع کے سامنے ہونے والے واقعہ کا نقشہ اس طرح آجاتا ہے گویا وہ ہو گندا ہے اور بھی استحضار ہی کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے، وہ کہیں جائے لفظ "اذ" کا استعمال مستقبل کے لئے خود قرآن عزیز میں متعدد مقامات پر ثابت ہے۔

سورۃ انعام میں قیامت کے دن مہرموں کی کیا کیفیت ہوگی اُس کا نقشہ کھینچتے

ہونے کہا گیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا عَلٰی لُتَارِ
فَعَاوِمَ اِلَيْتَنَا نُرْذِلُ وَلَا تُلْزِمُ
بِاٰتِ رَبِّنَا وَتَكُوْنُ مِنْ
الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (الانعام)

اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ وہ کھڑے کئے جائیں گے
آگ (جہنم) کے اوپر پس کہیں گے اے کاش کہ ہم لوٹا دیئے
ہمیں دنیا میں اور نہ جہلا میں ہم اپنے رب کی نشانیوں
کو اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں سے۔

اور اسی سورہ انعام میں سزا قیامت مجرموں کی حالت کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا عَلٰی لُتَارِ
قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا
بَلٰی وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۔ (العنکبوت)

اور کاش کہ تو دیکھے جب وہ اپنے پھردگار کے سامنے
کھڑے کئے جائیں گے تو (پھردگار) کہے گا کیا یہ حق
نہیں ہے؟ وہ کہیں گے قسم ہے ہمدنگ کی (سعد خضر)
حق اصح ہے بس (پھردگار) کہے گا تو چکھو اس کے
پلہ میں عذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔

اور ان ہی مجرمین کی روز قیامت حالت کا نقشہ سورہ بایں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا فَلَا قُوَّةَ
وَاحِدٌ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ
وَقَالُوا اَمَّا بَعْضُ
کہیں گے ہم (ب) اس پر ایمان لے آئے۔

اور سورہ سجدہ میں اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ اُخْرِجُوْنَ نَاكِسُوْا
رُءُوْسُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔

چارہ اسی قسم کے متعدد مقامات ہیں جن میں مستقبل کے واقعات کو ماضی کے ساتھ

تعبیر کیا گیا اور اس لئے لفظ "اذ" کا استعمال مفید سمجھا گیا۔ پس جس طرح ان مقامات میں "اذ" وقفوا، مقال، قالوا، اذفزعوا، واخذوا، اذالجمہون ناکسوا، تمام افعال لفظ "اذ" کے باوجود مستقبل کے معنی دے رہے ہیں اسی طرح "اذ قال اللہ یحییٰ" کے استعمال کو مستقبل کے لئے سمجھئے اور جس طرح ان تمام مقامات کے سیاق و سباق دلالت کر رہے ہیں کہ ان واقعات کا تعلق روز قیامت سے ہے، نیک آیاتِ مائدہ کی زیر بحث آیات کا سیاق و سباق مراعات کر رہا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔

قاعدہ عربیت کی اس حقیقت افزہ تحقیق کے بعد مشر لاہوری کی دوسری دلیل پر نظر ڈالئے تو وہ اس سے بھی زیادہ کج نظر آئیگی اس لئے کہ گذشتہ تحقیق سے یہ واضح ہو چکا کہ سورہ مائدہ کی آیات زیر بحث میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب ہرگز اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ ان کو اپنی امت کی گمراہی کا علم نہیں ہو گا اور وہ اپنی لاعلمی ظاہر کریں گے ایک مرتبہ ان آیات پر پھر غور کرو گے تو صاف نظر آئیگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل جواب صرف یہ ہے "فَاَقْلُتْ لَهُمْ اَلَا مَا اَمَرْتُنَّیْ بِہِمْ اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰہَ رَبِّیْ وَدِّعْتُکُمْ" اور اولیٰ آخریاتی آیات میں یا جواب کے مناسب حال تہیہ ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی جلالت و جبروت اور اپنی پیاری و دریا ندگی بلکہ عبودیت کا اظہار ہے جس میں ایک جلیل القدر پیغمبر کی شان کے مناسب حضرة القدس کے سامنے شہادت پیش کی گئی ہے، علاوہ ازیں اگر مشر لاہوری کا یہ قول صحیح مان لیں کہ حضرت عیسیٰ کے رفع مساوی تک نساہی نے چونکہ تثلیث کا عقیدہ نہیں اختیار کیا تھا اس لئے انھوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے "اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاٰمِنِیْ بِالْہٰیۡنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ یٰۤاَیُّہَا الْعِیَازُ بِالْخَلْقِ" مطلب یہ ہوا کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جھوٹا الزام لگایا؟ پھر کیا

کم حیرت کی بات ہے کہ کاروبانی اور لائبریری ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے قطعاً متضاد آئینہ کمالات میں کاروبانی نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو یہ معلوم ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی امت کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئی تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، **خدا یا! تو میرا شیل نازل فرما** تاکہ میری امت اس شرک سے نجات پائے اور میری جگہ پر تار بنے۔ میں تفاوت روا از کجاست تاکجا۔

حقیقت یہ ہے کہ کاروبانی اور لائبریری کی تفسیر کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے مطالب قرآن کی زبان سے سنا چاہتے ہیں بلکہ پہلے سے ایک باطل عقیدہ کو عقیدہ بنا کر لے رہے ہیں اور پھر اس کے سانچے میں قرآن کو ڈھالنا چاہتے ہیں اور جب قرآن اس سانچہ میں ڈھلنے سے انکار کرتا ہے تو تحریف کے حربہ سے زبردستی اس پر مشقِ تم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا کرتے وقت میں حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن امت کی ہدایت کے لئے رستہ دینا تک امام اہل ہندی ہے۔ اس لئے کوئی "محمود زندقہ" خواہ کتنی ہی تحریف معنوی کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام اور فاسد رہے گا اور خود قرآنی اطلاقات ہی اس کے عقیدہ و فکر کے بطلان کے لئے ناطق ہوں گے بلکہ بمصدقہ و دعوے کو ردِ حافظہ نہ باشد وہ اکثر اپنے ہی متضاد اقوال کی ببول جھلیاں میں پھنس کر انہی کذب بیانی اور تفسیری افتراء پر جہر لگالیتا ہے جس کی تازہ شہادت اسی سطور بالا میں نقل ہو چکی ہے۔

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ
اَمْتًا تَرْفِقُ عَلَيْنَهُمْ

حیات و لمع مسج (علیہ السلام) سے متعلق گذشتہ مباحث میں "توفی" کی حقیقت پر کافی روشنی پڑ چکی ہے اور سورہ مائدہ کی آیات مسطورہ بالا کی تفسیر کے بھی تمام پہلو واضح ہو چکے ہیں، تاہم قرآن کے اعجازِ بلاغت اور اسلوب بیان کی لطافت سے مستفید ہونے کے لئے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپرد قلم کر دینا مناسب ہے

کہ اس مقام پر قرآن نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے قیام ارضی کو "مادمت فیہم" اور کائنات ارضی سے انقطاع تعلقات کو "توفیتی" سے کیوں تعبیر کیا؟

گذشتہ سطروں میں لغت اور معانی کے حوالوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ "توفی" کے حقیقی معنی "اغذت" (لے لینے اور قبضہ میں کر لینے) کے ہیں اور موت کے معنی میں بطور کنایہ اُس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کہ کنایہ میں حقیقی معنی برابر ساتھ ساتھ رہتے ہیں مجاز کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی معنی سے جدا ہو کر لفظ غیر موضوع لہ میں استعمال ہونے لگے، پس اگر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق قرآن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو موت آپکی اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ موت کے اُسی وقت سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن سے تو پھر بلاغت و معانی کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پر حیات "اور موت" ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کو استعمال کیا جاتا تاکہ یہ حیثیت واضح ہو سکتی کہ سوال و جواب کا معاملہ موت کے ہم قریب ہو اور پھر لفظ "موت" کی صراحت اپنے مقابل لفظ "حیات" کی طالب ہوتی مگر قرآن نے ان دونوں الفاظ کی بجائے "مادمت فیہم" کو "میوۃ" کی اور "توفی" کو "موت" کی جگہ استعمال کیا ہے تو یہ کس لئے اور کس مقصد سے یا بغیر کسی حکمت و مصلحت کے یہ اسلوب اختیار کر لیا؟ جمہور امت تو اس کا ایک ہی جواب رکھتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن نے دوسرے مقامات کی طرح اس مقام پر بھی اعجاز و ایجاز سے کام لیا ہے اور ان دونوں فقرات میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی، رفع منزل، اور موت، تمام مراحل کو سمودینا چاہتا ہے، وہ اگر کہتا "ما حییت میں جب تک زندہ رہا" اور "فلما امتفی پس جب تو نے مجھ کو موت دے دی" تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو بھی عام حالات کے مطابق دو ہی مراحل پیش آئے ہیں زندگی "اور موت" اور ان دونوں مرحلوں کے درمیان کوئی خاص

صورتِ حال پیش نہیں آئی، لیکن جبکہ یہ خلاف واقعہ تھا اور ان کی زندگی اور موت کے درمیان مدہم مراحل پیش آچکے ہوں گے ایک ملازمِ اعلیٰ کی جانب بقیدِ جاتِ رفع، اور دوسرا کائناتِ ارضی ہر دوبارہ رجوع (نزول) اس لئے از بس ضروری ہوا کہ حیوۃ اور موت کی جگہ دواپسے الفاظ اختیار کئے جائیں جو ان چاروں مراحل پر صادق آسکیں اور جبکہ متعدد مقامات پر حسب حال ان مراحل کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو عجزِ بلاغت کا یہی تقاضا ہے کہ اب اُن کو ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔

صورتِ حال کا یہی نقشہ تھا جس کے لئے قرآنِ عزیز نے "ما حیت" کی جگہ "ما حیت فیہم" استعمال کیا تاکہ یہ جملہ اختصار کے ساتھ حضرت یسوع (علیہ السلام) کی زندگی کے دونوں حصوں پر حاوی ہو جائے۔ اس حصہ پر بھی جو ابتداء زندگی سے شروع ہو کر رفع الی السماء پر ختم ہوتا ہے اور اس حصہ پر یہی جزِ نزولِ ارضی سے شروع ہو کر "موت" پر ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح قرآن نے "فَلَمَّا امْتَنَّ" کی جگہ "فَلَمَّا تَوْفِیْتَنی" کا اسلوب بیان اختیار کیا تاکہ یہ جملہ بھی پہلے جملہ کی طرح باقی دونوں مرحلوں کو اپنے اندر سموئے اس مرحلہ کو بھی جزِ رفع الی السماء کی صورت میں پیش آیا اور اس مرحلہ کو بھی جزِ نزول کے بعد "موت" کی صورت میں منظر ہوا کیونکہ موت سے تو صرف ایک ہی حقیقت ظاہر ہو سکتی تھی "مگر توفی" میں بیک وقت دونوں حقیقتیں موجود تھیں، حقیقی معنی کے لحاظ سے صرف "افذ و تناول" اور کتاہ کے اعتبار سے افذ و تناول کے ساتھ ساتھ "موت" جیسا کہ سطور بالا میں "کناہ" اور "مجاز" کے باہمی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) عرض کر چکے، اذیابِ اجو وقت میں نے اُن کے درمیان گزارا اس کے لئے تو بیشک میں شاہد ہوں لیکن "توفی" کے اوقات میں اُن پر فقط تو یہی

گہبانِ دہا باقی تیری شہادت تو ہر حالت میں ہر وقت ہر شے پر حاوی ہے۔

مسئلہ متعلقہ کی یہ پوری بحث اس سے قطع نظر کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا ہے، لغت، معانی، بلاغت کے پیش نظر تفسیرِ وحدہ ان آیات کی تفسیر میں ایک مومن صادق کے لئے وہ صحیح مرفوع احادیث کافی ہیں جن کو محدثین نے بنیٰ صحیح روایت کیا ہے۔ مثلاً مشہور محدث حافظ ابن عساکر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری (رضی اللہ عنہ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث نقل کی ہے اُس کا ترجمہ یہ ہے۔

”جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء علیہم السلام کو اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اول ان کے سلسلہ خانی ان نعمتوں کو شمار کرے گا جو دنیا میں ان پر نازل ہوئی ہیں اور عیسیٰ (علیہ السلام) ان سب کا اعتراف کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایگا: ”اَآئْتِ لِلنَّاسِ الْخُحْنُ ذُنُوبِي وَآتِي الْهَيْئِ مِنْ ذُنُوبِ الشَّعْرِ“ تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) انکار فرمائیں گے، پھر نصاریٰ بلائے جائیں گے اور ان سے سوال کیا جائیگا تو وہ دعوے بیانی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں، عیسیٰ نے ہم کو یہی تعلیم دی تھی، یہ سن کر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) پر سخت خوف طاری ہو جائے گا، بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خضعتِ الہی سے ان کا دواں دواں بانگا و صدمہ میں سمٹ جائے گا اور یہ مدت ایک ہزار سال معلوم ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصاریٰ کے خلاف جنت قائم کر دی جائیگی اور ان کی خود ساختہ صلیب پرستی کا راز فاش کر دیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں جود تک دے جانے کا حکم ہو جائے گا۔ لے

اور محدث ابن ابی جاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بنیٰ صحیح یہ روایت نقل کی ہے۔

کی بعثت سے پہلے یہودی اعتقادی اور عملی گمراہیاں اگرچہ بے شمار حد تک پہنچ چکی تھیں اور حضرت مسیحؑ نے مبعوث ہو کر ان سب کی اصلاح کے لئے قدم اٹھایا تاہم چند اہم بنیادی باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل اصلاح تھیں جن کی اصلاح کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام بہت زیادہ سرگرم عمل رہے۔

(۱) یہودی ایک جماعت کہتی تھی کہ انسان کے اعمال نیک و بد کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے باقی قیامت، آخرت، آخرت میں جزا و سزا، حشر و نشر یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ صدوقی تھے۔

(۲) دوسری جماعت اگرچہ ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی یہ یقین رکھتی تھی کہ وصول الی اللہ کے لئے از بس ضروری ہے کہ لذات دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کش ہو کر زہادت کی زندگی اختیار کی جائے چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہوں اور صوفیوں میں رہنا پسند کرتے تھے مگر یہ جماعت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی پیشیت بھی کھو چکی تھی اور اب ترک دنیا کے پردہ میں دنیا کی ہر قسم کی گندگی میں آلودہ نظر آتی تھی، ظاہر رسم و طریق ناہموں کا سا ہوتا مگر خلوت کدوں میں وہ سب کچھ نظر آتا جن سے زندانِ بادہ خوار بھی ایک مرتبہ جیاسے آنکھیں بند کر لیں یہ فری، کھلاتے تھے۔

(۳) تیسری جماعت مذہبی رسوم اور خدمتِ سیکل سے متعلق تھی لیکن ان کا بھی یہ حال تھا کہ جن رسوم اور خدمات کو لو جہاں شرک کرنا چاہتے تھا اور جن اعمال کے نیک نتائج خلوص پر مبنی تھے ان کو تجارتی کاروبار بنالیا تھا اور جب تک ہر ایک رسم اور خدمت سیکل پر بھینٹ اور نذرانے لے لیں قدم نہ اٹھائیں حتیٰ کہ اس مقدس کاروبار کے لئے انھوں نے قورات کے احکام تک میں تحریف کر دی تھی نہ کاہن تھے۔

(۴) چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجارہ دار تھی، اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول و اعتقادات کچھ نہیں ہیں مگر وہ جن پر وہ صا کر دیں۔ اُن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں۔ احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں۔ جس کو چاہیں جنت کا پھول لگے دیں، اور جس کو چاہیں جہنم کی شجرہ کر دیں۔ خدا کے یہاں اُن کا فیصلہ اہل اور ان مٹ ہے بغرض بنی اسرائیل کے اربابا بنی دون اللہ بنے ہوئے تھے اور تورات کی نقلی اور معنوی قسم کی تحریف میں اس درجہ جری تھے کہ اس کو دنیا طلبی کا مستقل سرمایہ بنالیا تھا اور عوام و خواص کی خوشنودی کے لئے ٹھہرائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالنا اُن کا مشغلہ دینی محتایہ اجارہ یاہ فقیہہ تھے۔

یہ تیسرے وہ جماعتیں اندھے تھے لُن کے عقائد و اعمال جن کے درمیان حضرت مسیح (علیہ السلام)بعوث ہوئے اور جن کی اصلاح حال کے لئے ان کی بعثت ہوئی انھوں نے ہر ایک جماعت کے فاسد عقائد و اعمال کا جائزہ لیا، رحم و شفقت کے ساتھ اُن کے عیوب و نقائص پر نکتہ چینی کی، اُن کو اصلاح حال کے لئے ترغیب دی اور اُن کے عقائد و افکار اور اُن کے اعمال و کردار کی نجاستوں کو دور کر کے اُن کا رشتہ خالق کائنات اور ذات واحد کے ساتھ دوبارہ قائم کرنے کی سعی کی۔ مگر ان بد بختوں نے اپنے اعمال بیاہ کی اصلاح سے یکسر انکار کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ اُن کو مسیح صلاوات کہہ کر ان کی دعوت حق و ارشاد کے دشمن اور اُن کے خلاف سازشیں کر کے اُن کی جان کے درپے ہو گئے۔

پہلی جماعت حضرت مسیح (علیہ السلام) پر جو انجیل نازل ہوئی تھی کیا موجودہ چاروں انجیلوں میں ہیں یا حضرت مسیح کے بعد کی تصانیف ہیں؟ اس کے متعلق تمام اہل علم کا جن میں نصاریٰ

بھی شامل ہیں، اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کی انجیل نہیں ہے اور اس کا ترجمہ ہے لیکن پھر ان موجودہ انجیلوں کے متعلق عیسائی کیلہ کہتے ہیں اور واقعہ کی رائے کیا ہے پر مسئلہ تفصیل طلب ہے۔

یہ بات بہر حال تسلیم شدہ ہے کہ موجودہ چاروں انجیلوں کے متعلق نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ یا ان کی ترتیب و تالیف کا زمانہ حضرت مسیح یا ان کے شاگردوں (حواریوں) تک پہنچتا ہے نہ اس کیلئے کوئی مذہبی سند ہے اور نہ تاریخی بلکہ اس کے خلاف خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی اور رائج و معمول بہا تھیں، لیکن ۳۲۵ء میں نائسیا کی کونسل نے ان میں سے صرف چار کو منتخب کر کے باقی کو متروک قرار دیا اور سخت حیرت کا مقام ہے کہ کونسل کا یہ انتخاب کسی تاریخی اور علمی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کی فال بکالی گئی، اور اسی کو الہامی یا خوارہ تسلیم کر لیا گیا، چنانچہ ان اکیس سے زائد انجیلوں میں سے بعض یورپ کے قدیم کتب خانوں میں پائی گئی ہیں، مثلاً انیسویں صدی میں دینیکان کے مشہور کتب خانہ سے متروک اناجیل کا ایک نسخہ برآمد ہوا تھا جس میں مروجہ چاروں انجیلوں سے بہت کچھ زائد موجود ہے، مروجہ نسخوں میں سے سینٹ لوقا کی انجیل میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے درج ہے لیکن سورہ مریم میں قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس طرح حضرت مریم کی پیدائش اور تکمیل میں تربیت کے ذکر سے شروع کیا ہے نہ لوقا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے اور نہ باقی تینوں انجیلوں میں مگر دینیکان کے نسخہ میں یہ واقعہ ٹیک سورہ مریم میں مذکور واقعہ کی طرح درج ہے۔

اسی طرح سوہوہی صدی میں مدونا کے مشہور پوپ گلس (Skits) کے قدیم کتب خانہ میں ایک اور متروک انجیل کا نسخہ برآمد ہوا جس کا نام انجیل برنایا ہے، یہ نسخہ پوپ کے مقرب لاٹ پادری فرامز نے پڑھا اور پوپ کی اجازت کے بغیر کتب خانہ سے چھالایا۔ چونکہ اس میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کثرت سے واضح اور صاف بشاراتیں موجود تھیں حتیٰ کہ احمد نامک مذکور تھا، نیز الوہیت مسیح کے خلاف عقیدہ کی تعلیم پائی جاتی تھی اس لئے وہ لاٹ پادری مسلمان ہو گیا، حال ہی میں اُس کا عربی ترجمہ مصر میں علامہ سید رشید رضا مرحوم نے المنار پریس سے شائع کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے، ڈاکٹر سعادت نے اس کے مقدمہ میں جو قابل قدر علمی تحقیق پیش کی ہے اس میں ہے کہ اس انجیل کا تہہ پانچویں صدی عیسوی کے اواخر میں اُس تاریخی منشور (حکنامہ) سے چلتا ہے جو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیوں کے پوپ گلیسیوس کی جانب سے کلیساؤں کے نام بھیجا گیا تھا اور جس میں اُن کتابوں کے نام درج تھے جن کا پڑھنا پڑھانا عیسائیوں پر حرام کیا گیا تھا اُن ہی میں انجیل برنایا کا نام بھی شامل تھا۔

علاوہ ازیں محققین پوپ بھی آج اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے بعد ابتدائی تین صدیوں میں ایک سو سے زائد انجیلیں پائی جاتی تھیں جو بعد میں چار کو چھوڑ کر باقی متروک کر دی گئیں اور کلیسہ کے فیصلہ کے مطابق اُن کا پڑھنا حرام کر دیا گیا اس لئے آہستہ آہستہ وہ سب منقود ہوتی چلی گئیں اور کہتے ہیں کہ ان منقود نسخوں میں ایک مشہور انجیل، انجیل ایگنس (انجیل غنطی) بھی تھی جو اب ناپید ہے۔

نیز یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ ہے کہ سینٹ پال (پولوس رسول) کے جو خطوط ہیں اور جن پر موجودہ عیسائیت کی بنیادیں قائم ہیں اُن کے مطالعہ سے جگہ جگہ

یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرتا اور ڈراتا ہے کہ وہ ان انجیلوں کی جانب توجہ نہ دیں جو مسیح کے نام کی بجائے دوسرے ناموں سے منسوب ہیں کیونکہ مجھ کو روح القدس نے اسی کے لیے مامور کیا ہے کہ میں انجیل مسیح کی حمایت کروں، اسی کو اسوہ بناؤں اور اُس کی تعلیم کو تمام عیسائی دنیا میں پھیلاؤں، چنانچہ حسبِ دلیل جبے اس کی صراحت کرتے ہیں کہ اُس کے نزدیک مسیح کی انجیل عیسائیوں میں متروک ہو چکی تھی اور بعد کی بے سند انجیلوں کا عام رواج ہو گیا تھا اور اُن ہی میں سے یہ چار ہیں جو نالیسا کی کونسل نے بغیر کسی سند کے خال کے ذریعہ صحیح تسلیم کر لیں۔

اب اُن چار کا حال بھی ٹھیکے۔ ان میں سے سب سے قدیم متی کی انجیل تسلیم کی جاتی ہے باہنہ اُس کے متعلق نصاریٰ میں سے علماء متقدمین تو بالاتفاق اور علماء موجودہ ہیں کہ اکثر اُس کے قائل ہیں کہ موجودہ انجیل متی اصل نہیں ہے بلکہ اُس کا ترجمہ جو اس لئے کہ اصل کتاب عبرانی میں تھی جو اب ناپید ہو اور ضائع ہو گئی لیکن یہ اصل کا ترجمہ ہے یا اس میں کبھی تحریف ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی تاریخی سند موجود نہیں، حتیٰ کہ مترجم کا نام ہم معلوم نہیں اور نہ یہ پتہ کہ کس زمانہ میں یہ ترجمہ ہوا اور مشہور عیسائی عالم جرجیس زون الفوجی الطبنانی نے اپنی کتاب میں تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل بیت المقدس میں بیٹھ کر ۳۰ء میں عبرانی میں تصنیف کی تھی جیسا کہ مقدس ایرینیوس نے کہل ہے کہ اسیپوس نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ متی کی انجیل کا یونانی ترجمہ اصل نہیں ہے اور جب بائیسویں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ سندوستان جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرے تو اُس نے متی کی انجیل کو عبرانی میں مکتوب اسکندریہ کے کتب خانہ قیصر میں محفوظ کیا تھا مگر وہ نسخہ مفقود ہو گیا۔

اودھیں کہا جاسکتا کہ کس نام میں کس شخص نے بنائی زبان میں موجودہ ترجمہ کو روٹھاس کر لیا
 دوسری انجیل مرقس کی ہے اس کے متعلق مشہور عیسائی عالم پطرس گواماگ اپنی کتاب
 مروج الاخبار فی تراجم الابراہیم مرقس کی سوانح حیات پر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نسخہ
 یسودی لادوی اور پطرس جواری عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ رومیوں نے جب عیسائیت
 اختیار کر لی تو ان کے مطالبہ پر یہ انجیل تصنیف کی یہ الوہیت مسیح کا منکر تھا اور اس نے
 اپنی انجیل میں اس حصہ کو بھی نہیں لیا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام پطرس کی مدح
 کرتے ہیں، یہ سنہ میں اسکندریہ کے قید خانہ میں قتل ہوا، بت پرستوں نے اس کو قتل کر
 دیا اور عیسائی دنیا کو اس بارے میں اختلاف ہو کہ مرقس کی انجیل کب تصنیف ہوئی چنانچہ
 الفاروق کے مصنف مرشد الطالبین متا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ نصاریٰ
 کا خیال یہ ہے کہ یہ پطرس کی مگرانی میں سنہ میں تصنیف ہوئی۔

تیسری انجیل سینٹ لوقا کی انجیل ہے جس قدر اختلاف علماء نصاریٰ میں مئی کی
 انجیل سے متعلق ہے اس سے بھی زیادہ لوقا کی انجیل کی صحت و عدم صحت کے متعلق اختلاف
 ہے چنانچہ الفاروق کے مصنف نے اس سلسلہ میں خود علماء نصاریٰ کے ہی اقوال نقل کئے
 ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسٹر گڈال اپنے
 رسالہ الہام میں دعویٰ کرتا ہے کہ لوقا کی انجیل الہامی نہیں ہے و جب یہ ہے کہ لوقا نے خود
 اپنی انجیل کی ابتداء میں یہ لکھا ہے کہ یہ راہیل، اس نے تافیل کے ساتھ خط و کتابت کی
 بناء پر لکھی ہے وہ اس کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ مسیح کی باتیں جن لوگوں نے آنکھوں سے

۱۔ الفاروق بن الملقوق داہانی جلد ۳۰ ماخوذ از کتاب جرحیں زودین لبنانی مطبوعہ بیروت

دیکھی تھیں انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں اُن کو میت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں۔
اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اُن کو خود ہی صحیح طریقہ پر جمع کر دوں تاکہ تم کو صحیح حقیقت
معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے حضرت مسیح کا دامنہ نہیں پایا، اور
محققین نصاریٰ یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں
آئی ہے اور لپطرس اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ لوقا انطاکیہ میں طبابت کرتا تھا، اُس نے مسیح کو نہیں دیکھا، اور
مسیحیت کو سینٹ پال، پولوس سے سیکھا ہے اور پولوس کے متعلق یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ
چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی اور عبائیت کا بدترین دشمن تھا اور نصاریٰ کے
خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری رکھتا تھا مگر جب اُس نے یہ دیکھا کہ اُس کی ہمت
کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسیحیت کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور دیکھنے نہیں
رکتی تب اُس نے یہودیانہ مکر و فریب سے کام لیا اور اعلان کیا کہ عجیب ہجڑہ ہوا، میں بچا
صحت تھا کہ ایک دم اس طرح زمین پر گرا جیسا کہ کوئی کشی میں پچھاڑ دیتا ہے اور اس حالت
میں حضرت مسیح نے مجھ کو چھوا اور پھر سخت زبرد تو بیخ کی کہ آئندہ تو ہرگز میرے پیروں کے
خلاف کوئی اقدام نہ کرنا پس میں اسی وقت حضرت مسیح پر ایمان لے آیا اور پھر حضرت مسیح کے
حکم سے میں مسیحی دنیا کی خدمت کے لئے مامور ہو گیا، انہوں نے مجھ کو فرمایا کہ بس لوگوں کو
مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اُس کے اتباع کی ترغیب دوں چنانچہ اُس نے
آہستہ آہستہ کلیسیہ پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل مدائن کو مارا بدعتوں اور
برائتوں کا مجموعہ بنا دیا، الوہیت مسیح، تثلیث و اٰنیت اور کفارہ کی بدعت ایجاد کی مسیحیت

کو دھیت میں تبدیل کر دیا اور شراب، مردار اور خنزیر سب کو حلال بنا دیا یہی وہ سمیت ہے
 پولوس کے صدقہ میں جس سے آج دنیا روشن ہے اس کے بعد کون بہہ سکتا ہے کہ پولوس
 کے شاگرد لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہے اور جبروم کہتا ہے کہ بعض قدیم علماء ایضاً
 اس کے قائل ہیں کہ لوقا کی انجیل کے ابتدائی دو باب الہامی نہیں احمافی ہیں کیونکہ
 یہ اس نسخہ میں موجود نہیں ہیں جو ماریوں فرقہ کے ہاتھوں میں ہے اور شہور نصرانی عالم
 اکبارن لکھتا ہے کہ لوقا کی انجیل کے باب ۲۲ آیات ۴۷-۴۳ احمافی ہیں وہ یہ بھی
 کہتا ہے کہ معجزات سے متعلق جو بیان ہے اس میں کذب بیانی اور شاعرانہ مبالغہ سے
 کام لیا گیا ہے جو غالباً کاتب کی جانب سے اضافہ ہیں لیکن اب صدق کا کذب سے
 امتیاز درجہ دشوار ہے اور کلی میٹس..... لکھتا ہے کہ متی اور مرقس کی انجیلیں بہت
 جگہ آپس میں مخالفت اور متضاد واقعات کی حامل ہیں لیکن جس معاملہ میں دونوں کا اتفاق ہو
 اس کو لوقا کی انجیل کے بیان پر ترجیح حاصل ہے اور یہ واضح رہے کہ لوقا کی انجیل
 میں مثیل سے زیادہ مواقع پر متی کی انجیل سے اضافہ ہے اور مرقس کی انجیل سے تو اس
 سے بھی کہیں زیادہ۔ پس ان تمام دلائل سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوقا کی انجیل ہرگز الہامی
 نہیں ہے اور نہ کسی عواری کی تصنیف ہے۔

چوتھی انجیل یوحنا کی ہے اس کے متعلق نصاریٰ کا عام عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت
 مسیح علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبیدی کی ہوزبیدی صیاد، یوحنا کے والد کا نام تھا جلیل کے
 بیت صیدا میں ولادت ہوئی اور حواری عیسیٰ علیہ السلام کا شرف حاصل ہوا اور نصاریٰ میں
 مشہور باد حواریوں میں سے سب زیادہ اُن ہی کو تقدس حاصل ہے جہیں وہیں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے

لے قصص الانبیاء ص ۴۷، ۴۸ ایضاً ص ۴۷، ۴۸

کہ جس زمانے میں شیرنیطوس اور مبسوں اور اُن کی جماعت اپنے عقیدہ کی تہنیر کر رہی تھی کہ اُن
 سچ کا عقیدہ باطل ہو وہ بشر تھے اور حضرت مریم کے لطن کو پیدا ہوئے اور حضرت مریم سے
 قبل وہ عالم وجود میں نہیں تھے اُس زمانہ میں طائفہ میں پادریوں، لائٹ پادریوں کی مجلس
 مشاورت ہوئی اور انہوں نے یوحنا کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی کہ وہ حضرت
 مسیح کی باتیں تحریر کریں اور جو باتیں دوسری انجیلوں میں پائی جاتی ہیں اُن کے سامان جو کچھ
 معلوم ہو وہ لکھیں خصوصیت سے الوہیت مسیح کا مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ شیرنیطوس وغیرہ کی بحث
 کے خلاف ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں تب یوحنا اُن کی بات نہ ٹال سکے اور یہ انجیل لکھنے پر مجبور
 ہوئے مگر اس کے باوجود سچی علماء زمانہ تصنیف کی تعبیر میں مختلف نظر آئے ہیں بعض کہتے ہیں
 ۳۷ء میں تالیف ہوئی اور بعض ۳۸ء اور بعض ۳۹ء میں تصنیف ہونا بیان کرتے ہیں۔
 مگر ان کے مقابلہ میں اُن سچی علماء کی تعداد کم نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا
 کی انجیل حواری یوحنا کی تصنیف ہرگز نہیں ہے چنانچہ کیمتو لک ہیرالڈ جلد ۷ میں یہ تفسیر
 ابن سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتدا تا انتہا در سہ اسکندریہ کے ایک طالب علم کی
 تصنیف ہے اور برٹش نیدر لکٹس ہے کہ انجیل یوحنا اور رسائل یوحنا ان میں سے کوئی ایک بھی
 حضرت مسیح کے شاگرد یوحنا کی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شخص نے دوسری صدی کے
 اوائل میں اس کو تصنیف کر کے اس لئے یوحنا کی جانب منسوب کر دیا تاکہ وہ لوگوں
 میں مقبول و مشہور بن جائے اور صاحب الفاروق کہتے ہیں کہ مشہور مسیحی عالم کروٹس... کا
 بیان ہے کہ یہ انجیل شروع میں میں ابواب پر مشتمل تھی بعد میں افاس کے کنبہ نے اس میں
 ایک سری باب کا اضافہ کیا جبکہ یوحنا کا انتقال ہو چکا تھا ان حوارجات سے یہ بخوبی آشکارا ہوتا

ہے کہ بلاشبہ یوحنا حواری کی انجیل نہیں ہو اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر کے یوحنا کی جانب
منسوب کی گئی کہ الوہیت مسیح کے عقیدہ کینسہ کو قوت پہنچائی جائے اور اصلاح عقیدہ کی جو
آواز کبھی کبھی دنیائیں اٹھتی تھی اُس کو دایا جائے۔

چار گمانہ انجیل کے متعلق مسطورہ بالا مختصر تنقیدات کے علاوہ اُن کے اہل باطن
ہونے کی دو واضح دلائل یہ بھی ہیں کہ ان چاروں انجیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی
کے واقعات درج ہیں حتیٰ اگر انصاری کے زعم کے مطابق اُن کی گرفتاری، صلیب، قتل
مرکز جی اٹھنے اور حواریوں پر ظاہر ہونے وغیرہ تک کے حالات بھی موجود ہیں پس اگر یہ انجیل
انجیل مسیح با اُس کا کوئی حصہ ہوتی تو اُن میں ان باتوں کا قطعاً تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا
وہ واقعات تو مسیح کے بعد اُن کے شاگرد جمع کرتے اور اُن کو ایک تاریخی حیثیت حاصل
ہوتی نہ کہ وہ کتاب اللہ کہلانے کے مستحق ہوتے اور یہ کہ جس طرح ان انجیلوں کے مصنفین
کے بارہ میں اختلاف ہو اسی طرح ان تصنیفات کے باہم روایات واقعات میں بھی تضاد
اور سخت اختلاف پایا جاتا ہے یعنی بعض معجزات و عجیب واقعات ایسے ہیں جو ایک انجیل
میں پائے جاتے ہیں اور دوسری انجیل میں اُن کا اشارہ تک نہیں ہے یا بعض میں ایک
واقعہ جس طرح مذکور ہو دوسری میں کچھ زیادتی یا کمی کے ساتھ ایسے طریقہ پر بیان ہوا ہے
کہ پہلی انجیل کے بیان میں اور اس میں صریح تضاد اور خلاف نظر آتا ہو مثلاً صلیب مسیح علیہ
السلام کا واقعہ انجیل میں تضاد بیان کے ساتھ منقول ہے۔

یہ بات بھی کم حیرت کے لائق نہیں ہے کہ یہ انجیل اگرچہ جن زبانوں میں منقول ہوئی
ہیں ان کی عبارات و کلمات کے بقاؤ و تحفظ کی کبھی پرواہ نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی بیان
کے مختلف ایڈیشنوں اور اشاعتوں میں بہ کثرت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی، کمی اور بیشی

موجود ہے خصوصاً جن مقامات پر علماء نصاریٰ اور علماء اسلام کے درمیان بشارات کے سلسلہ میں بحث آگئی ہے کہ ان کا مصداق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا حضرت مسیح یا کوئی اور نبی نیز جن مقامات پر الوہیت مسیح کی صراحت میں فرق پڑتا نظر آتا ہو انکو کافی تخته مشق بنایا جاتا رہا ہے۔ اگر تحریفات لفظی و معنوی اور تضاد بیان کی تفصیلات درج و تصریحات کو بہ نظر وسیع مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لئے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی اظہارِ حق حافظ ابن قیم کی ہدایت بخاری، باجہ حجتی زادہ کی الفاروق بین المخلوق والخالق اور مولانا آل نبی امروہی کی اظہارِ حق لائق دید کتابیں ہیں

غرض جو وہ چاروں تحلیل لہامی انجلیں نہیں ہیں نہ ان کے لہامی ہونے کی روایتی سند ہو اور تاریخی، نہ ان کے مصنفین کے متعلق قطعی اور یقینی علم حاصل ہے اور نہ زمانہ لائے تصانیف ہی متعین ہیں بلکہ اس کے خلاف پولوس کے بیانات، ان کتابوں کی تاریخی حیثیت . . . مضامین و مطالب کا باہمی تضاد و تغیر اسی پر شاہد ہیں کہ یہ ہرگز انجیل مسیح یا اس کا حصہ نہیں ہیں اور یہ کہ انجیل مسیح نصاریٰ کے ہی ہاتھوں اول تحریف لفظی و معنوی کا شکار ہوئی اور اس کے بعد مفقود ہو گئی بلکہ ان چہار گانہ انجیلوں سے کوئی بھی اصل نہیں ہو بلکہ پونانی اور اسے منقول دوسری زبانوں کے تراجم ہیں جو تبدیلی و تغیر و نقص و ادویا کا برابر شکار ہوتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ یہ اناجیل اربعہ انجیل مسیح تھیں ہیں بلکہ کسی علمی تاریخی اور مذہبی سند سے ان کا شاگردانِ مسیح کی تصنیف ہونا بھی ثابت نہیں ہے بلکہ بعد کے مصنفین کی تصانیف ہیں البتہ ان تراجم میں مواعظ و نصائح اور مقاماتِ حکمت کے سلسلہ میں ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے آثار و کلماتِ عالیہ سے اخذ ہے اس لئے نقل میں کہیں کہیں اصل کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔

قرآن اور انجیل | قرآن عزیز کی بنیادی تعلیم یہ کہ جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح اس کی صداقت

بھی ایک ہی ہے اور وہ کبھی کسی خاص قوم، خاص جماعت اور خاص گروہ کی دراشت نہیں ہے بلکہ ہر قوم اور ہر ملک میں خدا کی رشد و ہدایت کا پیغام ایک ہی احساس و بنیاد پر قائم رہتے ہوئے اس کے پتے پیغمبروں یا ان کے نابوں کے ذریعے ہمیشہ دنیا کے لئے راہ مستقیم کا داعی اور ملو رہا ہے اور اسی کا نام صراطِ مستقیم اور اسلام ہے اور قرآن اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے آیا ہے اور یہی وہ آخری پیغام ہے جس نے تمام مذہب ماضیہ کی صداقتوں کو اپنے اندر سمو کر کائناتِ ارضی کی ہدایت کا بظرا اٹھایا ہے اور اس لئے اب اس کا انکار گویا خدا کی تمام صداقتوں کا انکار ہے۔ اسی بنیادی تعلیم کے پیشِ نظر اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمتِ شان کو سراہا اور یہ اعتراف کیا کہ بلاشبہ انجیل الہامی کتاب اور خدا کی کتاب ہے لیکن ساتھ ہی جگہ جگہ یہ بھی بدلائل بتلایا کہ علماء اہل کتاب نے اس کی سچی تعلیم کو مٹا ڈالا بدل ڈالا اور ہر قسم کی تحریف کر کے اس کی تعلیم کو شرک و کفر کی تعلیم بنا دیا مگر بعض مقامات پر اہل کتاب کو تورات و انجیل کے خلاف عمل پر لازم بناتے ہوئے موجودہ تورات و انجیل کے حوالے بھی دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت اصل نسخے بھی اگرچہ محض شکل میں ہی کیوں نہ ہوں پائے جاتے تھے، بہر حال اس وقت بھی دونوں کتابیں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات سے اس درجہ منہ موچکی تھیں کہ وہ تورات موسیٰ اور انجیل مسیح کہلانے کی مستحق نہیں رہی تھیں چنانچہ قرآن نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب کے ہاتھوں ان کی تحریف اور ان کا منہ دوہنوں کو واضح طور پر بیان کیا

تَوَلَّیٰ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا فِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا الَّذِیْ لَهُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ الْقَوَّلُ الْمُتَوَسِّلُ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تجھ پر کتاب کو اتارا

یہ کتاب جو حق ہے اور اس میں تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی

وَأَيُّ نَجِيلٍ هُوَ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ
لِنَّاسٍ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ
جو اس کے سامنے ہیں اور اتارا اس نے تورات اور
انجیل کو قرآن سے پہلے جو ہدایت ہیں لوگوں کے لئے

اور اتارا قرآن وحی و باطل میں فرق کو لئے دلیل،

وَيَقْلِبُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ يَأْمُرُ الْكِتَابَ لَهُ تَحْلُوتُ
فِي أَنْبِئِهِمْ وَمَا أَنْزَلَتِ التَّوْرَةُ
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا أَفَسَا
تَعْمَلُونَ رَأَى عَمْرٍأ
اور کھاتا ہے وہ کتاب کو، حکمت کو، تورات کو، انجیل کو
اسے اہل کتاب! تم کس لئے ابراہیم کے بارے میں
جھگڑتے ہو اور حال یہ ہے کہ تورات اور انجیل کا
نزدول نہیں ہوا مگر ابراہیم کے بعد پس کیا تم اتنا بھی
نہیں سمجھتے۔

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمُ بَعِيثَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَهَذَى ذَمًّا مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيُحْكُمُ
أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
اور جیسے بھیجا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو تصدیق کرنے والا
ہے اس کتاب کی جو سامنے ہے تورات اور دی ہوئی
اس کو انجیل جس میں ہدایت اور فور ہے اور جو اپنے
سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور سزا
سر ہدایت اور نصیحت ہو پر ہر نگاروں کے لئے اور چاہے
کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو یہ ہم نے
انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے نام سے ہوئے
قانون کے موافق فیصلہ نہیں دیتا پس یہی لوگ فاسق ہیں

(المائدہ)

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا تُرِيتُمْ فِيهَا
وَمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَكُونُوا
مِنْ قَوِّعِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَجْجَالِهِمْ
اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے و خرب
کر کے ان کو نسخہ نہ کر ڈالتے، اور اس کو قائم رکھتے
جوان کی جانب ان کے پروردگار کی جانب سے

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ ۚ

مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ •

روصلاح کار ہیں اور اکثر اُن کے بد عمل ہیں۔ (المائدہ)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَسْتَمِعُونَ

شَيْءًا حَتَّى تُقَالُوا اتَّبِعُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ •

کرو زنا کہ اُس کا نتیجہ قرآن کی تصدیق نکلتے، (المائدہ)

وَإِذْ عَلَّمْنَا الْكِتَابَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

الَّذِينَ يَقُولُونَ الرَّسُولُ الْبَشَرُ

الْأَمْرِ الَّذِي يُجْعَلُ وَنَا مَكْتُوبًا بِعَدَدِ

هُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الاعراف)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ

الْجَنَّةُ يَفَافُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَيَقْتُلُونَ وَيُقَتَّلُونَ وَهُوَ أَهْلِيهِ

حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (توبہ)

غرض یہ مدح و منقبت ہو اُس تورات اور انجیل کی جو تورات موسیٰ اور

انجیل عیسیٰ کہلانے کی مستحق اور درحقیقت کتاب اللہ تھیں لیکن یہود و نصاریٰ نے

می کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اُس کا حال بھی قرآن ہی کی زبان

وَنَآنُ يَوْمَئِذٍ لَّكُمُ ۚ
 فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ
 يَوْمَئِذٍ يُخْرِجُ فَوْزُهُمْ لَبِيدٍ
 وَهُمْ يَنْكَبُونَ رُبْرَةٍ
 بَيْنَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابِ
 ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
 لَدُنْ بَشَرٍ دَرَسَا قَلِيلًا
 ثُمَّ مِمَّا كَتَبْتُ أَتِيْدُ بِهِمْ
 ثُمَّ مِمَّا يَكْسِبُونَ
 (بقرہ)

کی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ہماری بات مان لیں گے مگر
 ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر
 اس کو بدل ڈالتا تھا باوجود اس بات کے کہ وہ اس کے
 مطالبے سمجھتا تھا اور دیدہ و دانستہ تحریر کرتے تھے۔
 پس افسوس ان ردعیانِ علم پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود
 اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں
 یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ یہ سب کچھ اس لئے کہتے
 ہیں تاکہ اُس کے معاوضہ میں ایک حقیر سی قیمت بڑی
 فائدہ کی حاصل کر لیں پس افسوس انہیں جو کچھ وہ
 لکھتے ہیں اور افسوس اُس پر جو کچھ وہ اس ذریعہ کو
 کما تے ہیں۔

فَوَنَ الْكِتَابِ
 وَاضْبِعِهِ
 (المائدہ)

وہ اہل کتاب کتاب اللہ و تورات و انجیل کے کلمات کو
 کے محل و مقام سے بدل ڈالتے ہیں یعنی تحریفِ لفظی اور
 معنوی دونوں کرتے ہیں

ان کے علاوہ بنِ ظلیل و معمولی پونجی کے عوض آیات اللہ کی فروخت کر لیا کے
 بقرہ، آل عمران، نساء، توبہ میں متعدد آیات موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ
 بنی، تورات و انجیل کی بیح و دولوں طرح کیا کرتے تھے تحریفِ لفظی کے ذریعہ بھی

اور تحریف معنوی کے سلسلہ سے بھی۔ گویا ہم دزر کے لایح سے عوام و خواص کی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی آیات میں لفظی و معنوی تحریف اُن کے فروخت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے بڑھ کر شقاوت و بد بختی کا دوسرا کوئی عمل نہیں اور جو ہر حالت میں بڑھانت

انجیل اور حواری مجلس علیہ السلام | مفسرین عام طور پر حواری کو حور سے ماخوذ کہتے ہیں جس کے معنی کپڑے کی سپیدی کے ہیں جب کپڑا دھل جائے کے بعد سپید ہو جاتا ہے تو

اہل عرب کہا کرتے ہیں سارا الثوب اس لئے دھو بی کو حواری کہتے ہیں اور حواریوں نے اُس کی جمع آتی ہے۔ اس معنی کے پیش نظر حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کو باہا لئے حواری کہتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر دھو بی اور مجھیرے کا پیشہ کرتے تھے اور باس لیے کہ جس طرح دھو بی کپڑا صاف کر دیتا ہے یہ بھی حضرت مسیح کی تعلیم سے لوگوں کے قلوب کو روشن کر دیا کرتے تھے حواری کے معنی نامزد مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں اور عہد الوہاب بخار فرماتے ہیں کہ نصاریٰ حضرت مسیح کے حواریوں کو شاگرد کہتے ہیں یہ تعبیر اصل نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے حور عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شاگرد کے ہیں اور اُس کی جمع جویرم آتی ہے یہی جویرم ہے جو عربی میں جا کر حواری اور حواریین کہلا یا۔

حواریین علیہ السلام کا گزشتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر آچکا ہے لیکن قرآن عزیز نے صرف حواریوں کو کہہ کر نخل تذکرہ کیلئے کسی کا نام مذکور نہیں ہے انجیل نے البتہ اُن کے نام ہی بتائے ہیں اور تعداد بھی۔ چنانچہ متی کی انجیل کے باب میں بارہ نام لکھ گئے ہیں اور چار انجیلوں سے خلج بن بابا کی متروک انجیل کے باب ۴ میں بھی یہی تعداد مسطور ہو البتہ چند ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے نقشہ حسب ذیل ہے۔

انجیل مٹی		انجیل برنابا	
شمار	نام	شمار	نام
(۱)	پطرس (سمعان)	(۱)	بطرس الصیاد (سمعان)
(۲)	اندراس (پطرس کا بھائی)	(۲)	اندراس
(۳)	یعقوب بن زبدي	(۳)	برنابا
(۴)	یوحنا یعقوب کا بھائی	(۴)	یعقوب بن زبدي
(۵)	فیلیس	(۵)	یوحنا بن زبدي
(۶)	برٹولماوس	(۶)	فیلیس
(۷)	توما	(۷)	برٹولماوس
(۸)	متی العشار	(۸)	تداس
(۹)	یعقوب بن حلفی	(۹)	یعقوب بن حلفی
(۱۰)	لباؤس (مقرب تداس)	(۱۰)	یہودا
(۱۱)	سمعان القانوی	(۱۱)	متی العشار
(۱۲)	یہودا انخریوطی	(۱۲)	یہودا انخریوطی

دونوں انجیلوں کے درمیان صرف دو ناموں میں اختلاف ہے متی میں تو ماٹھا
 سمعان قانوی ہے اور برنابا میں اُن کی جگہ خود برنابا اور تداس ہیں ان میں کون صحیح کہتا
 ہے؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن دلیل کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کلیسہ کی
 کونسل نے بے دلیل اور بے سند صرف اس بنا پر برنابا اور اس کے رفیق تداس کے

سے قصص الانبیاء للتجار ص ۴۸۲

کے نام منظور کر دیے کہ ان دونوں کی روایات الوہیت مسیح اور کفارہ کے خلاف بھی عیسائیت پر
 مبنی تھیں اور یہ کلیسہ کے اس عقیدہ کے قطعاً خلاف تھیں جو سینٹ پال کی معرفت عیسائیت کا
 مقبول عقیدہ تھا اور ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ برنابا کا نام موجودہ عیسائیت میں رپوں
 سے خارج سمجھا جاتا ہے تاہم ان رسولوں کی فہرست میں ان بھی موجود ہے جنہوں نے مکلوں
 میں خدائی بادشاہت کا اعلان کیا اور مسیحی دین کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا ہے۔
 حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی تعلیم حق کا خلاصہ و زمرہ بیانات ہیں سپرد قلم
 اور موجودہ مسیحیت جو بچکے وہ خدا کے سچے پیغمبر حق و صداقت کے داعی دین مبین
 کے باہمی و مبلغ تھے اور خدا کے تمام سچے پیغمبروں کی طرح ان کی تعلیم بھی پہلی صدیوں
 کی مؤمنان و رقت کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کے انقلابات و حوادث کے مناسبات
 انجیل کی شکل میں اصلاح و انقلاب کے لئے مناد تھی، توحید خالص، معرفت کردگار کے
 لئے کردگار سے ہی بلا وسیلہ تقرب، محبت و شفقت، رحمت و غفور کی اخلاقی برتری ان کی پاک
 تعلیم کا محور تھا، لیکن انسانی انقلابات کی ذہنی تاریخ میں اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی
 غالباً کوئی بات نہ ہو کہ حضرت مسیح کی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجودہ مسیحیت، توحید کی جگہ
 تثلیث، معرفت حق کے لیے مینیت کا عقیدہ، نجات کے لئے علم و عمل کی دستکاری کی جگہ
 کفارہ پر ایمان جیسی شرکانہ اور جاہلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں سرگرم عمل ہو۔
 تثلیث : بتانی نے دائرہ المعارف و Encyclopaedia میں اس
 مسئلہ پر بھی نقطہ نظر سے سیر حاصل بحث کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے
 سب سے پہلے تثلیث کا نام رسولوں کے عہد میں سنا، اس سے قبل مسیحیت اس عقیدہ
 سے قطعاً نا آشنا تھی اور رسولوں کا عہد سینٹ پال و پولوس رسول اسے شروع ہوا ہی

نرت ہی جن کی بدولت دین مسیحی نے نیا جنم لیا اور جن کی یہودیت نے اردہ
 عی صداقت و توحید کے عقیدہ کو وثینت اور شرک سے آلودہ کر کے کلیسا بنی
 لیا، یہ عقیدہ دراصل وثنی ربت پرستانہ فلسفہ کی موٹنگائیوں کی پیداوار
 ستانہ عقیدہ اوتار" کی صدائے بازگشت ہے اور اس حقیقت پر مبنی ہے
 یا صفت خداوندی شکل انسانی کائنات ارضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے گویا
 فلاسفہ ہیلانیسین اور غنوسطینیوں کے عقاید فلسفیانہ کا ایک معجون مرکب ہے چنانچہ
 اسے پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں انطاکیہ کے بشپ *Basil*
 نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ "ٹریاس" کا استعمال کیا
 جدایک دوسرے بشپ ترتلیانوس نے اس کے قریب قریب ایک لفظ تیرنیک
 یہی وہ یونانی لفظ ہے جو موجودہ مسیحی عقیدہ ٹالوث تثلیث کے مرادف
 نی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی حقیقت کو ذرا اور گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش
 تو تاریخی حقائق سے یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ٹالوث کا عقیدہ دراصل
 دروثینت کی اس آمیزش کا نتیجہ ہے جو سمیت کے غلبہ اور وثینت ربت
 مغلوبیت کی وجہ سے پیش آیا، خصوصاً صاحب مصری بت پرستوں نے اس
 قبول کیا تو انہوں نے اس عقیدہ کو بہت ترقی دی اور فلسفیانہ دقیقہ سمجھوں کے
 کو علمی بحث بنادیا۔ مسیحیت قبول کر لینے کے بعد بت پرستوں پر جو رد عمل ہوا
 بہت سے ایک اہم بات یہ تھی کہ ان کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ وہ کس طرح
 تثلیث کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیدا کریں؟ تاکہ اس طرح قدیم
 دونوں ادیان کے ساتھ ربط قائم رہ سکے چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد

اسکندریہ کے فلسفہ آمیز اصفیٰ فیخیل سیراپیز (serapis) سے تثلیث وحدت کی اصل لی گئی اور ایزیز (Isis) کی جگہ حضرت مریم (علیہا السلام) کو اور ہورس (Horus) کی حضرت یحییٰ کو دی گئی اور اس یونانی اور مصری خلفیانہ و ثمنیت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں الوہیت یحییٰ اور تثلیث کلیسہ کا مقبول عقیدہ بن گیا۔ یہ عقیدہ تثلیث ابھی بن طفولیت ہی میں تھا کہ علماء نصاریٰ میں اس کے رد و قبول پر محرکہ آثار مجتہدین شروع ہو گئیں، نقاد کی کونسل میں مشرقی گرجاؤں میں اور خصوصی اور عمومی مجالس میں جب بحث نے طول کھینچا تو کلیسہ نے فیصلہ دیا کہ مسئلہ ثلاث تثلیث حق اور اس کے خلاف اتحاد ہے ان متحد جماعتوں اور فرقوں میں نمایاں فرقہ ایونین ہے جو کہتا ہے کہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) انسان محض تھے دوسرا سابلین ہے جس کا خیال ہے کہ خدا ذات واحد ہے اور اب، ابن، روح القدس، یہ مختلف صورتیں ہیں، جن کا اطلاق مختلف حیثیتوں سے ذات واحد ہی پر ہوتا ہے، تیسرا فرقہ آریوین ہے اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت یحییٰ اگرچہ ابن اللہ ہیں مگر اب کی طرح ازل نہیں ہیں بلکہ کائنات بلند و پست سے قبل اب کی تخلیق سے مخلوق ہو ہے اور اس لئے وہ اب سے نیچے اور اس کی قدرت کے سامنے غلام و خاضع ہے اور جو تھا فرقہ مقدونین ہے ان کا کہنا ہے کہ اب اور ابن دو ہی اقنوم ہیں روح القدس اقنوم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔

کلیسہ نے ان کو اور اسی قسم کے دوسرے فرقوں کو متحد قرار دے کر نیچاؤ کی کونسل منعقدہ ۳۲۵ء اور قسطنطنیہ کی کونسل منعقدہ ۳۸۱ء کے مطابق ثلاث تثلیث، کو سچی عقیدہ کی بنیاد تسلیم کیا اور فیصلہ دیا کہ اب اور ابن اور روح القدس

تینوں جدا جدا مستقل اقنوم حاصل ہیں اور عالم لاہوت میں تینوں کی وحدت ہی خدا ہے گویا اس طرح ریاضی اور علم ہندسہ کے اٹل اور ناقابل انکسار بدیہی مسئلہ کے خلاف یایوں کہیے کہ بدائتہ عقل کے خلاف یہ تسلیم کر لیا کہ "ایک تین ہے اور تین" ایک اور یہ بھی کہا کہ "ابن" ازل ہی میں اب سے پیدا ہوا اور روح القدس کا صدور بھی ازل ہی میں اب سے ہوا ہے اور پھر ۵۸۹ء میں طلیطلہ کونسل نے یہ ترمیم منظور کر لی کہ روح القدس کا صدور اب سے ہی نہیں بلکہ اب "اور ابن" دونوں سے ہوا ہے۔ اس ترمیم کو "لاطینی کلیہ" نے تو بغیر چوں و چرا تسلیم کر لیا اور اس کو کلیہ کا عقیدہ بنا لیا۔ لیکن یونانی کلیہ اول تو خاموش رہا۔ مگر اس کے کچھ عرصہ کے بعد اس ترمیم کو بدعت قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس باہمی اختلاف نے اس قدر شدید صورت اختیار کر لی کہ "یونانی کلیہ" اور "کیتھولک لاطینی کلیہ" کے درمیان کبھی اتفاق و اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔

ثالثاً یا تثلیث کا یہ عقیدہ دین مسیحی کے رگ و پے میں خون کی طرح ایسا سرایت کر گیا کہ مسیحی بڑے فرقوں و دین کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان سخت بنیادی اختلافات کے باوجود بنیادی طور پر اس میں اتفاق ہی رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت ہے یہ بات کہ لوٹھر کی جماعت اور اصلاح پسند کامیادوں نے بھی ایک عرصہ دراز تک اس کیتھولک عقیدہ کو ہی بغیر کسی اصلاح و ترمیم کے عقیدہ تسلیم کر لیا۔ البتہ تیرہویں صدی عیسوی میں فرقہ لاہوتی کی اکثریت نے اور جدید فرقوں سوینیائی ————— جرمانی —————

موصدین ————— اور عجمین ————— وغیرہم نے

اس عقیدہ کو نقل و عقل کے خلاف کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
 یہ ہے مسیحیت میں عقیدہ تثلیث کی وہ مختصر تاریخ جس سے یہ حقیقت بخوبی آشکارا
 ہو جاتی ہے کہ دین مسیحی کی حقیقی صداقت کی تباہی کا راز اسی اتحاد اور مشرکانہ بدعت
 کے اندر پوشیدہ ہو جو صنم پرستانہ تخیل کا رہن منت ہو۔

عقیدہ ثلاثہ کیا شے ہے اور "ابا ابن روح القدس" کی تعبیرات کی حقیقت
 کیا ہے یہ مسئلہ بھی مسیحیت کے اُن مباحث میں سے ہے جن کا فیصلہ کن جواب کبھی نہ مل سکا
 اور جب قدر اس کو صاف اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں الجھاؤ اور بھگد
 کا اضافہ ہی ہوتا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس عقیدہ کو مسیحیت میں اساسی اور بنیادی حیثیت
 حاصل تھی وہی "نعمہ" بن کر رہ گیا اور قدیم و جدید علماء و نصاریٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تثلیث
 میں توحید ہے اور توحید میں تثلیث۔ یہ مذہب کا ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں حل نہیں
 ہو سکتا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر ہی یہ عقدہ حل ہو گا۔ اس لیے یہاں اس کو
 عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا فضول ہے بلکہ خوش عقیدگی کے ساتھ قبول کر لینا
 ہی نجات کی راہ ہے چنانچہ اواخر انیسویں صدی کے مشہور عیسائی عالم پادری فڈر نے
 "میزان الحق" میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

تاہم اس صنم پرستانہ فلسفہ کی جو تشریحات کی گئی ہیں اُن کو مختصر طور پر یوں
 سمجھنا چاہیے کہ اس کا نکتہ بہت دہلے کو جس میں ہم بس رہے ہیں عالم ناسوت کہا
 جاتا ہے اور طائر اعلیٰ کہ جس کا تعلق عالم غیب سے ہے وہ اور اُس سے ماوراء جا
 نہ زمین و زماں کا گذر اور نہ کمین و مکان کا، جہاں سب کچھ ہو لیکن مادیت سے بالاتر

اور درالورا ہے اُس کا نام "عالم لاہوت" ہے تو جب زیر و بالا اور بلند و پست کچھ بھی نہ تھا اور ازل کی غیر محدود وسعت میں "وقت" ایک بے معنی لفظ تھا اُس وقت تین اقنوم تھے "باپ" "بنیا" "روح القدس" اور ان ہی تین اقانیم کی مجموعی حقیقت کا نام "خدا" ہے رومن کیتھولک، پراسٹنٹ اور ان دونوں سے جدا کلیسہ شرقی تینوں ہی اُس پر متفق ہیں اور اسی کو دینِ یحییٰ کی روح یقین کرتے ہیں اور بڑی جرات کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس کی تصریحات اسی کا اعلان کرتی ہیں۔

اس عجوبہ روزگار عقیدہ نے اس حد پر پہنچ کر جو نئے نئے مباحث و افکار پیدا کئے اُن کا مطالعہ کرنے سے دیدہ حیرت اور حیرتِ عبرت کے لئے بہت کچھ سامانِ مہیا ہو جاتا ہے بڑی بڑی مذہبی کولسلوں، بڑے بڑے کلیساؤں کے بشپوں اور پاپاؤں نے اس عقیدہ کی تشریح میں یہ عجیب و غریب مباحث پیدا کئے کہ "اقنوم اول" باپ سے کس طرح اقنوم ثانی بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر باپ سے یا باپ اور بیٹے دونوں سے کس طرح اقنوم ثالث "روح القدس" پھوٹ کر نکلی یا کس طرح اس کا صدور ہوا اور یہ کہ اُن کے باہم نسبت کیلئے ہے اور اُن کے جدا جدا کیا القاب و صفات ہیں جو ایک دوسرے کو آپس میں متاثر کرتے ہیں اور پھر جب یہ تثلیث، توحید بن جاتی ہے تو اس کی صفات و القاب کی کیا صورت ہو جاتی ہے، نیز یہ کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اُس میں تینوں اقانیم برابر کے شریک ہیں یا کوئی ایک پورا اور دوسرے دو جزوی حصہ دار ہیں اور جزوی شرکت ہو تو کس نسبت اور

۱۔ اقنوم کے معنی ہیں "اصل"

تعلق سے ہے؛ غرض خدا سے برتر کی مقدس اور پاک ہستی کو معاذ اللہ کبار کے چاک پر بکرا ہوا، متنِ نبوی کر کے جس طرح اُس کو بنایا اور طیار کیلے ہے اور توحیدِ خالص کو تباہ و برباد کر کے جس طرح شرک و ترکیب کا نیا سانچہ ڈھالا ہے دنیا پر مذاہب و ادیان کی تلخ میں ایسا نہ ہی تغیر و انقلاب چشمِ فلک نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا ان خدا نشی عجائب۔

ابہر حال "باپ" "بیٹا" روح القدس کی جدا جدا تفصیلات و تشریحات اور پھر وحدت سے ترکیب اور ترکیب سے وحدت کی عجوبہ زان تعبیرات کی ایک بھول بھلیاں ہے جس کا کہیں اور چھوڑ نظر ہی نہیں آتا اور جب کہنے والا ہی لفظی تعبیرات کے علاوہ "حقیقت" سمجھنے سے عاری ہے تو سننے والا کیا خاک سمجھ سکتا ہے۔

باپ | قائم شدہ میں "اب" پہلا اقنوم ہے۔ اسی سے اقنوم ثانی کی ولادت ہوئی اور عالمِ لاہوت میں یہ کبھی بھی دوسرے اور تیسرے اقانوم سے جدا نہیں ہوتا مگر ایسی فرقوں میں کینہ کی عام تعلیم کے مطابق اکثر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ وحدتِ لاہوت میں تینوں کا درجہ سادی ہے اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے اور آریوکی ... کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسرا اقنوم "بیٹا" اقنوم اول کی طرح اولی نہیں ہے البتہ عالمِ بالا و پست سے غیر معلوم مدت پہلے اقنوم اول سے پیدا ہوا ہے اس لئے اُس کا درجہ "باپ" کے بعد اور اُس سے کم ہے اور مفدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف دو ہی اقنوم ہیں "باپ" اور "بیٹا" اور روح القدس مخلوق ہے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کا پایہ تمام ملائکہ اللہ سے بلند ہے اور علیہ طہہ کی کونسل کا فیصلہ یہ ہے کہ روح القدس "باپ" اور "بیٹا" دونوں سے پہلے کر نکلی ہے یا دونوں سے ہی اُس کا صدور ہوا ہے مگر قسطنطنیہ کی کونسل روح القدس کو صرف "باپ" ہی سے صادر ہونے کا

قدیم و جدید فرقوں میں سے ایک بڑی جامعیت اقنوم ثالث مریم علیہا السلام، کو تسلیم اور روح القدس کے اقنوم ہونے کا انکار کرتی ہے۔

اگرچہ میں "نی" اور انگریزی میں سن (SON) اور اردو میں "بہتے ہیں یہ اُس شکل الٹ نی پر بولا جاتا ہے جو عام قانون قدرت کے مطابق مردوں کے جنسی تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے مگر عقیدہ ثالوث کے مطابق وہ عالم لاہوت میں پائے سے جدا بھی نہیں ہو اور پیدا بھی ہے اور پھر بعض کے نزدیک اس کی پیدائش ازلی اور بعض کے نزدیک غیر ازلی ہو گئے چل کر کہتے ہیں کہ جب باپ کی مشیت کا فیصلہ ہوا تو ثانی، بیٹا، "عالم ناسوت" کا ثنائیت ہست و بود میں مریم کے بطن سے پیدا ہو کر کہلایا اور بعض کا تو یہ دعویٰ ہے کہ خود باپ ہی عالم ناسوت میں بیٹا بن کر مریم کے سے تولد ہوا اور مسیح کی شکل میں روشناس ہوا اور طرفہ تماشایہ کہ بعض کے نزدیک ثوم ثانی، "ابن" کو اقنوم اول، "اب" پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔

روح القدس | اسی طرح روح القدس کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے کوئی کہ اقنوم ہی نہیں ہے اس لئے عالم لاہوت میں اس کو الوہیت حاصل نہیں ہو چنانچہ مکدونی ایروسی کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ اللہ میں سے ہے اور ان میں سب سے برتر و بلند جو ڈیڑھ توینوس ہے کہ روح القدس کی تیسیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجاز اُس کا اطلاق جاتا ہے ورنہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے اس بار پر اس قول کے قائلین کو زمین کہا جاتا ہے اور علماء جدیدین کلا راک کہتا ہے کہ الہامی کتابوں و عہد نامہ قدیم و جدید ہی ایک جگہ یعنی الوہیت کا درجہ نہیں دیا گیا، فرقہ مکدونی نے الوہیت روح القدس کا انکار ہے جوئے شد و مد سے کہا ہے کہ اگر جوہر الوہیت میں روح القدس کو بھی دخل ہوتا تو یادہ

مولود ہوتی یا غیر مولود، اگر مولود ہو تو اس کے اوڑا بن کے درمیان کیا فرق رہا اور اگر غیر مولود ہے تو اس کے اوڑا بن کے درمیان کیا امتیاز ہے۔

ان کے مقابلہ میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ روح القدس کو بھی الوہیت حاصل ہے و سیورمانی کہتا ہے کہ روح القدس کا صدور اب اوڑا بن دونوں سے ہوا اور وہ ان کے جوہر نفس سے ہے اور دونوں کے ساتھ وحدت لاموت میں الہ ہے اور انا سیوس کہتا ہے کہ روح القدس کی الوہیت ناقابل انکار ہے اور کتب سماویہ میں روح بر الہ کا اور الہ پر روح کا اطلاق ثابت و مسلم ہے اور اس کی جانب ان ہی امور کی نسبت کی گئی ہے جن کا تعلق ذات خدا کے مساوا کسی سے نہیں ہے مثلاً تقدیس ذات، معرفت جمع خالق وغیرہ اور یہ عقیدہ قدیم سے چلا آتا ہے جبکہ نظم و سولجیا سے ثابت ہے جس کی قدامت تالیف سے نزدیک مسلم ہے اس میں الوہیت روح القدس کا اعتراف موجود ہے اور مولانا فیضی نے انکار الوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصاریٰ کے نزدیک خدا کے حقیقی کی توحید کا تئلیث میں مضمحل ہونا ایک مسلم حقیقت ہے پھر روح کو الوہیت سے خارج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور مکہ دینوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مازنا سبوس کہتا ہے کہ کتب سماوی میں روح کو ابن نہیں کہا گیا بلکہ روح الاب اور روح الابن کے اطلاقات پائے جاتے ہیں لہذا اس کو ابن یا اب کہنا صحیح نہیں اور نہ اس کو الوہیت نکال کر مخلوق کہنا ہو سکتا ہے اور اگر انہی کا جوہر کبیرا نفسانہ بنحوں سے روح القدس کی حقیقت تک پہنچ سکے بلکہ یہ کہہ سکیں کہ قطو لید پیدا ہونا ہی تھا ایسا واسطہ نہیں ہو جو اب کے ساتھ قائم ہو بلکہ انشاؤں و صدقہاں پر مکتا ہی ایک شکل ہو گئی ہو مگر ہم اس تو لید و انشاؤں کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو لید و انشاؤں کا ابن کے ساتھ ازلی عابدی اور لازم کا تعلق ہے پس ہمارے

یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ فلاسفہ قدیم و فلاسفہ یونان کی طرح "روح القدس" اور "باپ" کے درمیان فلسفیانہ موٹنگائیوں کے ذریعہ وہ اعتقادات قبول کر لیں جو انہوں نے اسے صدور اواح کے متعلق پیدا کر لیے ہیں۔

اسی کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظر رہنے چاہئیں جو گزشتہ سطریں میں بیان ہو چکے ہیں کہ بعض کلیسہ "روح القدس" کا فقط اقنوم اول "باپ" سے صادر ہونا مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ "باپ" اور "بیٹا" دونوں سے اس کا صدور ہوا ہے، ایہ اختلاف عیسائی فرقوں کے درمیان سخت کشاکش کا سبب رہا ہے کیونکہ ۳۸۱ء میں منعقدہ "نسل قسطنطنیہ" نے "نشر ایمانی" میں یہ واضح کر دیا تھا کہ "روح القدس" کا صدور "باپ" ہی سے ہوا ہے اور عرصہ تک یہی عقیدہ سچی دنیا میں نافذ رہا لیکن ۴۵۱ء میں اول ہسپانیہ کے کلیسہ نے پھر فرانس کے کلیسہ نے اور اس کے بعد تمام لاطینی رومن کلیساؤں نے اس "بیم کو جزو عقیدہ بنایا کہ "روح القدس" کا صدور اقنوم اول "باپ" اور اقنوم ثانی "بیٹا" دونوں سے ہوا ہے عیسائی علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ بحث ۳۸۱ء میں سب سے پہلے شرق کے بطریق "فوتیوس" نے اس لئے پیدا کی کہ اس کی اور اس کی جامعہ ملی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح شرق و یونان کے کلیسہ کو غرب و روم کے کلیسہ سے جدا کر دیا جائے اور مشرق و مغرب کے کلیساؤں کا اتحاد باقی نہ رہنے دیا جائے اسی خیال کی تائید و تقویت کے لئے ۱۰۴۲ء میں بطریق میخائیل کو ولادپوس نے اس عقیدہ کو بہت جلد شائع کیا اور آخر کار صدیوں تک ان اختلافات نے کلیسہ ہائے شرق و مغرب کے درمیان مخالفانہ کشاکش کو قائم رکھا اور دونوں کلیسہ ایک دوسرے پر الزام قائم کرتے رہے کہ مخالف کلیسہ نے محبت میں محاد و بدعت کی آمیزش کی تھی

نہ ب کو مثلاً ڈالا ہے اور رومن کمیونک اور پرائسٹنٹ کی باہم اور کلیساؤں کے مختلف فرقوں کی بالخصوص کشمکش کا پسلسہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا اور باہم برون ک خونریزیوں اور ہمایہ مظالم کا جہنم بن چکا تھا جبکہ اسلام، اعتقادات کی سادگی اعمالِ صالحہ کی پاکیزگی اور اپنی علمی و علمی روحانیت کی کشمکش کی بدولت اس عام اور رحمت کا تیردخشاں بنا ہوا تھا۔

ازمنہ منظمہ اور ایہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں کے مذہبی کلیسہ معمولی معمولی اختلافات اصلاحِ کتبہ کی آواز کی بنا پر پوپ کی حکومت اور پیردان پوپ کی حکومتوں کے ذریعہ ایک دوسری جماعت کو گردن دہنی اور کشتی قرار دیتی اور ہزاروں اور لاکھوں سالوں کو دشمنانِ غذاہوں میں مبتلا کر کے قتل کر دیا کرتی تھیں اسی بنا پر یوحنا باپٹسٹ کے اس دور کو ازمنہ منظمہ زمانہ تارکاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جس حقیقت اور صداقت کا اظہار کیا تھا پاپا کلیسا سے مروجہ بت نے اگرچہ ایک مدت مدید تک عیسائیوں کو اس طرف متوجہ نہیں کرنے دیا مگر پھر بھی یہ صدائے حق اثر کئے بغیر نہ رہ سکی اسکی تفصیل اگرچہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مذکور ہو چکی لیکن یہاں صرف اس قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ رومن کمیونک، پرائسٹنٹ اور دوسرے فرقوں نے بغیر کسی جھجک کے سینہ پال کی تحریک، تثلیث، یحیت کا بنیادی عقیدہ تسلیم کر لیا تھا اور اگرچہ بعض چھوٹی چھوٹی جماعتوں یا افراد نے کبھی کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی مگر وہ آواز دبا کر رہ گئی اور تقاریرِ خادہ میں عوطل کی صدا سے زیادہ اس کی حیثیت نہ بن سکی مثلاً ۳۲۵ء اور ۳۸۰ء میں جب نیقاہی کونسل اور قسطنطنیہ کونسل نے تثلیث کو دینِ مسیحی کی بنیاد قرار دیا اس وقت

اہلین نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضرت مسیح صرف انسان ہیں اور الوہیت کا ان سے کوئی علاقہ نہیں اور بائبلین کہتے تھے کہ آقا یم ثلاثہ میں مختلف جوہر نہیں ہیں بلکہ وحدت الہوتی کی مختلف صورتیں اور تعبیریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات واحد کے لئے اطلاق کرنا ہی تاہم اس وقت تک چونکہ پوپ اور کلیسہ کے فیصلے عدائی فیصلے سمجھے جاتے تھے اور بشپ اور پاپا اور بابا بن دون اللہ یقین کئے جاتے تھے اس لئے ان اصلاحی آوازوں کو الٹا کہہ کر دیا گیا۔ مگر جب صلیبی جنگوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے اتنے قریب کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے اعتقادی اور عملی نظام کا بہت کچھ نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسلام سے متعلق لطارقہ (Batarique) باقترہ (Bishkare) کی غلط بیانی اور بیہمان اُن پر ظاہر ہونے لگی تب ان میں بھی آزادی فکر نے کروٹ لی اور کورانہ تقلید کو شکست و ریخت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا چنانچہ لو تھر کی آواز پہلی صدیء حق تھی جس نے جرأت کے ساتھ "اربابا بن دون اللہ" کے بتوں کو سننے سے انکار کر دیا اور پوپ کے مقابلہ میں کتاب مقدس کی پیروی کی دعوت دی مگر آپ کو تعجب ہو گا یہ سنکر کہ پوپ کی جانب سے لو تھر کے خلاف جو احکام اور بددینی کے الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے بڑا الزام یہ تھا کہ یہ درپردہ مسلمان ہو گیا ہے اور پاپا کے خلاف اس کی صدا قرآن کی صدیئے باز گشت ہے۔

بہر حال یہی وہ صدیء اصلاح تھی جو بلاشبہ اسلام کی دعوتِ فکر و نقل سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ اصلاحِ کینیٹہ کے نام سے سبکی دنیا میں گونج اُٹھی اور آگ کی طرح ہر طرف اُس کے شعلے نظر آنے لگے ان ہی اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاحی تخیل یہ بھی تھا کہ عقیدہ ثلاثہ کتاب مقدس و عہد نامہ جدید کے قطعاً خلاف ہو چنانچہ تیرہویں صدی

مسیحی میں قدیم لاہوتی فرقہ کے چھوٹے نسطوری فرقہ کے جماعتی فیصلہ نے اور جدید جماعتوں
 میں سے سونیانیہیں ————— جرنیمن ————— موحیدین ————— اور عیسویین
 اور دوسری جماعتوں نے تعلیم کلیسا کے خلاف مذہبی بناوت کرتے ہوئے
 صاف کہہ دیا کہ تثلیث کا عقیدہ نقل و عقل دونوں کے خلاف اور ناقابل تسلیم و ادا اگرچہ
 قومی و مذہبی مصیبت نے ان کو اسلامی عقیدہ کا پیردہ ہونے سے باز رکھا تاہم انہوں نے
 عقیدہ تثلیث کی مختلف شکلوں کے ساتھ ایسی تعبیرات کرنی شروع کر دیں جس سے عقیدہ ثالوث
 باطل ہو کر توحید الہی کے پاک اور مقدس جراثیم پیدا ہوئے لگے مثلاً سوڈنبرگ نے کہا اقا نیم
 ثلثہ باب "بنا روح القدس" کا تعلق حضرت مسیح کی ذات کے ماسوا ذات احدیت سے
 نہیں بلکہ مسیح کی ذات اپنی طبع لاہوتی کے پیش نظر باب "ہی اور عالم ناسوت میں انسانی
 شکل کی تعلیم کی وجہ سے بنا" اور اقنوم ثانی ہے اور اس حیثیت سے کہ روح القدس کا مدد
 اس سے ہوا ہے وہ اقنوم ثالث روح ہے غرض ثالوث کا تعلق صرف حضرت مسیح سے
 ہو اور کائنات (canon) کہتا ہو کہ عقیدہ ثالوث کے یہ معنی نہیں ہیں کہ باب "بنا"
 روح القدس بلکہ یہ عالم لاہوت میں خدا کے برتر کی تین بنیادی صفات کی جانب اشارہ
 ہے جو باقی تمام صفات کے لئے مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ قدرت و ابھرت
 "ابن" اور محبت روح ہیں یا اللہ کے ان تین افعال کی جانب اشارہ ہو جو خلق و حفظ
 اور ضبط کے نام سے بھی تعبیر کیے جاتے ہیں اور مکیں اور ٹیلنگ نے اس خیال کی کافی اشاعت
 کی کہ عقیدہ ثالوث حقائق کی طرح کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک تخیلی نظریہ ہے ان کی
 مراد یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے خدا کے برتر کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہو
 اور مسیح علیہ السلام، مخلوق خدا، لیکن عام خیال و تصور میں جب ہم لاہوتی عالم کی جانب

پر واکرتے ہیں تو ہمارا خیال اُس عالم میں خدایمِ اور روح القدس کو اب ہم ابنِ اور روح کی تعبیرات دیتا اور اُن کے باہم تعلق کو اقامتِ ثلاثہ کی حیثیت میں دیکھتا ہے۔

”عقلین“ تو عربین اور موحدین اور جربانین کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جو سابلین کے عقیدہ کو اختیار کر کے ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔

ان تمام باتوں کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یورپ کی نشاۃِ جدید میں بھی عام طور پر تمام کلیساؤں کا ثلاث (ثلیث) پر ہی عقیدہ ہوا ادا ان کے نزدیک اس کلمہ کی تعبیر وہی ہے جو جو تھی صدی عیسوی میں متعدد مذہبی کونسلوں نے کی اور جو جاثہ شرکِ جلی اور توحید کے گیسر مانی ہے۔

قرآن اور عقیدہِ ثلیث | نزولِ قرآن کے وقت جمہور سبھی جن بڑے فرقوں میں تقسیم تھے ثلاث

کے متعلق اُن کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا، ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عینِ خدا ہے اور خدا ہی شکلِ مسیح و ثانی یہ کہتا ہے اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ مسیح ابنِ اللہ خدا کا بیٹا ہے اور تیسرا کہتا تھا کہ وعدتِ کارائتین میں پوشیدہ ہو، باپ، بیٹا، مریم اور اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے اور دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو اقنومِ ثالث کہتا تھا غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ دین میں کا تیسرا تسلیم کرتے تھے اس لئے قرآن کی صدائے حق نے تینوں جماعتوں کو جدا جدا بھی مخاطب کیا ہے اور کجا بھی اور و لائل و براہین کی روشنی میں سبھی دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ اس بارے میں راہِ حق ایک اور صراطِ ایک ہے اور وہ یہ کہ مسیح مریم کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کا سچا پیغمبر اور رسول ہے، باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ باطل محض ہے۔ ————— خواہ اس میں تفریط ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ الٰہیاذ باللہ وہ شعبہ باز اور منفردی تھے

یا افراط ہو گیا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں یا تین ہیں کے تیسرے ہیں۔

قرآن عزیز نے صرف یہی نہیں کیا کہ نصاریٰ کے تردیدی پہلو کو ہی اس سلسلہ میں واضح کیا ہو بلکہ اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان رفیع کی اصل حقیقت کیا ہے اور عند اللہ ان کو کیا قربت حاصل ہے اس پر بھی نمایاں روشنی ڈالی ہے تاکہ اس طرح یہود کے عقیدہ کی بھی تردید ہو جائے اور افراط و تفریط سے جدا راہ حق آشکارا نظر آئے لگے۔

حضرت مسیح خدا کے مقرب
اور برگزیدہ رسول ہیں

مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ بْنَ حَنَنٍ
عَبْدُ اللَّهِ أَشَقُّ الْكَتَبِ وَحَقُّهُ
نَبِيًّا وَحَقُّهُ وَبُرْكَائِيْنَ مَا كُنْتُ
وَأَوْطِنِي بِالْقُدْرَةِ وَالزَّكَاةِ
وَمُتْ حَبَابَةً وَتَوَّأُوا لِي ذِي قَوْمٍ
يَجْعَلُنِي جَبَّارًا مُسَيِّدًا وَالسَّلَامُ
عَلَيَّ يَوْمَ وَلَدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (مریم)

وہ مسیح بن مریم بن حنین
اللہ کا سب سے زیادہ حق
نبی اور برگزیدہ ہیں جو کائنات میں
میں پیدا ہوا اور جس میں مر جاؤں اور جب
میں دوبارہ زندہ ہوں۔

وہ مسیح بن مریم بن حنین
اللہ کا سب سے زیادہ حق
نبی اور برگزیدہ ہیں جو کائنات میں
میں پیدا ہوا اور جس میں مر جاؤں اور جب
میں دوبارہ زندہ ہوں۔

الْكَافِرُ يَخْلُقُونَ هُوَ وَآلَهُ كَعَلْمٍ
 لِّلشَّاعِرَةِ فَلَا تَحْشُرْنَ يَهُودَ أَتَعْبُونَ
 هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (ذوق)
 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي
 أَسْتَوِيْلُ إِلَىٰ رَبِّي وَرَسُولُ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَأَوْصِيكُمْ بِالْإِسْلَامِ
 يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي أَمْسَأُكُمْ
 حُفْرَتِ سِجِّ نَدَا هِي لَقَدْ أَهْلَكَ الَّذِينَ قَالُوا
 نَدَا كَيْ بِيْئَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاقِي
 ابْنُ مَرْيَمَ عَلَىٰ قُلُوبِنَا إِنَّ اللَّهَ شَهِدَ
 إِنَّ آدَامَ ابْنِ حَٰوَةَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 وَآدَمَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ
 السُّلْطَانُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ
 مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 (المائدة)
 لَقَدْ أَهْلَكَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

زمین میں چلنے پھرنے والے اور بلاشبہ وہ (روح)
 نشان ہے قیامت کے لئے۔ پس اس بات پر تم
 شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سید سالار
 اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا
 اے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا
 رسول ہوں نصیحتی کرنے والا ہوں جو میرے سامنے
 ہے تو رات اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول
 کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔
 بلاشبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا جنہوں
 نے یہ کہا کہ مسیح اللہ ہی مسیح بن مریم ہے کہہ دیجیے
 کہ اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ مسیح بن مریم، مریم اللہ کا
 زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو
 کون شخص ہے جو اللہ سے اس کے خلاف کسی شے
 کے مالک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور اللہ کے لئے
 ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ
 جو چاہے اس کو پیدا کر سکتا ہے اور اللہ
 بلاشبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے
 کہا۔ بلاشبہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ حالانکہ
 مسیح نے یہ کہا۔ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت

اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اِنَّ
مِنْ تَشْبِيهِكَ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا كَانَ
وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

جو سیرا اور بہار پر دو گار ہے بیشک جہانم کے ساتھ
شریک طیرا تمہے پس قینا اللہ نے اس پر جنت کو حرام
کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے
میں کوئی مدد نہیں ہے۔

(المائدہ)

وَقَالُوا اخْتَنَّا لِلّٰهِ وَلَكِنَّ اسْتَحْنٰهُ
بَنِي لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
خَلْقَ لَهٗ قَانُوْنَ

اور انہوں نے کہا، اللہ نے بٹیا بنا لیا ہے وہ ذات
تو ان باتوں سے پاک ہے بلکہ اس کے خلاف
اللہ کے لئے ہی ہے جو کہ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے
ہر شے اللہ کے لئے تابع ہے۔

(بقمرہ)

اِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ رَاٰلِ عَرٰنَا

بلاشبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی
ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کہا ہو جا
تو وہ ہو گیا۔

يٰۤاٰهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْلَ الْاَلْحَادِ بِمِثْمَا
الْمِيسِيْرَةِ عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ رُوِيَ
اللّٰهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَ
نَزَحَ مِنْهَا فَاَمْنُوْا بِاللّٰهِ وَرَبِّهٖ
وَلَا تَقُولُوْا لَمْ يَلِدْ اِنَّهٗوَ اَخْبَرَا
لَكُمْ اِنَّهَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَاحِدٌ

اے اہل کتاب اپنے دینی معاملوں میں حد نہ گندو
اور اللہ کے بارے میں حق کے ماسوا کچھ نہ کہو بلا
یہیج بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں
جس کو اس نے مریم پر ڈالا یعنی بغیر باپ کے اس کے
کلمے سے مریم کے بطن میں وجود پزیر ہوئے اور اس کی
روح میں پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ
اور تم را قانیم اند کہو اس سے باز آ جاؤ۔

سُجِّنَتْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَلَدٌ لَهُ
مَارِغِ السَّمَوَاتِ وَمَارِغِ الْأَرْضِ
كُنْ بِاللَّهِ وَكِيلًا

بَيِّعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ حِجَابٌ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (النجم)

مَا الْمَسِيحُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا
صَدَّقْتُمْ بَعْدَ مَا نَبَأَ كُلُّ النَّبِيَّةِ

(المائدہ)

ہمارے لئے بہتر ہو گا بلاشبہ اللہ خدائے واحد کو
پاک ہو اس سے کس کا بیٹا ہو اسی کہنے کے لئے
رہا شریعت غیرے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور
زمین میں اور کالی ہے اللہ وکیل ہو کر

وہ خدا، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا اس
نے بیٹا کیسے ہو سکتا ہو اور نہ اس کے بڑی ہے
اور اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اور
وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

تجسس بن مریم نہیں ہیں مگر خدا کے رسول بلاشبہ
پہلے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی
والدہ صدیقہ ہیں، یہ دونوں
کھانے کھاتے تھے یعنی دوسرے
انسانوں کی طرح کھانے پینے
وغیرہ امور میں وہ بھی محتاج
تھے۔

لَنْ يَسْتَنْبِكَ الْمَسِيحُ أَت
يَكُونُ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ
الْمَقَرَّةُونَ وَمَنْ يَسْتَنْبِكَ

ہرگز مسیح اس سے ناگواری نہیں اختیار کرے گا
کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے اور نہ مقرب بنے
حتیٰ کہ روح القدس جبرئیلؑ کا بیٹا نہیں پڑھا ہے

عَنْ عِبَادِهِمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ
عبادتِ ناگواری کا اظہار کرے اور غرور و اختیار کرے تو فرمایا
فَيَنْفَعُشْنِي هَمٌّ لِّمَجِيْعَاءِ
ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب اکٹھا کرے گا۔
والسواء
یعنی جزا و سزا کے دن سب حقیقتِ حالِ کمال جائے گی۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَنِّي بَرٌّ اِنَّ اللّٰهَ
اور یہود کہتے ہیں کہ عزیزِ خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ
وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ بَنِيَّ اَبْنُ اللّٰهِ
کہتے ہیں بیٹےِ خدا کا بیٹا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں
ذٰلِكَ فَوَلَّيْهُمْ يٰۤاَوَّلِيْہُمْ بَعَثْنَا هٰؤُلَاءِ
ہیں پس کرے لگے اگلے کا فرد کی بات کی اللہ
قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ
ان کو ہلاک کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔
فَاَتْلُوْهُمُ اللّٰہُ اَنۡیٰ یُّؤْتِیْہُمْ کُلُوْنَ (توبہ)

قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۚ وَّ اَللّٰهُ الصَّمَدُ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کتنا ہے اللہ
لَمْ یَلِدْ ۚ وَّ لَمْ یُوْلَدْ ۚ وَّ لَمْ یَلۡکُنۡ لَّہٗ
بے نیاز ہستی ہے نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا
کُفُوًا اَحَدًا (اعلاص) اور کائنات میں کوئی اُس کا ہمسر نہیں ہے۔

قرآن نے اس سلسلہ میں اپنی صداقت اور اصلاح عقائد و اعمال کا جو مدلل اور
 واضح اعلان کیا اس کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ موجودہ کتاب
 مقدس کے حرف اور مخ کر لیے جانے کے باوجود جس شکل و صورت میں آج موجود ہے وہ
 کسی ایک مقام پر بھی ثالث کے اس عقیدہ کا پتہ نہیں دیتی جس کی تفصیلات و تشریحات بھی
 سطور بالا میں علامہ نصاریٰ اندہی کو سطور اور کتبائوں سے نقل ہو چکی ہیں اور جو تفسیر
 کے جگہ جگہ حضرت مسیح کی زبان سے ندا کو باپ اور خود کو بیٹا "ظاہر کیا گیا ہے اس کے
 لئے اور کوئی ثبوت واضح اور مصرح طور پر نہیں ہے پس اگر ہم اس سے قطع نظر بھی
 کریں کہ یہ تفسیرات تحریر "اور منہ پرستی کے غفل کی رہی منت ہیں اور اگر بالفرض یہ تسلیم

کریں کہ خدائے برتری جانب سے سچی الہامی انجیل میں بھی یہ تعبیرات موجود تھیں تب بھی اُن
 سے نصاریٰ کا عقیدہ "تثلیث" کسی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ "ابن" کا لفظ اگرچہ
 حقیقی معنی کے لحاظ سے اُس انسان پر بولا جاتا ہے جو کسی کی صلب یا کسی کے بطن سے
 مادہ منویہ کے ذریعہ پیدا ہوا ہو تاہم محاورات زبان اور اہل زبان کے استعمالات طلاقاً
 شاید میں کہ یہ لفظ کبھی مجاز کے طور پر اور کبھی تشبیہ یا کنایہ کے طریق سے اور بھی مختلف معانی پر
 بولا جاتا ہے، مثلاً ایک بڑی عمر کا شخص اپنے سے چھوٹے کو مجازاً "ابن" دیتا، کہہ دیا
 کرتا ہے، یا بادشاہ اپنی رعایا کو اولاد کہہ کر خطاب کرتا ہے یا استاد اپنے شاگردوں کو
 "بیٹا" کہہ کر پکارتا ہے یا جو شخص کسی علم و ہنر کا ماہر یا اُس کی خدمت میں سرشار ہوتا ہے
 تو اُس کو کنایہً اُس علم و ہنر کا بیٹا کہہ کر یاد کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں ابن القانون "ابن
 الفلن" "ابن الفلانة" "ابن الحدادہ" یا دنیا طلبی کی حرص و آز میں اگر حد سے گزر چکا
 ہے تو اُس کو "ابن الدرہم" "ابن الدنانیر" کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح مسافر کو "ابن لیل" "ابن
 شہر" شخصیت کو "ابن جلا" بڑے ذمہ دار انسان کو "ابن لیلہا" آنے والے دن سے بے پرواہ
 شخص کو "ابن یومیہ" دنیا ساز مستی کو "ابن الوقت" کہتے ہیں یا جس کے اندر کوئی وصف
 نمایاں طور پر موجود ہو تا ہے تو اُس معنی کی جانب لفظ ابن کو منسوب کر کے ذات موصوفہ
 کو یاد کرتے ہیں مثلاً صبح کو ابن ذکار، کہتے ہیں اور ان تمام مثالوں سے زیادہ یہ کہ انبیاء
 بنی اسرائیل اپنی امتوں کو انبیا اور اولاد کے ساتھ ہی خطاب کرتے اور نصائح و موعظ
 میں بے ظاہر فرماتے ہیں کہ اُمم و اقوام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی روحانی اولاد ہوتی ہیں
 اور یہی حال اب "اور باب" کے اطلاقات و استعمالات کا ہے ایک چھوٹا اپنے
 بڑے کو، ایک ضرورت مند اپنے مربی کو، ایک شاگرد اپنے استاد کو یا کلمتی اپنے نبی رسول کو

اب اور باب کہنا فخر سمجھا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تمام اطلاقات مجاز کفایہ اور تشبیہ کے طور پر کئے جاتے ہیں، اسی طرح بے نظیر مقرر اور خطیب کو ابو الکلام، بہترین نشانہ پر داز کو ابو نعیم، ماہر نقاد کو ابو انظر، دراوڑی اور سہیت ناک شو کو ابو الہول، سخی کو ابو الجحاش، فن کا شکر کاری کے ماہر کو ابو الفلاح، صنعت و حرفت کے حاذق کو ابو الصنع، شب روز بوتے رہتے ہیں۔

نور ان اطلاقات کے پیش نظر آسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب مقدس میں ذات احدیث پر اب و باب کا اطلاق رب حقیقی کی حیثیت میں اور حضرت مسیح پر ابن دبیثا کا اطلاق محبوب و مقبول الہی کی حیثیت میں ہوا ہے یعنی جس طرح باب اور بیٹے کے درمیان محبت و شفقت کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مقدس پیغمبر مسیح علیہ السلام کے درمیان قائم ہے ایک صحیح حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعارہ اور تشبیہ کو استعمال فرماتے ہوئے کہا ہے اخلق عیال اللہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہی

پس روزمرہ کے محاورات و اطلاقات کو نظر انداز کر کے کتاب مقدس کے لفظ "اب" اور ابن کے ایسے معانی و مطالبہ مراد لینا جو صریح شرک کے مراد ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ قباح و منہیت کے ساتھ خدا کی ہستی کو تین اقسام سے مرکب ظاہر کرتے اور خدا کے حقے بخرے بناتے ہوں "کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور صریح ظلم اور اقدام شرک ہے تعالیٰ علو اکبر" بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ ان ہی انا جل میں بصراحت حضرت مسیح کے انسان اور مخلوق خدا ہونے پر نفی صریح موجود ہوں مثلاً یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد مذکور ہے

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہو اور خدا کے فرشتوں کو
 اوپر جاتے ہوئے اور ابن آدم مسیح پر اتار دیکھو گے۔“
 اور بابلا میں بصراحت خود کو ”رسول“ کہتا ہے
 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ رسول اپنے
 بھیجنے والے سے۔

اور باب ۴ میں ہے
 کیونکہ مسیح نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔“
 اور باب ۳ میں ہے۔
 ”اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اُس کے جو آسمان سے اترا یعنی بن آدم
 جو آسمان میں ہے۔“

اور باب ۶ میں ہے۔
 پس جو معجزہ اُس نے دکھایا وہ لوگ اُسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں نے
 والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔
 اور انجیل متی میں ہے

”لیکن اس لئے کہ تم جان لو کہ ابن آدم مسیح کو زمین پر گنہگاروں کے معاف
 کر کے اختیار ہے۔“

علاوہ ازیں اگر عہد نامہ جدید میں حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کے لئے ”ابن“ کا
 اطلاق موجود ہے تو کوکارانوں پر بھی ”انبار اللہ اور بدکاروں کے لئے انبار ابلیس“

۱۲- باب ۱۲ آیت ۱۶ ۱۷ باب ۳ آیت ۲۲، باب ۴ آیت ۱۳، باب ۶ آیت ۱۴، باب ۹ آیت ۶

کا اطلاق پایا جاتا ہے چنانچہ انجیل میں ہے کہ

”تبار کہیں وہ جو صلح کرتے ہیں کیوں کہ وہ خدا کے بیٹے کہا جائیں گے“
اور انجیل یوحنا میں ہے

”یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوئے تو ابراہیم کے حکام کو“
..... انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک
باپ ہے یعنی خدا“

لہذا عقیدہ تثلیث میں نصاریٰ کے لئے موجودہ کتاب مقدس سے بھی کوئی بحث
دلیل نہیں ملتی اور اس لئے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہنا حق ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث منہ پرستانہ
عقائد کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔

لائق توجہ بات | یہ بات کہیں فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ادیانِ ملل سابقہ کے مسخ و تحریف
میں تحریف کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی کہ بنیادی عقائد میں صراحت اور
وضاحت کی جگہ وقت کے معبروں، مفسروں اور ترجمانوں نے کنایات، استعارات اور
تشبیہات سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان مذاہبِ حق کا
منہ پرستوں اور فلسفیوں سے واسطہ پڑا اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دینِ حق کو
قبول کر لیا تو اپنے فلسفیانہ اور شرکانہ افکار و خیالات کے لئے ان ہی استعارات اور
تشبیہات کو پشت پناہ بنایا اور آہستہ آہستہ ملتِ حقیقی کی شکل و صورت بدل کر اس کو معجون
مرکب بنا ڈالا، اسی حقیقت کے پیش نظر قرآنِ عزیز نے وجودِ باری، توحید، رسالت،
الہامی کتب، ملائکہ اللہ، غرض بنیادی عقائد میں ذومعنی الفاظِ پرتیج تشبیہات اور توحیدِ
خلل انداز استعارات و کنایات کی بجائے واضح، صریح اور غیر مبہم اطلاقات کو اختیار کیا ہے

ہا کہ کسی طرح، رندلیق اور شرک فلسفی کو توحیدِ غا لصل ہں شرک اور اداہام و طنون کی نکتہ آفرینوں کا موقعہ ہاتھ نہ آنے پائے اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بے جا جبارت کرے تو خود قرآن عزیز کی نصیحتیں صریح ہی اُسکے اسناد کو پاش پاش کر دیں۔

کفارہ | موجودہ مسیحیت کا دوسرا عقیدہ جس نے دینِ مسیحیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا "کفارہ" کا عقیدہ ہے اس کی بنیاد اس نخیل پر قائم ہے کہ تمام کائنات جس میں نکو کار اور اربابِ نبیاء و رسول سب ہی شامل ہیں ابتداً آفرینش سے ہی گنہگار ہوئے آخر رحمتِ الہی کو جوش آیا اور اُس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ بیٹے کو کائنات الٰہی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول و آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات اور کئی حاصل ہو سکے لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کے لئے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیر یہ جہارت کھڑکی نہیں کی جاسکتی تھی اس لئے عہدِ رسول میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ اُن کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا اور اس کو شرفِ قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ "لوہیت" کے باوجود مسیح کا صلیب پانا اور قتل ہونا اپنے لئے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کے لئے تھا۔ چنانچہ جب اُس پر یہ حادثہ گذر لیا تو اُس نے پھر لوہیت کی چادر اوڑھ لی اور عالمِ لاہوت میں باپ اور بیٹے کے درمیان دوبارہ لاہوتی رشتہ قائم ہو گیا۔

پس جس مذہب میں خدا کے برتر کے ساتھ صحبتِ عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجاست کا دار و مدار عمل و کردار کی بجائے "کفارہ" پر قائم ہو جائے اُس کا حشر معلوم ہے؟ قرآن نے اسی لئے جگہ جگہ یہ واضح کیل ہے کہ نجات کے لئے عقیدہ کی صحبت یعنی صحیح خدا پرستی اور نیک عملی کے ماسوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اور جو شخص بھی اس

براہِ مستقیم کو ترک کر کے خوش عقیدگی اور اذہام و ظنون کو اسوہ بنائے گا اور نیک عملی اور
صمیم خدا پرستی پر گامزن نہ ہوگا بلاشبہ گمراہ ہے اور براہِ مستقیم سے یکسر محروم

إِنَّ الْمُنِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا
النَّعَارِیَ وَالصَّابِئِینَ مِنْهُمْ
بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ عَلَّ صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

ہے نہ ان پر خوف طاری ہوگا: درندہ و غمگین ہوں گے۔

یعنی قرآن کی دعوت اصلاح ادیان و فتن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہودی نصرانی

صابی گرد ہوں کی طرح ایک نیا گروہ مومنین کے نام سے اس طرح اضافہ کرے کہ گویا وہ

سبھی ایک قومی پس یا ملکی گروہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پرستانہ زندگی اور علی زندگی کتنی

جتنی غلط اور برباد ہو یا سرے سے مفقود ہو مگر اس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے ضرور

کامیاب اور خدا کی جنت و رضا کا مستحق ہے۔ قرآن کا مقصد ہرگز نہیں ہو بلکہ وہ یہ اعلان

کرنے آیا ہے کہ اس کی دعوت حق سے پہلے کوئی شخص کس بھی گروہ اور مذہبی جماعت سے تعلق

رکھتا ہو اگر اس سے قرآن کی تعلیم حق اس کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی کو اختیار کر لیا ہے تو

بلاشبہ وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے ورنہ تو وہ اگر سنا گھڑیں پیدا ہو اٹلا اور بڑھا اور بایسی

سوسائٹی میں زندگی گزار کر مر گیا مگر قرآن کی دعوت حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی

دونوں سے محروم رہا یا معاف تو اس کے لئے نہ کامیابی ہے اور نہ فوز و فلاح۔ باقی یہ کہ

کھانا کا خصوصی مسئلہ تو قرآن نے اس کے ابطال اور اس کی تردید کیلئے راہ اختیار کی کہ جن چیزوں پر مکہ مکرمہ

کیا گیا تھا انکی ہی بڑھاپا دی چنانچہ گوشتہ سطویں صلیب قتل مسیح کا کلاؤنٹ الی السام کے شب کے ہوتے

ہیں اس پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن بشارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سعادت تا یسوع ولادت کی تحقیق، نسب مبارک، یتیمی، پرستی سے نفرت، خلوت پسندی اور عبادت الہی کا ذوق حقیقت کا حساب دہی کی معرفت کی وحدانی دلیل۔ بعثت، حدیث بخاری، بشریت اور ہوت کا باہمی تعلق، نبی اور مصلح کی کیفیت وحی اور بعض مستشرقین کی گمراہی، نزول وحی کا پہلا دور نزول وحی کا دوسرا دور، دعوت ارشاد کی پہلی منزل، دعوت و ارشاد کی دوسری منزل، دعوت ارشاد کی تیسری منزل (بعثت عامہ) دعوت اسلام کا محل خاکہ۔ قرآن اور تجدید دعوت۔ توحید رسالت۔ یوم آخرت، اسری (معراج) ہجرت، غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق یا احزاب، واقعہ حدیبیہ، معاہدہ صلح۔ فتح مکہ واقعہ الاظم، احاطہ بن بلعہ کا واقعہ، بہشت شکنی، خطبہ، غزوہ جنین، غزوہ تبوک اور قبول توبہ کا عجیب واقعہ، غزوات اور نتائج و فیاضات، خروانی داستان۔ بصائر، بنو نضیر، بصیرت، واقعہ اہک۔ موعظت مبارک موعظت مسجد مزار۔ وفات یا وصل بالرفیق الاعلیٰ۔ عبرت و موعظت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم | قرآن کلام الہی ہے اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبعوث ہیں اور قرآن وہ ان پر نازل ہوا ہے قرآن علم و یقین کی روشنی ہوا و ذات اقدس اس کا عمل نمونہ اسوہ اور نقشہ ہیں لہذا کان لکھ فی رسول اللہ اسوہ حسنہ قرآن رشد و ہدایت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا شدد وادی، قرآن حق و صداقت کے لئے دعوت و پیغام ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے داعی اور پیغمبر اس لئے قرآن کا ہر ایک جملہ اور اس کی ہر ایک آیت کسی نہ کسی حیثیت میں ذات قدسی صفات سے تعلق رکھتی ہے تو اب کس طرح یہ کہا جائے کہ قرآن میں اتنی جگہ اس مقدس مہی کا ذکر ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہم کو سنائیں صدیقہ عائشہ نے نگاہِ تعجب سے دریافت کیا۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو مجھے خلقِ نبی کے متعلق سوال کرتے ہو؟ فان خلقہ کان القرآن آپ کی تمام اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی قرآن جو کچھ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی کو کر دکھایا پس قرآن کے کسی حصہ کو سامنے لانا گویا حیثاً طیبہ کا پیش نظر لے آنا ہے۔

البتہ قرآن عزیز نے جن آیات میں آپ کے اسمائے گرامی یا اوصاف عالی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا یا ”ایھا النبی“ اور ”ایھا الرسول“ کہہ کر غماط کیا اس کی تفصیل مسطورہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس نقشہ میں نبیؐ اور رسولؐ کے علاوہ جن اسماء اور اوصاف کی تفصیل مسطور ہے وہ یہ ہیں۔

(۱) محمد	(۲) احمد	(۳) عبد اللہ	(۴) شاہد	(۵) بشیر
(۶) نذیر	(۷) بشار	(۸) مذکر	(۹) عزیز	(۱۰) رؤف
(۱۱) رحیم	(۱۲) امین	(۱۳) منزل	(۱۴) حذر	(۱۵) منذر
(۱۶) ہادی	(۱۷) یسین	(۱۸) رحمتہ	(۱۹) نعمتہ	(۲۰) طہ
(۲۱) نور	(۲۲) حق	(۲۳) سراج نیر	(۲۴) شہید	(۲۵) داعی الی اللہ
(۲۶) قائم الدین	(۲۷) نبی	(۲۸) رسول	(۲۹) عبدہ	

نقص

نام یا صفت	سوره	آیات	نام یا صفت	سوره	آیات
(۱) محمد	آل عمران	۱۳۴	۳۰	سبا	۲۸
	احزاب	۴۰	۲۴	فاطر	۲۴
	محمد	۱	۱۱۹	بقره	۱۱۹
	الفتح	۲۹	۵۰	عنکبوت	۵۰
(۲) احمد	صف	۶	۱۹	نار	۱۹
(۳) عبد الله	مدید	۹	۱۸۸	اعراف	۱۸۸
(۴) محمد	جن	۱۹	۲	هود	۲
	کهف	۱	۸۹	حجر	۸۹
(۵) محمد	الفتح	۹	۳۴-۲۳-۲۳	فاطر	۳۴-۲۳-۲۳
	احزاب	۴۶	۹	الفتح	۹
	مزل	۱۵	۵۱-۵۰	الذاریات	۵۱-۵۰
(۶) محمد	احزاب	۴۶	۲۶-۱۶-۹-۸	ملک	۲۶-۱۶-۹-۸
	الفتح	۹	۵۶	فرقان	۵۶
	فرقان	۵۶	۱۱۹	بقره	۱۱۹
	نار	۱۹	۳۶-۲۸	سبا	۳۶-۲۸
	اعراف	۱۸۸	۵	احقاف	۵

قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اسماء و صفات کا ذکر ہے علماء اسلام نے اس پر متفق تصانیف کی ہیں اور ابن وحیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پر رقم طرایا۔ ان کے علاوہ ابن کثیر، بیہقی، ابن عساکر رحمہم اللہ جیسے محدثین نے ان تمام احادیث و آثار کو یکجا جمع کر دیا ہے جن میں آپ کے اسمائے صفات اور القاب مذکور ہیں۔ محدث ابو بکر بن عربی نے شرح ترمذی میں ان کی شمار چونسٹھ کر لی ہے بعض نے ننانوے بعض نے تین سو اور بعض اہل علم نے ان کو ایک ہزار تک پہنچایا ہے۔ مگر یہ کثرت تعداد اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس شمار میں ان تمام انسابات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو کسی مناسبت حال سے آپ کی جانب منسوب ہیں اگرچہ بحیثیت اسماء و صفات یا القاب کے۔ ان کا اطلاق ذات اقدس پر صحیح نہیں ہو سکتا مثلاً آپ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنے درمیان صفت نبوت کے تعلق کو ظاہر اور ختم نبوت کو واضح کر کے لئے خود کو قصرت کی آخری لبینہ دانیث افرمایا ہے تو جن بزرگوں کو آپ کے اسماء و صفات کی کمزرت سے شغف تھا انہوں نے صفات النبویہ میں "اللبینہ" کو بھی شمار کیا۔

بخاری کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا "میرے پانچ نام ہیں۔ محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ساجی ہوں یعنی نضر و شرک کو مٹانے والا ہوں۔ شامی ہوں، اس سے کہ قیامت کے دن تمام کائنات سے پہلے میں حضرت جی کی درگاہ میں حاضر ہوں گا اور عاقبت ہوں ربول رہبری آخری پیغمبر ہوں، حافظ بن حجر عسقلانی فرماتے ہیں پانچ کا یہ عدد حصر کے لئے نہیں ہے بلکہ اس جگہ ان اسماء و صفات کا ذکر ہے جو کتب سابقہ اور اہم واقوام اضیہ میں آپ سے متعلق مشہور و معروف اور بشارات و

پیشین گوئیوں میں مسطور تھے۔ ابن حجرؒ بھی فرماتے ہیں کہ باتفاق علماء اسلام قرآن میں آپ کے جو اسماء و صفات مذکور ہیں وہ یہ ہیں۔

الشَّاهِد، البَشِير، النَّذِير، السَّمِيع، الدَّاعِي إِلَى الْقُدِّ، السَّرَاحِ الْمُنِير، الْمَذْكُورُ الرَّحْمَةُ
الْعَمَّة، الْهَادِي، الشَّهِيد، الْآمِن، الْمُرْتَكِل، الْمُدَّثِّر، لَيْكِنْ ہماری فہرست کے مقابلہ میں
یہ فہرست ناقص ہے، جن اسماء و صفات کا ذکر نقشہ میں ہے وہ بھی جمہور کے نزدیک
مشہور ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ احادیث میں مذکور اسماء و صفات
میں سے حسب ذیل صفات بہت مشہور و معروف ہیں۔

الْمُتَوَكِّل، الْخَارِج، الْمُصْطَفَى، الْبَشِيرُ الْمُنْفَع، الْعَادِقُ الْمَعْدُوق۔

بہر حال محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو اسماء و اعلام و نام ہیں اور باقی
اسماء و صفات و القاب ہیں اور قرآن میں آپ کے نام پاک کے انتساب سے ایک سورۃ
کا نام سورۃ محمد ہے جس کے شروع میں ہی آپ کا اسم گرامی مذکور ہے وَاَمْنُوا بِمَا نَزَّلَ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور صرف ایک جگہ سورۃ و صفات میں احمد منقول ہے یعنی
حضرت مسیح علیہ السلام، کی اُس بشارت کے تذکرہ میں یہ نام آیا ہے جو آپ کی آمد
سے متعلق انہوں نے نبی اسرائیل کو ثنائی تھی و مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
یہ حقیقت بھی قابلِ فراموش نہیں ہے کہ آپ کے اسماء و صفات محض رسمی نہیں ہیں کہ

والدین نے جو چاہا نام رکھ دیا اور احباب و اصحاب نے جس صفت و لقب سے جی چاہا
پکار لیا بلکہ اُن اسماء و صفات کا آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق و اعمال کے ساتھ بہت
گہرا تعلق ہے جیسا کہ ابھی حاشیہ اور ماقبہ کے متعلق خود زبان و حق تباران سے سن چکے
ہو یا مثلاً محمدؐ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ خوبی اور نیک گوئی کے ساتھ ہوتا

ہوں یہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی بشارات اور مستقبل میں مذکور ہائے حیات کی جانب اشارہ ہے اور احمد اس ذات پر اطلاق ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمد الہی کے لئے نعمۂ سخی ہو، یہ ذات اقدس کی عبدیت کاملہ اور انسان کامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے بلاشبہ آپ خدا پرست انسانوں کے لئے بشر و بشیر اور فتنہ جو مفسدوں، کافروں اور مشرکوں کے لئے منذر و نذیر ہیں، روز قیامت، صادق و کاذب دونوں پر شاہد و شہید ہیں چشم حق بین اور گوش حق نبش کے لئے ذکر و ناصح ہیں، راہ حق سے ہٹنے والوں کے لئے ہادی اور خدا سے بھاگنے والوں کے لئے داعی ہیں، اُن کا وجود رحمت ہے کائناتِ عالم کے لئے اور اُن کی ہستی نظام کائنات کے لئے نعمت ہے جہل و شرک کے لئے نور ہیں اور پیغام الہی کے لئے نبی و رسول، مصائب و آلام میں عزیز ہیں اور نوع انسان کے ہر ایک گوشہ حیات کے لئے روف و رحیم، اُن کی صدا، صدائے حق ہے اور اُن کی ذات الصادق الامین، قرآن خدا کا آخری پیغام ہے اس لئے وہ خاتم النبیین ہیں کی بعثت عالمگیر ہے اس لئے ظہور نہیں اور آسمانِ نبوت کے سرچشمہ میں اور کائناتِ رسالت کے بشیر و نذیر، عالم ادیان و ملل کی سلطانی کے باوجود مکمل پوش میں ہے لئے مزل ہیں اور مدثر اور پھرا انہمہ حسن کمال انما انابشئ اور لما قام عبد اللہ کے مصداق ہیں اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔

خدا پر توکل اس کا شعار ہے اس لئے متوکل اُس کا وصف عالی و قاری اور وہ خدا کے برحق کا برگزیدہ مختار ہے بارگاہ الہی میں ابرار و مغربین سے بھی زیادہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مکیو کار و صاحبین کے لئے الشفع المشفع اور ہر ایک شعبہ حیات میں الصادق المصدق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہم جانتے ہیں کہ اظہار مقصد کے لئے یہ اشارات کافی نہیں ہیں بلکہ اپنے معنوی مناسبات کے لحاظ سے ہر ایک وصف و نام قرآن سے شہادت کا طالب ہو اور قرآن کی شہادت بلاشبہ ہر ایک گوشہ کی تفصیل کے لئے شاہد عدل لیکن افسوس کہ کتاب کا موجودہ ترتیبی نقشہ اس کا متحمل نہیں ہے اس لئے صرف آیات کے حواجیات اور اشارات پر ہی اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بشارات النبی ﷺ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
صلی اللہ علیہ وسلم اَلْبَیِّنَاتِ لَمَّا اَتٰیْکُمْ مَعْنِ
کِتٰبٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ دَسُوْلٌ مُّضِلٌّ
مَعَّکُمْ یَتَوَمَّنُّ بِیْہِ لَتَنْصُرُنَّہُ قَالَ
مَا قَدْ رُبَّمَا دَخَلْنَاکُمْ عَلٰی اٰیٰتِکُمْ اٰخِرٰی
فَاَلْفَاکُمْ فَرٰنَا قَالَ فَاَشْہَدَا وَاَنَا مَعَّکُمْ
وَمِنَ الشَّہٰدِیْنَ

میرا ہم عہد کجہ کر قبول کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا۔
بیشک ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ ایں ہم اس
عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارا ساتھ کی جتا ہوں۔

نکال عمران،

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں کہ اس آیت ميثاق میں اس عہد و ميثاق کا تذکرہ ہے جو اہل میں تمام انبیاء و رسل علیہم السلام، سے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا گیا، خطاب اگرچہ براہ راست انبیاء علیہم السلام سے ہے مگر مقصود و مراد اس کی آمینیں بھی شامل ہیں کیونکہ عمومی طور پر ان ہی کے ذریعہ وہ عہد کا مظاہرہ ہونے والا تھا۔

اس جذبہ شائق کو اس درجہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ بات کچھ تنہید کی محتاج ہے۔
 مادیات و روحانیت پر فاعل مختار ایک ہی ہستی ہے اور وہ خدا ہے مگر مادیات میں
 خدا کے برتر کے جاری قانون فطرت کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور وہ ہم کو
 محسوس نظر آتا ہے اس کے برعکس عالم روحانیت جو اس خمسے سے بلند احساسات عقل و
 فکر کا محتاج ہے یہاں وجدان و شعور جب عقل و فکر کو رہنما بناتے اور دونوں راہنما رہا
 دشک اور اولیام و ظنون سے محفوظ سلیم بن کر رہنمائی کا حق ادا کرتے ہیں تو انسانی
 کے سلسلے روز روشن کی طرح یہ حقیقت چمک اُٹھتی ہے کہ خدا کے واحد کی احدیت
 دیکھنا ہی عالم مادیات و روحانیت میں ایک ہی قسم کے قانون فطرت کو نافذ رکھتی ہے۔
 اب ذرا دیدہ عبرت کو دیکھیے اور کائنات ہست و بود پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت
 ہر جگہ اُبھری ہوئی ملیگی کہ ذات واحد کے مساویاں کائنات کی ہر ایک شے کے لئے
 وہی سرحدیں مقرر ہیں، آغاز و انجام اور درمیان کی تمام کڑیاں نشو و ارتقا کے لئے
 وقت میں ایک چیز شروع ہوتی، اور درمیان میں ترقی پذیر رہتی اور پھر جد کمال کو
 پہنچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے اُس کو انجام اور شروع کو آغاز کہتے ہیں۔
 روحانیت میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے نسل انسانی کا جب آدم سے آغاز ہوا
 تو مادی وجود کے ساتھ خدا کی معرفت یعنی خدا پرستی کی امانت کو بھی ساتھ لایا وہ اگر ایک
 جانب نسل انسانی کے مادی باپ تھے تو دوسری جانب خدا کی بخشی ہوئی ہدایت و نصرت
 کے لئے "نبی" اور ایٹمی بھی تھے اور جب کہ خدا کی ہستی ایک اور اُس کی بنیادی صداقت
 و ہدایت کا پیغام بھی ایک ہی ہو ضروری ہو کہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت اور خدا پرستی
 کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک ہی لڑی میں پرویا جائے اور آغاز سے انجام تک اس سلسلہ

نی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب گویا پورے سلسلہ روحانیت کی تکذیب کے مترادف ہو چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن نے اس طرح ظاہر کیلئے لافرق بین احد من رسلہ ہم ابمان و تصدیق میں خدا کے کسی ایک پیغمبر کے درمیان بھی تفریق جائز نہیں رکھتے اور اسی کو زبان وحی ترجمان نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے نحن بنو علالت و نینا واحد ہم تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات اصل و بنیاد میں اسی طرح ایک ہیں جیسا کہ علاقائی بھائی کہ ان سب کا باپ ایک ہی ہے۔

پھر اس سلسلہ روحانیت کی اگرچہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہیں مگر آغاز، دور نشو و نما اور دور کمال و انجام کے پیش نظر اسی طرح باہم فرق مراتب رکھتی ہیں جس کا مظاہرہ ہم کو عالم مادیات کے مختلف سلسلوں میں نظر آتا ہے اور جس کو ہم نظری (Natural) کہتے ہیں اور ان درجات و مراتب میں بھی درجہ کمال کو جس سے کہ انجام کی سرحد ملتی ہے سب سے زیادہ رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہی اس سلسلہ کا محور و مرکز (Centre) اور قطب رحی و چکی کی کیلی، ہوتا اور وابستہ۔ پیوستہ کی منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔

چنانچہ کائنات کی ہر شے کی طرح خود عالم انسانی نے بھی اس بے سکون پر جہد طفولیت گندلے اس وقت دنیائے انسانی ایک چھوٹے سے کنبے کی طرح آباد تھی۔ ریشل انسانی کا باپ ہی روحانی طبیب بھی تھا لیکن جب سلسلہ بو و ماند آہستہ آہستہ خاندانوں، بادلوں، قبیلوں سے آگے بڑھ کر قوموں اور جزائری نسلوں میں تقسیم ہونے لگا اور وحدت نے ٹوٹ کر ہی شکل نہیں اختیار کر لی بلکہ کثرت میں بھی تنوع پیدا ہونے لگا تو ان مادی

نشوونما اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت نے بھی نقطہ وحدت پر قائم رہتے ہوئے تنوع اور کثرت کی شکل اختیار کر لی یعنی ہر ایک قوم و ملک میں جدا جدا ہادی درہما اور پیغمبر مبعوث ہوئے لگے بلکہ بعض حالات میں ایک قوم میں بیک وقت متعدد نبیوں نے دعوتِ حق میں ایک دوسرے کی اعانت کا فرض انجام دیا۔ اگرچہ ان کی دعوتوں کی بنیاد سرتاسر ایک ہی اصل و بنیاد پر قائم تھی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَآتَاهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُزُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
بَغْيًا بُيُوتَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ابتداء میں اب تھا کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ہی قوم و جماعت تھی پھر ایسا ہوا کہ باہم دگر مختلف ہو گئے اور الگ الگ لیا بن گئیں پس اللہ نے دیکھے بعد دیگرے نبیوں کو مبعوث کیا وہ دایان و علی کی برکتوں کی نشانت دیتے اور انکار و بدعمل کے نتائج سے ڈراتے تھے نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلافات کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دے والی ہوا اور تمام لوگوں کو راہ حق پر متحد کر دے جو لوگ باہم دگر مختلف ہوئے

(بقرہ)

قاس لئے نہیں ہو سکے ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے نہیں ہی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے کہ پرہیزگاری کی ضرورت و مخالفت و اختلافات کرنے لگے تھے بالاخر اللہ نے ایمان والوں کو رو دین کی وہ حقیقت دکھا دی جس میں لوگ مختلف ہو رہے تھے اور اللہ جسے چاہا نبیوں کی ہدیہ کی گئی

وَمَا كَانَ النَّاسُ أَكْثَرًا وَّحِدًا لَا
فَاخْتَلَفُوا دُولًا كَلِمَةً مَبْعُوثِينَ
پہلے سے ایک بات نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی تو جن باتوں
میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کاہر چکا ہوتا۔ (روسن)

لیکن خدا نے واحد کی جانب سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ اگرچہ وقتی تعاضل کے پیش
نظر ہزاروں برس تک قوموں اور ملکوں میں تنوع اختیار کئے رہا۔ تاہم وہ اپنے مقصد
وحدت کو فراموش نہ کر سکا اور بنیادی وحدت کے ساتھ اس عارضی کثرت کو بھی ایک ہی
نقطہ وحدت پر لانے کے لئے اس وقت تک برابر حرکت کرتا رہا جب تک کہ اپنے مرکز وحدت
اور مقصد کمال کو نہ پاسکا۔

یعنی خدا کی صداقت کا پیغام اگرچہ جدا جدا قوموں اور ملکوں میں بیبوں اور
پیغمبروں کی نبائی پہنچایا جاتا رہا اور گو ان تمام پیغامات میں دعی اور وقتی تنوع سے
قطع نظر اساسی اور بنیادی وحدت قائم رہی مگر خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغام کی اساسی
وحدت کا تعاضل ہی تھا کہ یہ مختلف دعوتیں اور پیغامات ہمٹ کر ایک ایسے نقطہ اور مرکز پر آجائیں کہ
وہ تمام کائنات کے لئے بیک وقت اور رہتی دنیا تک ایک ہی پیغام بن کر اپنی نود دکھلائے
اور ایک ایسا پیغمبر مبعوث ہو جس کی بعثت، بعثت عام ہو اور جس کی دعوت، عالمگیر دعوت ہو
تاکہ پھر اس تنوع اور کثرت کی ضرورت باقی نہ رہے۔

عالم روحانیات کی اپنی ”مثلی علی“ یا اپنے محور و مرکز کی جانب یہ حرکت جب کہ
عالم مادیات کے نشو و ارتقاء کے مناسب حالات سے وابستہ تھی اور خالق کائنات کا قانون
فطرت جب کہ دونوں سمتوں میں ایک ہی اصل پر کار فرما ہے تو یہ بھی ازل میں ضروری ہوا

مگر روحانیت کے کمان و ارتقاء کا یہ دور مادی عالم کے ایسے دور کے ساتھ رونما ہو کہ کائنات
انسانی کے ارتقاء دماغی و عقلی کی استعدادات اپنے رشد و کمال کے ایسے نقطہ پر پہنچ جائے
کہ حجاب مستقبل میں مستور تمام تر قیام اس ارتقاء کا نتیجہ کہلائیں اور گو اس سلسلہ میں ایک
مدت کیوں نہ ہو جائے مگر کائنات ارضی کا یہ پورا مادی کارخانہ اسباب مادی کی بنیاد پر
ایک کنبہ اور ایک خاندان بن کر رہ جائے اور ملکوں اور قوموں کی مبتعات و کثرت کے
باد جو کسی ایک گوشہ کے حرکت و سکون کے اثر سے تمام کائنات متاثر ہونے پر مجبور ہو جائے
تاکہ اس وقت عالم روحانیات کا آخری نقطہ ارتقاء کائنات انسانی کے عقل و دماغ کو
اپنی دعوت کی کینائی و وحدت سے متاثر کر سکے اور دنیا دانستہ یا نادانستہ اسی کے بتلا کے
ہوئے سوسائٹی کے نظم کو آہستہ آہستہ اپنا کر عکس خدا کا ایک کنبہ بن جائے اور مساوات عالم
اور اخوت ہمہ گیر کا مظاہرہ کر دکھائے اور نیز یہ بھلے کہ دین حق صرف تعلیم قرآن ہی میں منحصر ہو کر رہ جائے
تاریخ قوم ملل شاہد ہے کہ قرآن کی دعوت و اصلاح کی صلیب حق نے جب چھٹی
صدی عیسوی میں دنیا کو پکارا ہے اس وقت دنیا کے تمام مذاہب و ادیان خود اوصاف اپنے
کی تاریخی اقوال کے مطابق اپنی حقیقی رہنمائی کو کسر فراموش کر چکے تھے اور دنیا کے سرگوشے
اور ہر سمت میں مذہب و دھرم اور نظام سوسائٹی تنگی و تاریکی اختیار کر چکا تھا اس وقت قرآن
کی آواز پہلی آواز معنی جس نے دنیا کے مذاہب اور ان کی سوسائٹی کے ابر نظام میں
نیا انقلاب پیدا کر دیا اور اقوام و اجماع نے بغیر تباہ ویرا، اعتراض و اقرار کے ساتھ یا محاشا
انکار کے ساتھ مذہب اور سوسائٹی دونوں میں اسی کی اصلاحات کو اپنایا اور
قبول اصلاحات کے بغیر آنے والی دنیا میں اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے۔

اس سلسلہ کے حوالات آئندہ تعلیم الاسلام اور مسلمان خاتم النبیین کے بحث میں ذکر ہوں گے۔

توحید کامل اور خالص خدا پرستی، نسل و خاندان یا کفارہ کی جگہ خدا پرستی اور نیک عمل پر مدار نجات، نسل غرور و تفاخر کا انہدام، کاسٹ سسٹم کا خاتمہ، حقوق انسانیت میں تمام افراد انسانی کی مساوات، اخوت عام کی داغ بیل، رواجی غلامی کے خلاف اصلاح و انقلاب کی تشکیلات، عورتوں کے لئے حقوق انسانیت میں مساوات کا اعلان اور حقوق صنفی میں امتیازی احکامات، انقلاب و اصلاح، وراثت، ازدواجی زندگی میں ظالمانہ رواج کا خاتمہ اور جدید مفید اصلاحات (خلع و طلاق وغیرہ) زکوٰۃ کے وجوب، سود و قمار کی حرمت اور دوسری اصلاحات کے ذریعہ اقتصادی نظام میں بنیادی انقلاب، انفرادی اور اجتماعی ملکیت کی تسلیم اور دونوں کے مابین یکجہدی اعتدال کا اعلان، سیاسی اور ملکی نظام میں پادشاہت، شخصی اور پارٹی اقتدار کے خاتمہ کے ساتھ شوروی نظام کی تشکیل ایسے ہم امور ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر ایک انصاف پسند مافیل کے نزدیک ان کی صداقت و افادیت تسلیم ہے اور اگر یہ صحیح ہو تو بلاشبہ یورپ و ایشیا میں افریقہ و امریکہ میں سوسائٹی کے نظام اور مذہب ہرم کی اصلاح کے نام سے جو صدائیں بھی اس تعلیم اور اعلان حق کے بعد اٹھیں اگر بغیر کسی تعصب کے تاریخی انقلابات پر غور کیجئے گا تو ان میں بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی صدی کی بازگشت پائیں گے جو چھٹی صدی عیسوی میں فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جس نے دما د سلسلہ الارحمتہ للعالمین کو تاریخ عالم میں سج کر دکھایا تاریخی حقائق کی اس روشنی میں اب پھر ہم کو گزشتہ مضمون کی جانب لوٹنا چاہیئے کہ جبکہ مادی استعدادات نشوونما پا رہے تھے اور چند صدیوں بعد جو قوموں کے انقلابات و اصلاحات کے لئے چند برسوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں مادی اسباب

کی بدولت یہ سارا کارخانہ عالم ایک کتبہ بن جانے والا تھا۔ اُس وقت از بس ضروری ہوا کہ وحدت مذہب کی روحانی صدا بلند ہو اور اس کی صدائے حق کسی خاص قوم اور ملک کی بجائے کائنات کے ہر گوشہ کے لئے یکساں حیثیت رکھے۔

پس منسلک تقدیر الہی ہو کہ ایسے پیغام اور پیغامبر کی نصرت و حمایت کے لئے ازل ہی میں انبیاء و رسل سے عہدِ میثاق لیا جائے اور اُن کو مطلع کیا جائے کہ جب وہ پیغامِ کامل اور آخری صدائے حق بلند ہو جس کا تعلق رہتی دنیا تک تمام کائناتِ ارضی کے ساتھ یکساں طور پر وابستہ ہے تو وہ اور اُن کی امتیں اُس کو قبول کریں اور اس کی طرف سے جس کیونکہ کائناتِ روحانی کا یہی مرکز وحدت اور نقطہٴ مشعلِ اعلیٰ ہے چنانچہ یہی وہ عہدِ میثاق ہے جس کو تمام اُمتوں نے اپنے اپنے دوسرے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کی معرفت "بشارات" کی شکل میں سنا اور آج بھی دنیا کے تمام مذاہبِ ادیان میں خواہ وہ امتدادِ زمانہ کی بنا پر شرک کی آلودگیوں سے قطعاً منحرف ہو چکے ہوں یا ان میں تحریف و صداقت کا امتزاج قریبی دور سے وابستہ ہو۔ اور اِیسی مصلحت کی معرفت کے ساتھ ایک "منظرِ ہستی" کا مشترک عقیدہ پایا جاتا ہے، یہ "مسیح" کے علاوہ بھی "ایلیا" یا وہ نبی کہہ کر اُس کی آمد کے منتظر ہیں، نصاریٰ بھی ہر قسم کی تحریف کے باوجود "مسیح" کے بعد فارقلیطہ ربراکلیوٹاس بمعنی "راحمہ" یا "رحم حق" یا "ناصر" وغیرہ منظر کے قارئین سے اُس کے انتظار میں ہیں، جو آج تک ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ویدک دھرم دساتن دھرم، ہندوؤں میں بھی ایک "اتار" کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور آج عقلیت کے نام پر اس "منظرِ ہستی" کے عقیدہ کو کتنا ہی مضحکہ خیز سمجھا جائے اور خود مذہبی افراد اپنے اپنے مذہب کے اس عقیدہ کو کیسا ہی غیر معقول کیوں

نہ ٹھہرائیں لیکن ان کے پاس پاس کا جواب کچھ نہیں ہے کہ مذاہب وادیان کے موجودہ اختلافات و انحرافات کے باوجود چھوٹے بڑے ناسک گروہ کو چھوڑ کر ہزار ہا برس کا مات انسانی میں اس عقیدہ کا کسی نہ کسی شکل میں مشترک عقیدہ بنا رہنا اس کے ”حقیقت“ ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے البتہ یہ بات جدا ہے کہ جس طرح یہود نے ازراہ حشد و جمع ہدایت کے انتظار کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کیا اسی طرح مذاہب عالم کی اقلیت کو چھوڑ کر جو کہ حلقہ گوش اسلام ہو گئی اُن کی اکثریت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکل عصیت اور گروہ بندی کی بندشوں کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یا ان کی دعوت حق کو عرب کے لئے معدود قرار دے کر خود کو اس سے علیحدہ کر لیا۔

بہر حال ہندوستان کا قدیم مذہب چونکہ حقیقت مذہب کو فراموش کر چکا اور اس کی موجودہ شکل نے کسی طرح قدیم شکل و صورت کو بدل کر نیا رخ اختیار کر لیا اور اس کی تاریخ خود اس کے اپنے پاس بھی نہیں ہے اور اب اس کی تمام بنیاد صرف آبائی رسوم پر یا چند مخصوص فلسفیانہ عقائد پر قائم ہے اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ فطرستی کے متعلق جو روایات رکھتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور یہی حال بدھت کا بھی ہو اس لئے ہم البوہمان بیرونی اور بعض دیگر مفسروں اور مورخوں کے ان بیانات کو قطع نظر کرتے ہیں جو انہوں نے ہندوؤں کے عقیدہ کلنکی اور تارتے شبل میں نزول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرنے کی سعی کی ہے۔

اور یہاں صرف یہود و نصاریٰ پر نازل کتب سماویہ تورات، زبور اور انجیل سے ہی اُن بشادات کو پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جو ان تعریف کے باوجود اب بھی اصل کتاب کی ہچک بانی ہے اور علماء یہود و نصاریٰ کے پاس اس الطباق کے انکار

کی موجود دلیل موجود نہیں ہو، چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ نور اللہ مرحومہ کی
میزان الحق اور حافظ ابن قیم کی ہدایۃ النجاری اور باجہ جی زادہ کی الفاروق وغیرہ
کتب سے اور ان مناظرات مطبوعہ سے ظاہر ہوتا ہے جو علماء نصاریٰ اور علماء اسلام
کے درمیان ان بشارات سے متعلق پیش آئے ہیں اور جن کے متعلق بعض علماء نصاریٰ
کو اقرار و اعتراف کے ماسوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔
تورات اور بشارات | تورات کتاب اشتقاق میں ہے۔

خداوند تبارک و تعالیٰ سے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند
ایک نبی برپا کرے گا، تم اُس کی طرف کان دھرو، اُس سب کی مانند جو تونے خداوند
اپنے خدا سے جو میں تمہارے دن مانگا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خداوند اپنے خدا کی ہر سنوں
اور اسی شدت کی آگ بھڑکیوں تاکہ میں مرنے جاؤں اور خداوند نے مجھ کو کہا کہ انہوں نے نبی اسرائیل
نے جو کچھ کہا سو اچھا کیا: میں ان کے لئے اُن کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کر دینگا اور اپنا
کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہیگا: اور ایسا
ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو کہ جنہیں وہ میرا نام لے کہے گا: اُسے گا تو میں اُس کا حاکم
اُس سے لوں گا: لیکن وہ بھی اگر اسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس
کے کہنے کا میں نے اُسے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی نہیں کیا جائے

نشان زدہ جلوں کو غور سے پڑھیے اور پھر ہر ایک جملہ کی حقیقت کو تاریخی روشنی
میں دیکھیے تو تاریخ کا بے لاگ فیصلہ ایک اور صرف ایک ہی ہوگا اور وہ یہ کہ اس بشارت کا
مصدق طاہر اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا دوسری کوئی ہستی نہیں ہے۔

بشارت کا پہلا جملہ یہ ہے میں اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔
 تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں جی اسمعیل کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جو
 اُس کا مصداق بن سکے اور بنی اسمعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی ہی نہیں
 ہوا جو موسیٰ کی مانند کہلایا جا سکے اور دوسرا جملہ ہے میں اپنا کلام اُس کے منہ میں اُلویں
 گا اور جو کچھ میں اُس سے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہے گا۔ اس جملہ کو ایک بار پھر غور سے
 پڑھیے اور اس کے بعد قرآن کی اُن آیات کا مطالعہ کیجیے جن میں بعینہ ہی صفات نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے لیے مذکور ہیں۔

وَمَا يَنْطَعُ عَنِ اَلْهُوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا
 دُخٰى يُوْخٰى رَاۤلْغَمِ
 فَاَمَّا يَسْمُوْهُۥ فَلْيَسْمٰۤىۡكَ لِتَبْشِّرَۤ بَہٗ
 الْمُتَّقِيْنَ وَتُنذِرَۤ بِہٖ قَوْمًا لَّاۤ اَہٗ
 دہ دجھل صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کو کچھ نہیں ہستے وہ کچھ
 بھی کہتے ہیں خدا کی وحی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہو
 پس بے شبہم نے اُس قدر قرآن کو تیری زبان پر سان
 کر دیا تاکہ تو اُس کے ذریعہ متقیوں کو بشارت دے اور کج
 راہوں کو عذاب الہی اسے ڈرائے۔

فَاِنَّ كُنْتَ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ نَزَّلَ
 بِہٖ الْوَحْیَۥ عَلَی قَلْبِکَ لِتَكُوْنُ
 مِنَ الْمُنذِرِيْنَ
 اور یقیناً یہ جہانوں کے پروردگار کا آواز ہوا جو اُس کو
 روح الامین و جبرئیل نے تیرے قلب پر اتارا تاکہ تو
 مگر جہن کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرانے والوں میں
 سے ہو یہ جو صفات عربی زبان میں اللہ کا ذکر پہلی کتاب میں موجود

بشارات کے جملوں اور قرآن کی ان آیات کے اسلوب بیان کا مطالعہ کرنے کے
 بعد کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ دونوں کسی ایک ہی ہستی کی صفات کا ذکر ہے اب تیسرے
 جملہ کو پڑھیے جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا مانے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اُس کا

حساب اُس سے لوٹھا اور ساتھ ہی ان آیاتِ قرآن کا مطالعہ کیجیے۔

كَذٰلِكَ اِذْ اجْتَمَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدٌ
وَرَجُلًا يَّكَلِّمُنَا عَلَىٰ هٰذَا لِاَعْلٰى شَهِيدٌ اِه
جس کہ ہم ہر ایک امت میں سے اُن پر ایک گواہ طلب
کریں گے اور ہم تم کو اُن سب پر گواہ بنائیں گے سوچو
اَلْوَسُوْنَ لَوْ شِئُوْا بِهٖمُ الْاَرْضُ
لوگوں نے کفر کی ماہِ اختیار کی اور اہل رسول و محمد صلی اللہ
وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهُ حٰدِثًا
علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ اس دن یہ پسند کریں گے
کاش کہ وہ دھنس جائیں اور زمین اُن کے اوپر برابر
(النساء)

ہو جائے اور اس دن یہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہ رکھ
سکیں گے۔

غور کیجیے کہ دونوں عبارتوں میں کس درجہ مطابقت ہو اور کس بعد اس فقرہ کو باحوال
نظر دیکھیں لیکن یہی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں حکم نہیں یا
اور مجھ بدوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے اور پھر قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھیے اور
فرمائیے کہ کیا یہ دونوں مضامین ایک ہی حقیقت کے دو نقش نہیں ہیں؟

وَلَوْ تَوَلَّوْا عَلَيْنَا بَعْضُ الَّذِیْنَ لَا
اللہ یہ پیغمبروں باتوں کو اپنی جانب سے گڑھ کر ہماری جانب
خَدَّ نَارِیْنَهٗ بِالْیَمِیْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
محبوب کرنے تو بے شبہ ہم اُس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں اور پھر
اَلْوِیْنِ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عِنْدَهٗ
اُس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالیں (قتل کر دیں) اور
حَاجِبِیْنِ ۚ فَرَاٰهُ لَقَدْ كَرِهَ الْاَلَمَیْنِ
اُس وقت تم میں سے کوئی بھی اُس کو ہماری گرفت کو
(الحافہ)

باز نہیں رکھ سکتا

تورات کی پیشگوئی اور آیاتِ فرانی کے مسطورہ بالا لفظی کے بعد تعدی و جملج کے

سادہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ بشارات میں ذکر کردہ مجموعہ صفات کا مصداق ذات اقدس محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا دوسری کوئی ہستی تاریخی دنیا میں نہیں پائی جاتی یہ مجموعہ صفات نہ
حضرت مسیح علیہ السلام پر صادق آتے ہیں نہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اور نہ حضرت
ذکر یا یحییٰ علیہما السلام پر اور نہ دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر صادق ہیں یہی وجہ ہے کہ
جب علماء یہود سے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ ایک منظر ہستی کے مزید انتظار
کے ماسوا دوسرا کوئی جواب نہیں رکھتے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مصداق نہ
سمجھنے میں بے دلیل انکار اور خموشی کے علاوہ اُن کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نصاریٰ
بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بشارت کا مصداق ثابت کرنے میں مجموعہ صفات کے
پیش نظر عاجز و دور ماندہ نظر آتے اور صاف اور واضح باتوں کو دور از کار تاویلات کا
جامہ پہنا کر اعتراف حقیقت سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔

اور تورات استنشاہی میں حضرت موسیٰ کا ایک لغمہ باب ۳۱ میں مذکور ہے جو انہوں
نے موت سے چند لمحات قبل حکم ان بنی اسرائیل کو سنایا۔ اُس میں ہے کہ اللہ قتلے نے
موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میدان نبہ میں اپنی قوم کو جمع کرو اور خدا کا یہ پیغام سناؤ کہ جب
نبی اسرائیل خدا کے وعدہ کے مطابق شہروں میں جا بسیں گے تو حکومت، تول اور فائیت میں بہت
ہو کہ خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے حتیٰ کہ بت پرستی سے بھی باز نہیں رہیں گے پس جب ان کی
حالت اس حد پر پہنچ جائے گی تو پس اُن سے خفا ہو جاؤں گا اور اُن سے اپنا منہ چھپا
لوں گا اور اس کے بعد میری غیرت حق حرکت میں آئے گی اور میں بھی اُن ربی اسرائیل کو
ایک ایسی قوم کے ذریعہ خفا کروں گا اور اُن سے اپنی نعمت (نبوت) چھین کر اُس قوم کو
بخش دوں گا جو اُن پر ظہور تمدن سے دور، بے عقل، فانیہ بدوش ہوگی، جس کو تم

اور دنیا کی توہین و تمردن جماعت "نہ سمجھیں گی۔ اس کے بعد باب ۲۴ میں اس نغمہ کی تکمیل ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔

اور اُس حد کو جس نے تجھے صورت بخشی بھول گیا : اور جب خداوند نے یہ دیکھا تو اُن سے دہی اسرائیل سے نفرت کی اس لئے کہ اُن کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اُسے غصہ دلایا : اور اس نے یہ فرمایا کہ بس اُن سے اپنا منہ چھپاؤں گا تا کہ میں دیکھوں کہ اُن کا انجام کیا ہوگا۔ اس لئے وہ کچھ بس ہی ایسے رلکے کہ جن میں امانت نہیں : انہوں نے اس کے سبک جو کہ خدا نہیں ہے مجھے غیرت دلائی، اور اپنی وہابیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میں بھی نہیں اُس سے جو گردہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک اُن پر لڑھ قوم سے اُن کو خذ کروں گا۔

تم اس بشارت یا پیغمبرانہ پیشین گوئی کے لئے تاریخ باضی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ بنی اسرائیل کی تہذیب و سرگرمیاں، باغیانہ اور سرکشانہ شرانگیزیوں جب حد سے زیادہ متجاوز ہو گئیں اور انہوں نے سچ ہدایت جیسی جبل، القدرستی کو بھی رد کر دیا اور حضرت یحییٰ جیسے مقدس پیغمبر کو قتل کر ڈالا تو اُن کی جگہ خدا نے کس قوم کو پسند کیا، کس کو شرف رسالت کا نوازا اور کس نے ساری کائنات میں حیرت زار انقلاب برپا کر کے سچی خدا پرستی اور نیک عملی کا

لے کتاب مقدس کے قدیم نسخوں میں ان بڑے کا لفظ تمام زبانوں میں موجود ہوگا جہاں کے ایڈیشنوں میں اس کی جگہ میں نے عقل اور کسین سی کے مبدون الفاظ پائے جاتے ہیں ماضی اگرچہ پھر بھی وہی رہتا ہو لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اہی اندر پہلی قوم کی "امین" مذکور ہے جس کا لفظی ترجمہ اُن پر لڑھ قوم ہوتا ہو اس لئے محض اس لئے کہ پیشین گوئی کا یہ صاف مطابق باقی تہذیب ہے قدیم لفظ کو بدل کر اس قسم کے الفاظ کے گئے مختلف ایڈیشنوں کی اس قسم کی لفظی تعریفات کے لئے میزان الحق کا مطالعہ از بس ضروری ہے

خلعہ بلند کر دیا اور نبی اسرائیل نے کس کے عظمت و جلال کو دیکھ کر حاسدانہ اس کے
 روکنے کی سعی کی کیا یہ عرب قوم نہیں تھی اور کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مہتی اور
 اور ان کی قوم نہ تھی جس پیغمبر نے دنیوی مسائل و اسباب کی نظر میں اُمّی ان پڑھ
 ہونے کے باوجود تمدن قوموں کے ظالمانہ و جابرانہ تمدن کو فنا کے گھاٹ اتار کر اس عظیم
 اٹان عادلانہ تمدن کی بنیاد ڈالی کہ ہر قسم کے اسباب و وسائل کے خزانہ اور پائے
 کے باوجود جس کی عظمت و سرعت زغار نے ماہرین فلسفہ تاریخ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ
 اسلام کی دعوت و اصلاح اور انقلاب دنیا و تاریخ کی مستثنیات میں سے ہے۔ یہی دُعا
 اور نگہ بان قوم تھی جو ایک اُمّی کی خدا پرستانہ تعلیمات سے تربیت پا کر چند ہی برسوں میں
 دنیا کی قوموں کی تربیت و اصلاح کے لئے بہترین معلم ثابت ہوئی اور اوٹوں اور
 بکریوں کے چلنے والے دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کے چر دہاتے بن گئے اور بنی اسرائیل
 کی ہمہ قسم کی حاسدانہ اور معاندانہ جدوجہد اس کی راہ ترقی میں پرکاش کی برابر بھی تنگ
 راہ نہ بن سکی تو کیا تاریخ کیوں اُبھرے ہوئے نقوش کے بعد بھی اس انکار کے لئے
 کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تواریخ کی اس پیشین گوئی کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور بنی اسمعیل علیہ السلام کے ماسوا کوئی اور ہستی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہی وہ صاف اور واضح حقیقت ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہو۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّوْصَالَ النَّبِيَّ الْأَوَّلِيَّ رُبُّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّنْكُمْ
 الَّذِي يَجْعَلُكُمْ مِّلْكًا بِأَعْيُنِنَا هُزْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَبْدِي كَرَبْ كَعَكْ دَهْ نَبِيْ اُمِّيْ هُوَ كَا
 التَّوَارِيْخِ مَا لَمْ يَجْعَلْ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ رَسُوْلِيْ دُنْيَا كَيْ سَلَسَلْ تَعْلِيْمُ وَتَعْلَمُ كَالْمَا سَا اَنْ يُّرْجَعُ هُوَ كَا
 وَيَنْفَعُهُمْ عَنِ الْمَلِكِ فَجَعَلَ لَهُمْ اَدَا سَ كَالْمَلِكِ هُوَ كِيْ خُوْبَرُ لِيْنِيْ يٰهَا تَوَارِيْخُ اَدَا جَعَلَ يٰهَا لَكِيْ

الطَّيِّبَاتِ وَتَجِيءُ عَلَيْهِمُ الْحَبَابُ ثَلَاثُ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَ الْبِئْسَ
كَانَتْ عَلَيْهِمُ الْقَالِذِينَ أَمْنُهُمْ عَنْ رُكَّ
وَلَقَدْ رَاكُمْ وَاتَّبَعُوا النَّوْزَ الَّذِي أَنزَلْنَا
مَعَهُ أَوَلَيْكَ هَمُّ الْمُفْلِسِينَ قُلْ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
خَرِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَلْيَمُوتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَكْبَرِ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ دُخْلِهِمْ وَاتَّبَعُوهُ
فَعَلَّامٌ مِّنْ دُونِ ه

پائیں گے وہ انہیں نیک کا حکم دیگا، بڑائی سے روکیگا
پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا کندی چیزیں حرام ٹھہریگا
اُس بوجھ سے نجات دے گا جس کے تلے وہ دبے
ہوں گے اُن پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار
ہوں گے تو جو لوگ اُن پر ایمان لائے اُس کے
معاذوں کے لئے روک ہو سے راہ حق، اُس کی
مدد کی اور اُس مدد شئی کے پیچھے جو اس کے
ساتھ بھی گئی ہے (یعنی) قرآنِ سرور میں جو کلمہ باری
پائے والے ہیں راے پیغمبرِ اکمل لوگوں سے کہو اسے
انرا ذیلِ انسان میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا
ہوں وہ خدا کا آسمانوں کی اور زمینوں کی باؤں بہت
اُسی کے لئے ہو کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ذاتِ ابدی
علا ہے وہی مارتا ہو جس اللہ پر ایمان لاؤ اور اُس کے رسول اور نبی امی پر کہ اللہ
اور اس کے کلمات یعنی اُس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہو اُسکی پیروی کرو تاکہ گمراہی
کدراہ تم پر کھل جائے۔

لے آئی، خدا اُم کو بجانبِ خوب کے معنی میں کہیں اہل عرب یہ لفظ اس شخص کے لئے بولتے ہیں جس نے پڑھا لکھا نہ ہو
گویا وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو اہل عرب چونکہ عام طور سے اُن پڑھتے تھے اس لئے یہ میں کہلائے اور پیغمبر
اسلام نے بھی چونکہ وحی الہی کے ذریعہ تعلیم و تربیت کے لئے لوگوں کو اسبابِ تعلیم و تعلم کے لحاظ سے کسی کے سامنے نہ لایا تھا
نہیں کیا اس لئے اُن کی صفت بھی اُسی رہی ہے خود بھی بہ ارشاد فرمایا ہو عنی اُمّیہ لا یتعلم الا کتب کا منتخب

اور تورات انتشار میں ہے۔

اور یہ وہ برکت ہو جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ خلفہ سینا سے آیا اور میرے اُن پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قومیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتش شریعت اُن کے لئے تھی۔

موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت بھی بنی اسرائیل کو اپنی موت سے قبل اِطاعت میں سنائی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی وداعی حالت کو دیکھ کر دل تنگ اور دل گیر ہو رہے تھے اور سمجھ بیٹھے تھے کہ اب خداوند خدا موسیٰ جیسا کوئی پیغمبر مبعوث نہ کرے گا۔

سینا جو طور کے نام سے مشہور اور وادی سینا میں واقع ہے اور زبانِ حال سے شہادت دے رہا ہے کہ آگ کی جستجو کے بہانے موسیٰ کو ہمیں خدا سے ہم کلامی کائنات حاصل ہوا تھا اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما کا منظر ہر میرے ہی سینہ پر ہوتا رہا ہے اور شیخ راعیہ یا سراقہ اس پہاڑی سلسلہ کا نام ہے جو عرب میں سب سے زیادہ طویل اور شام سے سین تک شمالاً و جنوباً پھیلا ہوا ہے اور القدس دیوثلم کے سامنے ہو کر گذرتا ہے یہیں وہ جگہ ہے جو بیت اللحم کے نام سے آج بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت مبارک کی گواہ اور بعثت مسیح کا مناد ہو اور فلان عبرانی رحبرو امیں عرب کے اُس حصہ کو کہتے ہیں جو حجاز کے نام سے مشہور ہو یہی مقام اُس دادی خیر ذی لدع ابن کہیتی کی سوزین کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے جس کو کہہتے ہیں اور جو بہت مشہور و معروف ہو اور مقام ولادت ولادت ہے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

اس تفصیل کے بعد شیپنگوئی کا مطلب واضح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلے فرمایا خدائے برتر کی صداقت و ہدایت کا پیغام نور ہدایت بن کر سینا سے حضرت موسیٰ

کی شکل میں نمودار ہوا، اور سمرۃ (شعیر) پر حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں ظلمت افروز ہوا اور قارآن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انورین کر جلوہ گر ہوا۔

فراعنہ مصر کی طویل و مید غلامی سے اس خاندانہ نبوت ربی اسرائیل کے قلوب میں یاس و حمان لے ایسی جگہ کر لی تھی کہ اب اُن کو دہم و گمان بھی نہ تھا کہ اس بخرزمین پر خدا کی رحمت کی بارش ہوگی اور تو پر تو حجاب ہلستے تاریک سٹے نور ہدایت اپنی نمود کھلائے گا۔ اس لئے حضرت موسیٰ کی صدائے حق گویا نور ہدایت کی وہ نمود تھی جس نے صدیوں بعد پھر اُن کے گھرانے پر رونمائی کی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگرچہ بہت انبیاء علیہم السلام احیائے حق کے لئے مبعوث ہوئے مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود گرامی نے حشران و عظمت کے ساتھ اس درمیان کی پیداشدہ اندھیاریوں کا پردہ چاک کر کے ہدایت و رشد کی روشنی چمکائی گویا وہ طلوع تھا اُس نور ہدایت کا جو حضرت موسیٰ کی حیات طیبہ میں اپنی نمود دکھا چکا تھا اور جس کے ذریعہ آسمان ہدایت کے اُفق میں صبح سعادت نے شب ظلمت سے جھانکنا شروع کر دیا تھا اور تیاریاں خفا دہے کہ یہی نور ہدایت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر جب بنی اسمعیل تک پہنچا تو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلوہ گر ہوا کہ قارآن کی چوٹیوں سے جب اُس کی کریمین کائنات کے چہار جانب بھیلیں تو تمام عالم انسانی کو روشن و منور بنا دیا اور ظلمت شرک و کفر کو مٹا کر نور توحید سے ہر گوشہ عالم کو تاباں و درخشاں کر دیا چنانچہ تو رات میں مذکور اس حقیقت کو قرآن عزیز نے اس سے زیادہ بہتر اور مجرمانہ اسلوب بیان کے ساتھ ادا کیا ہے۔

وَالَّذِينَ وَالِ الْيَوْمِئِزِ وَ الْيَوْمِئِزِ شَاهِدُ يَوْمِ رَبِّهِمْ يَوْمَ رَبِّهِمْ يَوْمَ رَبِّهِمْ
وَالَّذِينَ وَالِ الْيَوْمِئِزِ . لَقَدْ هَمَّتِ الْيَوْمِئِزِ الْيَوْمِئِزِ الْيَوْمِئِزِ

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ طو سینا اور شا بدیں یہ بلد میں کہ یقیناً ہم نے انسان کو
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ • بہترین مخلوق بنایا پھر اس کو انتہائی پستی میں پھینک دیا
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مسوا ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور کام کئے نیک
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ • پس ان کے بواجر جو بے منت یعنی خدا کا فضل اور رضا اور جنت

الواد للشہادۃ۔ داوکا استعمال شہادت کے لئے بھی ہوتا ہے ”عر بیت کا شہود قلمو
ہے اور اس قسم کی شہادت اکثر ایسے مواقع کے لیے مخصوص ہو کہ محکم جس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہو
مختلف وجہ کی بنا پر مخاطب کو اس کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے تب بعض بدی اور خوشی اس
دے کر مخاطب کے لیے اس حقیقت کا سمجھانا آسان بنا دیتا ہے سورہ والیتن کی آیات میں
بھی صورت حال ایسی ہی ہے اس لیے کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو
بہترین مخلوق بنایا ہے اس کے باوجود اگر تپا خدا پرست اور نیک کردار نہیں ہے تو انجام
کار وہ انتہائی پستی میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی حقیقت چوپاؤں سے بھی بدتر
ہو جائے گی اولئیک کا لانعام بل ہما ضل“ مگر یہ کہ تپا خدا پرست اور نیک اعمال ثابت ہو
تو پھر انسانیت کے بلند سے بلند درجہ کا مستحق اور بے حساب و بے منت خدا کی نعمتوں کا
مستوجب ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کافی تفکر و تدبر کی محتاج ہے ایک ہستی تمام مخلوقات
سے اپنی تخلیق و تکوین میں احسن“ بھی ہو اور پھر قرینہ لت کی گہرائیوں میں بھی پھینک دی
جائے اس لیے بطور شہادت نہایت لطیف پیرایہ میں تین مشہور اور نمایاں دور ہدایت کا
ذکر کر کے اس جانب توجہ دلائی کہ اگر تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے آمینہ میں مستقبل
کی تصویر دکھی جائے تو ان ہر سہ ادوار تاریخ کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ خدائے برتر
نے کائنات کی رشد و ہدایت کا شرف ”انسان“ ہی کو بخشا اور پھر غور کرو کہ وہ

بھی انسان ہی تھے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں کی پیروی میں سچی خدا پرستی اور نیکاب علیٰ نبیاً
 کی اور سچو یہ نکلا کہ روز قیامت کے فیصلہ سے قبل بھی اسی دنیا میں انہوں نے عزت
 شرافت، حکومت سب کچھ پایا اور آخرت کا اجر تو بے منت و بے حساب الگ رہا اور وہ
 بھی انسان ہی تھے جو سرکشی، بغاوت اور پیغمبرانہ تعلیم کے خلاف فساد انگیزی کی بدولت
 آخرت سے پہلے ہی ذلت و رسوائی اور ہلاکت و بربادی کے فخر ہائے مذلت سے دوچار
 ہوئے اور جہنم کے اسفل سافلین سے جو واسطہ آئندہ پڑے والا ہے وہ جدا ہے
 پس اگر ان حقائق کو چشم نظر رکھو گے اور تاریخ ماضی کے ان اوراق کو دیدہ عبرت
 سے دیکھو گے تو پھر تمہاری یہ جبرت، اعتراض حقیقت سے بدل جائے گی اور آئینہ
 عقل و فکر میں یہ سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ تو رات کی بشارت کے یہ الفاظ بھی صحت
 کے ساتھ قابلِ توجہ ہیں "وہ دس ہزار قدوسوں کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ
 آتش شریعت اُن کے لیے تھی" قابلِ توجہ اس لئے ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس
 واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رمضان سنہ ہجری مطابق جنوری سنہ ۶۳ عیسوی فتح
 مکہ کی غرض سے جب محمد مصطفیٰ (ﷺ) روانہ ہوئے ہیں تو دس ہزار صحابہ رضی
 اللہ عنہم جلو میں تھے اور آتش شریعت یعنی "جہاد باسیف کا حکم الہی... اُن کے ہاتھ
 میں تھی" تو قدرتِ الہی کے اس اعجاز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جس ذاتِ برتر
 نے موسیٰ (علیہ السلام) کی لسانِ حق سے ان جلوں کو ادا کرایا۔ اُسی نے محمد مصطفیٰ (ﷺ)
 علیہ وسلم کے حق میں اس کو کر دکھایا "واللہ علیٰ کل شیء قَدِیر" تو کیا کسی حق پرست حق
 آگاہ کو ذرا بھی تامل ہو سکتا ہے کہ بلاشبہ موسیٰ (علیہ السلام) کی بشارت کا مصداق قائم
 الانبیاء محمد مصطفیٰ (ﷺ) علیہ وسلم ہی کی ذاتِ گرامی ہے۔

تورات کی یاد دہانی قوم کی دوسری بشارت ہیں جن کے پیش نظر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے یہود کو نبی آخر الزماں کا انتظار تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ نور ہدایت آفتاب عالم تاب بن کر جلوہ گرہنے والا ہے، اسی لئے جب کبھی اُن کے اور مشرکین کے درمیان جنگ پیش آجاتی تو کہا کرتے تھے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے اور ہم اُن پر ایمان لاکر اُن کی قیادت میں تم سے حق و باطل کی جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے چنانچہ جب قومی اور نسلی تعصب اور بغض و حسد کی بنا پر انہوں نے آفتاب ہدایت کی روشنی سے منہ پھریا اور آنکھیں بند کر لیں تو قرآن عظیم نے اُن کو یاد دایام کے ساتھ لازم و مجرم بناتے ہوئے یہ کہا۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
لَيْسَتِ تَحْتَ حُجَّتِهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
جَاءَهُمْ مَّا كُنْ قَوْمًا كَافِرِينَ ۝ (بقمرہ)
چنانچہ ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے اُنکی ہدایت کے لئے
ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی
جو پہلے سے اُن کے پاس موجود تھی تو باوجودیکہ وہ تورات
کی پیشین گوئیوں کی بنا پر اس ظہور کے منتظر تھے اور کافروں
کے مقابل میں اُس کا نام لے کر فخر و نصرت کی دعائیں مانگتے
تھے لیکن جب وہی جانی بوجہ ہوئی بات سامنے آگئی تو صاف انکار کر گئے اور
مخالفت پر کمر باندھ لی پس ان لوگوں کے لئے جو دیدہ و دانستہ اُفک کی راہ اختیار کریں اللہ
کی لعنت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک دفعہ قبیلہ غطفان اور یہود کے درمیان جنگ ہوئی تو خیر کے یہود اُن کے مقابل میں فخر و نصرت کے لئے یہ دعا مانگتے تھے

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَقْبَىٰ عَزَايَا اِيْمٍ تَجِبُ عَنْ نَبِيِّ اَقْبَىٰ كَا دَا سَطْرٍ وَكِرَامَتِهِمْ مِّنْ
 الَّذِي وَعَدْتَنَا اِنْ تَخَرَّجَ فِيْ اٰخِرِ حَرْبٍ مَّتَعَلِّقٍ تَوْنَةً مِّمَّ سَ وَدَعْدِهِ كَيْلَ هَے كَدَّهٖ اَنْزَالِ اَزَاا
 الْاَوَاا اِنْ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ هُمُ هُوْنُ كَمَّ كَرْتَمُ كُوْا اِنْ يَرْفَعُ وَنَصْرَتُ عَطَا فَرَا-
 اُوْرَ عَلٰى اَزْدِيْ سَ مَنْعُوْلٍ هَے كَمَّ تِيْرَبْ اَرْدَنِيْهٖ كَے يَهُودِ هَمَارَے مَغَاْلَبَ كَے دَقْتِ اَكْثَرِيْهٖ
 دَعَا كَرْتَے تَے۔

اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْ هٰذَا النَّبِيَّ يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَخَلَايَا اُسْ بَنِي مَوْعُوْدٍ كُوْ مَوْعُوْدٍ فَرَا جُوْ هَمَارَے اُوْرَ لُوْ كُو
 بَيْنَ النَّاسِ دَمَشْرُ كُوْا اَكْثَرُ بَا نَ حَقِّ كَا فَيَصْدُقُ كَرْتَے لَہ
 اُوْرَ عَقِبَ ثَا نِيْہِ مِّنْ جِبْ مَدِيْنَہٖ كَے سَتْرَا اَشْخَا صَ اَپَے دَعْوَتِ اِسْلَامِ كِي حَقِيْقَتِ مَعْلُوْمِ كَرْتَے
 اَے اُوْرَ اَپَے اُنْ پَرِ حَقِيْقَتِ حَالِ ظَاہِرِ فَرَا نِيْ تَوَا نُوْں نے اِسی دَقْتِ اِيْكَ دُوسَرَے كُوْ اَعْلَا
 كَرْتَے ہوئے كَہَا، بَلَا شَبِيْہِ دَہِيْ مَغِيْرِہِ مِّنْ جِبْ كِي بَعْثَتَے مَتَعَلِّقِ ہِمُ اَكْثَرِ يَهُودِيْ عِلْمَا رَے سُنَا كَرْتَے
 ہِيْں اُوْرَ كِيَا اِسْ تَارِيْخِيْ پَہْلُوْے اُنْ فَعُوْلِ كِي صَدَا قَتِ پَرِ رُوْشِنِيْ مِّنْ پُڑْتِي كِي جِبْ دُہِيُوْں كَے
 بَا تُوْں بَنِيْ اِسْرَا ئِيْلِ كِي اٰخِرِيْ اُوْرِ فَيَصْلُحُ كُنْ تَابِيْ عِلْمِ اِيْ تَوَا اَخْرَا مَ، فِلَسْطِيْنِ، شَرْقِ اَرْدُنِ
 مِّنْ جِيْے شَا دَا بَ دُزْخِيْرِ عِلَا قُوْں كُوْ جُوْزُ كَرْدَہٗ كُوْنِ سِيْ اِہِمُ وَجْہِ مَتِيْ جِسْ لَے يَهُودِ كَے اَعْلَا اُوْرِ
 مَشْہُوْرِ قِبَا لِ بُوْ قَرْنِيْظِ اُوْرِ بُوْ بَغِيْرِ دُغِيْرِہٖ كُوْ تِيْرَبْ اُوْرِ لَوَا حِ تِيْرَبْ جِسْ اَکَا دَا ہوئے كِي تَوَغِيْبِ
 دِيْ، يَقِيْنَا صَرَفِ اِيْكَ ہِيْ وَجْہِ مَتِيْ اُوْرِ دَہِيْہٗ كَہ اُنُوْں نے حَضْرَتِ مَوْسٰی اُوْرَ اُنْ كَے بَدِ پَے نَبِيَا
 كِي بَشَا رَاتِ مِّنْ يَحْيٰى سَنَا كَہَا كَمَّ اُسْ مَنَظَرِہٖ كَا ظُوْرِ تِيْرَبْ اُوْرِ لَوَا حِ تِيْرَبْ جِسْ ہو گا۔ مَرُوْ لَے
 بَدِيْخِيْ كِي قَبُوْلِ حَقِّ كَا سَبَے بڑَا اَلِخْ اُنْ كُوْ يَشِيْ اَيَا كَرُ قَوْمِيْ، جَاعِمِيْ اُوْرِ نَسْلِيْ حَسَدَے اُنْ
 كُوْ اُسْ كِي اَطَاعَتِے سَازِ كَہَا۔ حَتّٰى كِي جِبْ اَلْصَا رَرُضْنِيْ اَللّٰهُمَّ اِهْمُہِمْ اِهْمُہِمْ حَضْرَتِ

علماء یہود کے سامنے یہ کہہ گزرتے کہ ہم نے تو اس بنی امی پر ایمان لانے کی بات سب سے پہلے تمہاری ہی زبانی سنی تھی اور اُس کے ظہور سے قبل تم ہی اُس کے چرچے کیا کرتے اور اُن کتابوں سے متعلق بشارات سنایا کرتے تھے، پھر اب کیا ہوا کہ جب اُس کا ظہور ہوا تو تم انکار کر بیٹھے تو وہ علانیہ جھوٹ بول دیتے اور کہتے کہ ہم کو یاد نہیں کہ کب ہم نے تم سے ایسی باتیں کہی تھیں۔

تورات کی طرح عہد نامہ جدید زنا جیل میں بھی تحریف لفظی و معنوی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق یہ بشارات ملتی ہیں۔ مہی کی غیل میں ہے۔

لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور اہل اولہ کو نہ آسمان کی بادشاہت اُس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلتا تاکہ اپنے انگوڑی باغ میں مزدور لگائے اور اُس نے مزدوروں سے ایک دینار روز مٹھا کر انہیں اپنے باغ میں بھجوا دیا پھر ہر دن چڑھ کے قریب نکل کر اُس نے اوڑوں کو بالادریں بیکار کھڑے دیکھا اور اُن سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جو اب ہے تمہیں روں کا پس وہ چلے گئے پھر اُس نے دوپہر ادا سے پہلے قریب نکل کر دیکھا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوڑوں کو کھڑا پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیٹھا رہے ہاں انہوں نے اس سے کہا، اس لئے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اُس نے اُن سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے گاندے سے کہنا کہ مزدوروں کو بلاؤ اور پھلوں سے لے کر پہلوں انہیں مزدوری دیدو جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ بھیجا کہ میں زیادہ ملے گا، اور اُن کو بھی ایک ہی دینار ملا تو گھر کے مالک سے شکایت کرنے لگے کہ ان پھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے تو نے نہیں

ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے ایمان لایا اور سخت و محو پائی وہ اس نے جواب دیکر
 اُن میں سے ایک سے کہا "میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے ایک دینار
 نہیں بٹھرا تھا جو تیرا ہے اٹھ لے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اُس پہلے
 کو بھی اتنا ہی دوں، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال کو جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لئے کہیں
 نیک ہوں بڑی نظر سے دیکھتے ہیں اس طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے

اس بشارت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مثالی رنگ میں اقوام و اُمم عالم کی
 عملی زندگی اور خدا کی جانب سے اُن پر اجر و ثواب کا مرقع پیش فرمایا ہے پہلے مزدور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے قبل کی دنیا کے لوگ ہیں اور دوسری جماعت سے حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کی اُمت بنی اسرائیل مراد ہیں تیسرا گروہ نصاریٰ ہیں اور چوتھی جماعت خاتم الانبیاء
 محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی اُمت ہے کائناتِ ارضی کی عمر کے لحاظ سے پہلی، دوسری اور تیسری
 جماعت کے مقابلہ میں محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی اُمت کا زمانہ حیات یوں سمجھیے گویا دن کا
 آخری حصہ ہے اور اجر و ثواب میں اس آخری اُمت کو پہلی اُمتوں کے مقابلہ میں برابر کر
 دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے یہاں اُن کو دوسری تمام اُمتوں پر برتری حاصل ہو اس لیے
 کہ اگرچہ اُن کا وجود حیات اُمتوں کے آخر میں ہو ہے لیکن چونکہ یہ خدا کے آخری پیغام
 "قرآن" کی حامل اور سرخیل انبیاء و رسل کی اُمت ہیں اور تمام اُمتوں سے اُن ہی کے
 رسول پر ایمان لانے کا وعدہ و میثاق لیا گیا ہے لہذا احیاءِ دنیا کے لحاظ سے گو اُن کا
 زمانہ آخر ہے مگر مرتبہ اور عظمت کے اعتبار سے وہ سب اول ہیں یہی ہے مراد بشارت کے
 پہلے اور آخری جملہ کی یعنی بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور اس طرح
 آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر

نہیں تو اور کون ہے جس کا ذکر تورات کی اس بشارت میں ہو رہا ہو اور جس کی تصدیق نبی مامی اقدس
 دونوں کر ہے ہیں عقلاً بھی یہ فرق مراتب واضح ہے اس لئے کہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء
 و رسل کے بعد مبعوث ہوئے اور آپ کے قبول کرنے والوں میں آپ کی قوم سے بھی زیادہ
 دنیا کی دوسری اقوام و اُمم کے افراد شامل ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی فروجا جاعت پہلے
 سے کسی مذہبی جاعت میں شامل ہے تو اُس کے لیے جدید دعوت حق کو قبول کرنے میں قومی
 جاعتی اور نسلی عبسیت و غرور تک بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آجاتا ہے پس جو شخص اس رکاوٹ
 کو پاؤں تے روند کر دعوت حق پڑ لے گا کہتا ہے وہ بلاشبہ اس کا مستحق ہے کہ اپنے اپنے
 زمانہ میں پہلی صداقتوں پر ایمان لانے والوں کے مقابلہ میں اُس کو درجہ بلند بلکہ چند درجہ بلند
 اجر و ثواب ملے گا۔

اور انجیل یوحنا میں ایک بشارت اس طرح مسطور ہے:-

اور یوحنا کی گواہی ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاسن آڈریس کو اس کے پاس بھیجے
 کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا ادا نکار نہ کیا کہ جس تو میج نہیں ہوں انہوں نے اُس سے پوچھا
 کہ بھوکون ہے کیا تو ایام ہجری؟ اُس نے کہا نہیں ہوں، کیا تو وہ نبی ہے اُس نے جواب دیا نہیں
 پس انہوں نے اُس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق
 میں کیا کہتا ہے؟

اس مشینگونی کا تاریخی زمانہ وہ ہے جب حضرت یحییٰ ریحنا علیہ السلام، اپنی صداقت
 حق سے بنی اسرائیل کو سمجھ کر رہے تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دیتے
 تھے اس وقت یہود کے مقدسین کی ایک جاعت اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی اور

اب آیات ۱۹-۲۰ یوحنا میں اس میں حضرت یحییٰ کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ السلام کے ایک حواری کا نام
 بھی ہے جن کی جانب انجیل یوحنا منسوب ہے۔

اُس نے یہ سوالات کئے:-

سوالات میں تین پیغمبروں کے متعلق اُن سے دریافت کیا گیا کہ وہ اُن میں سے کون ہیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہیں تو یہ سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ یہود تین یا دو پیغمبروں کے ظہور کے منتظر تھے حضرت مسیح کے، حضرت ایلیا کے اور ایک ایسے پیغمبر کے جس کا ذکر اُن کے درمیان اس درجہ مشہور تھا کہ انہوں نے سوالات کے وقت دونوں کی طرح نام لینا ضروری نہیں سمجھا اور صرف ”وہ نبی“ کہنا ہی کافی خیال کیا۔

یہ بشارت اس درجہ واضح اور صاف ہے کہ نصاریٰ بجز بے دلیل انکار کے تاریخ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ”وہ نبی“ کا مصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہے کیا معاملہ کی صورت یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہود، ظہور مسیح (علیہ السلام) کے منتظر تھے مگر اُن کی آمد پر الزامہ حسد اُن کو رد کر دیا، اسی طرح یہود و نصاریٰ دونوں ”وہ نبی“ کی شہرت عام کے پیش نظر اُس کے ظہور کے تحت منتظر ہونے کے باوجود اُس کی بعثت و ظہور کے نسلی و قومی عصبیت کی بدولت منکر ہو گئے چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ عَلَىٰ نَحْنُ
كَمَا يَصِفُونَ أُنْبَاءَهُمْ إِنَّ قُرْآنًا
مِّنْهُمْ لَنَكْتُمُونَ انْحَقَّ وَهُمْ
يَسْكُمُونَ ه

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تم کو اس طرح پیچھے
پہچاتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بلاشبہ
ان میں سے ایک فرقہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ خوب جانتے
ہیں کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔

لہٰذا کہا جاتا ہے کہ کتب قدیم میں ایلیاہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت منقول تھی اور اس سے خواص طیار یہود ایلیا اور
خداوند کو ایک ہی تسلیم کرتے تھے مگر بعد کو تحریفان کی بدولت ایک اور منتظر مسیح کا اعلان ہو گیا اور وہ ایلیاس (علیہ السلام)
میں چھپتا ہے یہ گمراہ لیا کہ حضرت ایلیاس کا دوبارہ ظہور ہو گا اور اس لئے اب ناجیل بھی دو کی جگہ تین کے ظہور کو ذکر نظر آ رہی

روحانی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وصیت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لئے شاہد عدل ہے، فرماتے ہیں۔

تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لئے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آسکا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اُسے تمہارے پاس موجود اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی سے اور عدالت کے بارہ میں قصور وار ٹھہرائے گا

یہ بشارت حضرت مسیح کی وصیت ہر اور تیشی استعاروں اور تشبیہوں کی بجائے واضح الفاظ میں ایک موعود پیغمبر کی خبر دیتی ہے اور موعود ہستی کی جن صفات کا اس میں ذکر ہے وہ حرف بحرف خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔

حضرت مسیح حواریوں اور شاگردوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اُن کی جدائی سے کس درجہ متاثر ہیں، دل غم سے بھرے ہوئے ہیں آنکھیں پُر غم ہیں حسرت و یاس چہرے سے ٹپک رہی ہے کہوں؟ کیا اس لئے کہ ایک انسان اُن سے جدا ہو رہا ہے نہیں، نہیں بلکہ خدا کا ایک ہادی، نبی و رسول پیغمبر صداقت کی دواعی گھڑیاں قریب ہیں اور اب نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا ایسی مقدس ہستیوں سے بہرہ ور ہوگی یا نہیں کیونکہ منکروں اور باطل پرستوں نے خدا کی اس نعمت کی کوئی قدر نہ کی اور اُس کو رد کر دیا۔ اس غم آگیز منظر میں حضرت مسیح علیہ السلام اُن کو تسلی و تسفی دیتے اور یقین دلاتے ہیں کہ ”میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا“ یعنی میرا کائنات ارضی پر یہ قیام اُس مددگار کی آمد کے لئے تاخیر کا باعث ہو رہا جو جس کا آنا تمہارے لئے اس درجہ مفید ہو کہ اس محبت غلوں

راجانا ہی ہتھلے لئے فائدہ مند ہو پھر اس کی معرفت کے لئے مزید باتیں بیان فرمائیں کہ وہ
نیا کو گناہوں و برائیوں سے باز رکھیگا، راست بازی کا حکم کرے گا اور افراط و تفریط کی
ن روشوں کے خلاف جو انسانی دنیا کے ہر معاملہ میں رگ و ریشہ کی طرح پھیلی ہوں گی
عدل سے گریز پر مجرم اور قصور وار ٹھہرائے گا۔

قدتی طور پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ہستی کون ہے جو ان مجموعہ صفات
کا مصداق بن سکے علماء نصاریٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد روح القدس ہے اور حضرت
یحیٰ کے قبر میں جی اٹھنے اور آسمان پر باپ کے پاس چلے جانے کے بعد شاگردوں پر نمودار
ہوئی لیکن جب اس باطل تاویل پر ان سے یہ کہا گیا کہ ماضی یا مستقبل میں کون سا زمانہ
اچکلے یا آئے گا جس پر بشارت کا یہ جملہ صادق آسکے جو دراصل پوری وصیت کی
روح ہے وہ اگر دنیا کو گناہ سے اور استبازی سے اور عدالت کے بارے میں قصور
دار ٹھہرائے گا" اور کس طرح یہ عبارت صرف اُس نور پر صادق آسکتی ہے جو شاگردوں
پر روح القدس ایک کبوتر کی شکل میں نازل ہو کر دکھائی گئی۔

یہ وصیت تو اس تاویل کے برعکس صاف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت یحیٰ
ایک ایسے عظیم المرتبہ حلیل القدس پیغمبر کے ظہور کی بشارت بنا رہے ہیں جس کی آمد کائنات
انسانی کے لئے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی موجودگی سے بھی زیادہ سودمند ثابت ہوگی
اور جو ایک مرتبہ پھر کائنات کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے گی اور اس کی تعلیم حق کا سمیّا
سننا سُر مدل پر مبنی ہوگا کہ یہی تمام اخلاق کریمانہ اور فحشہ حیات کے لئے ہمارے اور بنیاد کار
ہے اور اس حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے جب ہم تاریخی مذاہب سے دریافت کرتے
ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے تو اس کے ماسوا اور کوئی جواب نہیں ملتا کہ حضرت

مسیح کے بعد وصیت میں مذکور اوصاف کی مصداق مسیحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی
ظہور میں نہیں آئی۔ یہی مقدس ہستی ہے جس نے اپنے زمانے میں جبکہ دنیا کی قوموں اور ان کی
سوسائٹیوں میں عدل، ایکجہتی شے رہ گئی تھی اور جب کہ سچی نیک عملی اور خدا پرستی قومی اور
اجتماعی زندگی سے خارج ہو چکی تھی دنیا راسانی کو یہ پیغام سنایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
رَأْيُنَا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْتِي عَمَلَكُمْ أَجْرًا
الْعَدْلُ شَاءَ وَالْمُنْكَرُ كَالْبَعِي يُظْلَمُونَ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رَأْيُنَا
بِخِيَاكُمُ اللَّهَ وَتَبَاؤُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
طُرُوقِ كَسَاةِ سُلُوكِ كَالْأَوْثَانِ مَسْخَرَتِمْ
اور باتوں سے اور بنادت و کسرشی
سے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو،

اور یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے ظہور کی بدلت اُس کی اُمت کا مقصد حیات یہ

ظاہر کیا گیا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
اور ان کو پناہ دی کہ ان کی تاریکیوں کو نکال دے۔

مضمون وصیت کے اس نمایاں پہلو کے ماسوا ایک اور روشن اور واضح بات اس

وصیت یا بشارت میں وہ جملہ ہے جس میں موعود مسیحی کو ایک خاص وصف کے ساتھ یاد کیا

گیا ہے۔ یہ وصف اگرچہ جدید ایڈیشنوں میں مددگارہ، وکیل، مغربی اور فنیٹکسٹریکٹ

قدیم یونان، فریچ، لیٹن اور انگریزی تراجم میں پیرا کلیوناس اور عبرانی لاجبر

اور عربی تراجم میں فارقلیط پایا جاتا ہے جو عربی لفظ احمد کے ہم معنی اور لاد ہوا۔

یہ بات تو علماء نصاریٰ اور ہر ایک تاریخ داں کے نزدیک متفق علیہ اور

مسلم ہے کہ موجودہ اناجیل میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل انجیل نہیں ہے بلکہ جن ناموں سے یہ منسوب ہیں ان کے بھی اصل نسخے نہیں بلکہ تراجم ہیں اور یہ مسیح کی انجیل کا اور پختل راصل نسخہ قدیم جبرود عبرانی زبان میں تھا اس لئے یہ دعویٰ بے بنیاد کیا جاسکتا ہے کہ اور پختل نسخہ میں یہ لفظ بلاشبہ احمد ہی ہوگا۔ جیسا کہ سورہ صفت میں قرآن عزیز نے حضرت مسیح کا یہ قول نقل کیا ہے و مبعثراً برسول یاتی من بعد اسماء احمد اللہ دلیل یہ ہے کہ موجودہ انجیل کے تراجم میں فارقلیط اسی لفظ احمد کا ہم معنی اور مرادف لفظ اختیار کیا گیا مگر جب علماء نصاریٰ نے یہ دیکھا کہ صداقت قائم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتاب مقدس سے بصراحت نام بہت بڑی دلیل ہاتھ آئی اور علماء اسلام کی جانب ہم پر قوی حجت قائم ہوئی جاتی ہے تو بعد کے ایڈیشنوں میں لفظ فارقلیط پاپیرا کیلئو اس نکال دیا گیا اور اب اس کی جگہ کبھی ناصر مددگار کبھی وکیل کبھی شفیع اور کبھی معزی رسل دینے والا لکھا جانے لگا۔ تاکہ واضح نام کی بجائے ایک ایسی صفت آجائے جس کا اطلاق بغیر کسی تعین کے ہر ایک ذات حق پر ہو سکے۔ اناجیل کے قدیم و جدید نسخوں اور پھر قدیم و جدید کے مختلف ایڈیشنوں میں لفظ فارقلیط و لاسی قم کی دوسری گونا گوں تحریفات کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لئے میزان الحق اور الفاروق کا مطالعہ از بس مفید ہے یہاں اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے کہ اناجیل کے عربی تراجم میں مسطورہ بالا الفاظ کی بجائے فارقلیط ٹا صرف یہ ایک ثبوت کافی ہے کہ ایک صدی قبل کے عربی نسخہ میں جو لکڑن سے ۱۸۳۷ء میں شائع ہوا تھا یہ لفظ یوحنا باب ۱۴ آیت ۱۶ میں موجود تھا

دا طلب من اکاب فیعطیکم فارقلیطاً آخر

تاہم علماء نصاریٰ کی اس واضح تحریف کے بعد بھی ان کا مقصد حل نہیں

ہو سکتا اور ایک مرتبہ اُن سے پھر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس بشارت میں لفظ فارقلیط کی
 کی جگہ مسطورہ بالا الفاظ میں سے ہی کوئی لفظ سہی مگر جبکہ اس بشارت کا مصداق روح القدس
 کا کبوتر کی شکل میں شاگردوں پر نمودار ہو جائے، کسی طرح نہیں بنتا تو پھر حضرت مسیح علیہ
 السلام کے بعد تاریخ ادیان میں وہ کون سی ہستی ہے جس کو اس کا مصداق سمجھا جاسکے
 کیا علماء نصاریٰ اس بے دلیل انکار کے ساتھ کہ اُس کا مصداق ذات اقدس محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں حجرات کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہستی اس مجموعہ صفات کا
 مصداق تھی یا آج ہے یا آئندہ آئے گی نہیں وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان کے پاس اس
 انکار کے لئے صرف یہی ایک مثبت دلیل ہے کہ روح القدس اس کا مصداق ہے کاش
 کہ وہ قدرت بھی رکھتے کہ روح القدس کو ان کی شکل میں کائنات کی ہدایت کے لئے
 لاسکتے کہ وہ پیغمبرانہ صداقت کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی، برائیوں سے روکتی
 اور عدل ترک کر کے افراط و تفریط کی راہ بد اختیار کرنے پر لوگوں کو قصور وار ٹھہراتی
 تب شاید اُن کا یہ قول الفاظ بشارت کی مطابقت کر سکتا۔ ورنہ تو یہ روز روشن کی طرح
 عیاں ہے کہ اس بشارت کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تسلیم نہ کرتا صرف
 نسلی، قومی اور جماعتی گروہ بندی سے پیدا شدہ عنصیت و حسد کا نتیجہ ہے۔

اس سے قطع نظر ہم تسلیم کئے بیٹے ہیں کہ مسیح کی انجیل میں احمد فارقلیط کی بجائے
 مسطورہ بالا الفاظ میں سے کوئی لفظ تھا تب بھی اس کا مصداق خاتم الانبیاء صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اسوا کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قرآن عزیز نے مختلف مقامات پر نبی کو
 صلی اللہ علیہ وسلم کے جواد صاب حمیدہ بیان کیے ہیں وہ اُن ہی مسطورہ بالا الفاظ کے ہم
 معنی ہیں مثلاً سورہ قوہ میں آپ کو عزیز، رؤف، رحیم کہا گیا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا مَنِعَتْكُمْ يُخَوِّضُكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَزَقْتُ رَحِيمَهُ قِيَانِ
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (توبہ)

ایمان والو! تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آگیا
ہے جو تم ہی میں سے ہے تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر
بہت شان گذرنا جو وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند
وہ ایمان والوں کے لئے شفقت رکھنے والا، رحمت والا
اے پیغمبر! اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو ان سے کہو
میرے لئے اللہ کا سہارا بس کرنا جو کوئی مضبوط نہیں ہو مگر صرف اس
اس کی ذات میں نے اس پر بھروسہ کیا وہ تمام عالم ہستی کی
جہاندار کی عرشِ عظیم کا خداوند ہے۔

اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّلًّا لِّلْعَالَمِينَ
اور ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا مگر جہاں والوں کے لئے رحمت
(انبیاء) بنا کر۔

اور اگر مجمعِ احادیث کی تصریحات کو بھی ان آیات کی تفسیر کے طور پر شامل کر لیا جائے
تب تو ناجیل کے تراجم میں مذکورہ صفات بعینہ آپ کو مل جائیں گے مثلاً الشافع الشافع
الشفیع، الناصر مددگار وغیرہ

پھر اسی باب کی آیت ۳ کو اس مضمون کے ساتھ اگر ملائیے تو معاملہ اور زیادہ
واضح اور صاف ہو جائے گا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ
وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

غور فرمائیے کیا یہ مضمون روح القدس پر صادق آ سکتا ہے جس نے چند شاگردوں کو

ظاہر ہو کر اپنی غور و کسوٹی پر یا علیٰ سچائی پر یا ایمان پر غریب سے شہین کے لئے ہونا اشارت

بشری میں رہ کر سچائی کی راہ دکھلائے اور اُمرِ غیب سے متعلق خدائے جو کچھ بتلایا ہے :
 رعلا مات قیامت، جنت و جہنم، حشر و نشر وغیرہ کی تفصیلات، اُس کو مخلوق خدا تک پہنچا
 اللہ پر معلوم کر دیا سچا ماضی سے کہ حضرت مسیح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون
 آیا جس نے خدا سے بھگے ہوئے انسانوں کا رشتہ دوبارہ خدا سے ٹاپا یا اور ادیان و ملل
 کی گم شدہ صداقتوں کو قرآن کے ذریعہ روشن و نمایاں کیا، کیا موافق و مخالفت دونوں
 شہادتیں اس پر متفق نہیں ہیں کہ اُس کی قوم، دوست و دشمن سب ہی اُس کو الصادق
 الامین کہہ کر پکارتے تھے اور کیا انجیل کا یہ فقرہ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہیں
 اور قرآن کی یہ آیت دما ینطق عن الھوی ان ھو الاکھو حی یوحیٰ وہ اپنی خواہش سے کچھ
 نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے اُس وحی سے کہتا ہے جو خدا کی جانب سے اُس پر اتاری
 جاتی ہے ایک ہی مقدس ہستی کی تقدیس حیات اور صداقت قول و عمل کے دو عکس نہیں
 ہیں، پس سچائی کی روح میں لفظ ”روح“ سے فائدہ اٹھا کر اور بقیہ تمام مضمون بشارت
 سے آنکھ بند کر کے اُس کو ”روح القدس“ کہہ دینا علمی دیانت ہے و ہرگز نہیں۔

غرض وصیت یا بشارت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی جانب سے واضح اور
 صاف اعلان ہے۔ ظہورِ قدسی صفات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا احکارِ بجاہت کا
 انکار ہے اور تعصب بے جا کی دلیل۔

بشاراتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب بہت وسیع ہے اور چھٹی صدی ہجری میں

لے اس شینگون میں فارغیہ سے متعلق مفصل محققانہ بحث کے لئے میزان الحق از مولانا رحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ اللہ علیہ
 پماریہ انجیل اور رسالہ تہذیب الاخلاق مضمون فارغیہ قابلِ مراجعت ہیں۔

اور بشارت مسیح کا ذکر سورہ صافات میں اس طرح منقول ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَيَا مَعْزُومٍ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
أَحْمَدٌ فَلَمَّا حَاجَّاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
هَذَا سَيِّئٌ تَمَيِّيزٌ هـ
اور وہ وقت قابل ذکر ہو، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے
بنی اسرائیل! میں تمہاری جانب اللہ کا رسول، اٹلی
ہوں۔ نصہیق کرنے والا ہوں توہات کی جو میرے
سلسلے موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک
رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد اور علیہ
ہوگا پس جب ان کے پاس وہ رخسار کا پیغمبر دلائے
کر آیا تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔

صحیح سادات تاریخ ادیان و مفل شادی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر تقریباً

چھ صدیاں گزر چکی ہیں اور سورہ عالم خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی صداقت حق
کو فراموش کر چکا ہے تمام کائنات انسانی خدا پرستی کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور ہر
لذت میں ذوق انسانیت سے لے کر نوع جمادات تک کی پریش سرماۃ نازش بنی ہوئی ہے۔ کوئی
انسان کو اوتار خدا کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا۔ ایک اگر مادہ پرست ہو تو دوسرا خود
اپنی آتما روح کو ہی خدا سمجھ رہا ہے سورج کی پوجا ہے، چاند اور تاروں کی پریش ہے جو ان
درختوں اور پتھروں کی عبادت ہو، آگ پانی، ہوا، مٹی کے سامنے ناصیہ فریادی ہے غرض کائنات
کی ہر شے پریش اور پوجا کے لائق ہے اور نہیں ہے تو صرف ذات واحد قابل پریش
نہیں ہے نہ اُس کی احدیت کا تصور خالص ہے اور نہ صمدیت کا۔ اُس کو اگر مانا بھی جاتا
ہے تو دوسروں کی پریش اور عبادت کے ذریعہ، وہ اگر خالق موجودات ہے تو دوسروں کے
واسطہ اور احتیاج کے ساتھ مادہ روح اور ترکیب سب ہی باتوں کا محتاج ہے۔

وہ اگر اک موجودات ہی تو انسان، حیوان، و درخت، پتھر کے بل بوتہ پر غرض ساری
دنیا میں اصل کارفرمائی مظاہر کی مٹی اور ذات حق "صرف نام کے لئے، حقیقت سے ختم
پوشی مٹی کر مجاز کے ساتھ ذات حق، ذات حق سے بدستور ظاہر ہے قربت سے رابطہ مادہ
خالق سے بیگانگی مٹی مگر مخلوقات کی عبادت گزاری شعائر عام تھا اور ہر طرف مانعہ ہم
الایضربونا الی اللہ ذلنی ایہم ان کو نہیں پہنچے مگر اس لئے تاکہ وہ خدا کی جانب پناہ
قربت کا ذریعہ بنجائیں کا مظاہرہ نظر آتا تھا۔

یہی وہ تاریک دور تھا جس میں سنتہ اللہ یعنی خدا کے قانون ہدایت و ضلالت
نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا اور غربت حق نے فطرت کے قانون رد عمل Reaction
کو حرکت دی یعنی آفتاب ہدایت برج سعادت سے نمودار ہوا اور چہار جانب چھائی
ہوئی شرک و جہالت اور ریم و رن کی تاریکیوں کو فنا کر کے عالم مہبت و بود کو علم و
یقین کی روشنی سے منور کر دیا۔

۹ ربیع الاول مطابق ۲۰ مارچ ۱۱۵۷ھ کی صبح، وہ صبح سعادت تھی جب
دنیت و حضارت سے محروم، بن کھن کی سرزمین گم کے ایک معزز قبیلہ قریش دینی
باتم، میں عبد اللہ بن عبد المطلب کے یہاں آمنہ بنت وہب کے مشکوٰۃ مقل سے آفتاب
رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا۔

خدا یا! وہ صبح کیسی سعادت افروز تھی جس نے کائنات ارضی کو رشد و ہدایت
کے طلوع کا ثرودہ جانفزا سنایا، اور دہماعت کیسی مبارک و محمود تھی جو محور عالم کے
لئے پیغام بشارت بنی، عالم کا درہ ذرہ زبان حال سے نغمے گا رہا تھا کہ وقت آپہنچا کہ
ابنیا بہت و بود کی شقاوت اور سعادت مجسمہ سے عالم مہمور ہو، غلبت شرک و کفر کا

پر وہ چاک ہو اور آفتاب ہدایت روشن و تابناک ہو۔ مظاہرِ ربیعی، باطل بھٹھے اور غولے
واحد کی توحید مقصدِ حیات قرار پائے۔

دُنیا تو کیا ملک، قبیلہ اور خاندان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ نذاہبِ عالم حشر آفتاب
رسالت کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں وہ اس غیر متدن سرزمین اور عبد المطلب کے
گھرانے سے جلوہ گر ہو گا کہ اس کی ولادت باسعادت کو خاص اہمیت دیتے اور تائیدِ ولادت
کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے مگر جس خالقِ کائنات کے فوٹہ نقد پر نے اُس کو مقدس ہستی بنا
کا فیصلہ کیا، اسی کے یہ قدرت نے ولادت باسعادت کے لئے ایک معجزانہ تاریخی نشان
بھی ظاہر کر دیا اور وہ اصحابِ اہل کا واقعہ تھا۔

معتبر اور مستند روایات شاہد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس قسم
سے چند ماہ بعد ہوئی بلکہ

یہ واقعہ جن خصوصیات کا حامل ہے اُن کے پیشِ نظریہ عرب کے لئے عموماً اور اہل
حجاز کے لئے خصوصاً نہایت عجیب اور حیرت انگیز واقعہ اور اس لئے وہ کبھی اس کو فراموش
نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اس کا نام ہی عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال
رکھ دیا مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ دراصل یہ واقعہ ایک نشان ہے ان جلیل القدر
ہستی کے ظہور کا جو ایک روز تمام مہمورۃ النسانی کو مرکزِ توحید اور قبائلیہ پر جمع کر
دے گی اور اُس کو غیر اللہ ربوں کی آلودگیوں سے پاک کر کے توحیدِ الہی کے نعموں کے
لئے مخصوص کرے گی۔ کیونکہ یہی وہ پہلا مقام ہے جو صرف خدا واحد کی پرستش کے لئے
بنایا گیا، یہ مندرجہ بالا کے مودتی کی پوجا کی جگہ ہے مگر جہاں اور کلیسا بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور
کنواری مریم کے محبوبوں کے سامنے سر جھکا یا جلے نہ یہ آتش کدہ تھا کہ آگ کو لوہا کا منظر قرار دیکر

اُس کی پرستش کی جائے اور نہ یہ صلوات یہود تھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر اُس کی تقدیس کے لئے گائے جائیں بلکہ یہ تو خدا اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

غرض بحث کے بعد جب قدرت کے اعجاز و غماز ہاتھوں نے عام الفیل میں آپ کی ولادت کا راز سرِ لبہ آشکارا کر دیا تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابراہیم الاشرام اور اس کے لشکر سے کتبۃ اللہ کی یہ حفاظت اس لئے تھی کہ وہ وقت قریب آپ پہنچا جب دوبارہ یہ مقدس مقام خدائے واحد کی عبادت اور توحیدِ خالص کی مرکزیت کا شرف حاصل کرنے والا ہو جس جو طاقت بھی اسی مقصدِ عظمیٰ سے مقصود ہوگی خود ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گی ابراہیم عیسائی تھا اور اہل عرب و قریش مشرک، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم اور اس کے لشکر کی بربادی قریش کی نصرت و حمایت کے لئے تھی نہیں، بلکہ اس لئے سب کچھ ہوا کہ مشیت الہی کے خلاف ابراہیم کی خواہش تھی کہ یمن و صنعاء میں جو خوبصورت گرجا و اقلیس، باپ، بیٹا۔ روح القدس (تثلیث) کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھا مرکز توحید کتبۃ اللہ کی جگہ وہ مرجع طائف بنے اور اس مقصد کی خاطر اس نے اہتمام کعبہ کے لئے شکر کشی کی، ادھر قریش یعنی سارا عرب اُس کی مقاومت سے عاجز و درماندہ تھا، ابراہیم وقت کے تمام جنگی اسلحہ اور سرد سامان کا مالک اور قریش اُن سب سے یکسر محروم تب غیرت حق حرکت میں آئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیوی طاقت کے گھمنڈ پر مشیت الہی سے ٹکرانے والا خود ہی خدا کے گھاٹ اتر گیا اور محورِ توحید کعبہ، خدائی حفاظت کے سایہ میں سی طرح قائم رہا۔ ان فی ذلک لعلّٰ لمن یخشی بلائہ اس بات میں بڑی ہی عبرت ہے اُس شخص کے لئے جو خوفِ خدا رکھتا ہے قرآن عزیز نے سورہ اعلیٰ میں سی

والجنت علیہ اند علیہ السلام اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد عام الفیلؑ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

اور دوسری اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے چہینہ پیر دوشنبہ دہرے کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔

وہذا ما خلافت فیہ اندہ دلہی اور اس پر کلی اتفاق ہے کہ آپ دوشنبہ پیر کے دن اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ثمر پیدا ہوئے۔۔۔ پھر جمہور کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انجہو علی ان ذلک کان فی شہر ربیع الاول کا چہینہ تھا۔ ربیع الاولؑ

قال ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان ابراہیم قال یا رسول اللہ ما نقول فی صوم یوم الاثنین فقال ذلک یوم ولدت فیہ انزل علی فیہ ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور جس میں محمد پر سب پہلی وحی نازل ہوئی۔

لیکن اہل سیر تاریخ اس باب میں مختلف الرئے ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ حتی عوام میں تو مشہور قول یہ ہو کہ ۱۲۔ ربیع الاول بمقی اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں اور اکثر علماء ۸۔ ربیع الاول کہتے ہیں لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہو کہ ۹۔ ربیع الاول تاریخ ولادت ہو اور مشاہیر علماء تاریخ و حدیث اور جلیل المرتبہ ائمہ دین اسی تاریخ کو صحیح اور ثابت کہتے ہیں چنانچہ عمیدی، عقیلی، پونس بن یزید، ابن عبد اللہ ابن

لہ تاریخ بن کثیر جلد ۲ ص ۲۶۱ تہ ایضا جلد ۲ ص ۳۶۱ تہ مسلم

محمد بن موسیٰ خوارزمی، ابو الخطاب ابن وحیہ، ابن تمیم، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی
شیخ بدر الدین عینی جیسے مقتدر علماء کی یہی رائے ہے۔

عمرو پاشا فلکی نے جو قسطنطنیہ کا مشہور ہیئت داں اور مخم گزراہی ہیئت کے
مطابق جو نائچہ اس غرض سے مرتب کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زائے اپنے زمانہ
مک کے کسوف و خسوف سورج گرہن و چاند گرہن، کا صحیح حساب معلوم کرے پوری تحقیق
کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ سن ولادت باسعادت میں کسی صاحبِ بھی و ثننبہ (پیر) کا دن ۱۲-
ربیع الاول کو نہیں آتا بلکہ ۵-ربیع الاول کو ہی آتا ہے اس لئے لمجاظ قوت و صحت روایات
اور باعتبار حساب ہیئت و نجوم ولادت مبارک کی مستند تاریخ ۵-ربیع الاول ہے
اصحابِ فیل کے واقعہ سے کس قدر عرصہ بعد ولادت ہوئی؟ متعدد اقوال
میں سے مشہور قول یہ ہے کہ پچاس دن بعد ظہور قدسی ہوا ہے۔

وقیل نجسین یوماً ایک قول یہ ہے کہ اصحابِ فیل کے واقعہ سے پچاس دن بعد
دھوا مشہور ۷ ولادت باسعادت ہوئی اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔

نبی مبارک [نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عربی النسل ہیں اور عرب کے معزز قبیلہ قریش کی
سب سے زیادہ مقتدر شاخ بنی ہاشم سے ہیں قرآن عزیز نے اہل عرب کو خطاب کرتے
ہوئے متعدد مقامات پر آپ کے عربی نژاد ہونے کا ذکر کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي كَفَّٰنِي كَا مِّنْ رَّمُوْكَا ۚ وَخَلَّاهُ ذَاتِ يَوْمٍ نَّزَلَ فِيْ رُءُوسِ السُّجُودِ
مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آٰتِيْنَہٗ وَيُزَكِّيْہُمْ ۚ اِنَّہٗ لَیْسَ بِرَّحْمٰنٍ رَّحِيْمٍ ۙ اِنَّہٗ لَیْسَ بِرَّحْمٰنٍ رَّحِيْمٍ ۙ اِنَّہٗ لَیْسَ بِرَّحْمٰنٍ رَّحِيْمٍ ۙ

۱۰۰ اور وہ کا اختلاف حقیقی اختلاف نہیں جو مکہ میں سے ۲۰-۱۰۰ ہر کے حساب پر مبنی ہے اور جبکہ حساب صحابہ ہوتا
ہے کہ صحیح تاریخ ۱۲ ربیع الاول ہی تو مکہ کے متعلق تمام اقوال دراصل ۱۰ کی تائید میں پیش ہو سکتے ہیں ۱۰ فتح المبارکی

وَيَعْلَمُهَا الْكُتُبُ وَالْحِكْمَةُ رَحِمَهُ ۝ اور اجمالاً کہہ کر تا اور انکو کتاب و قرآن اور حکمت کھاتا و
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۝
 اذْ لُبَّ فِيهِمْ دُمُوكُمْ لَا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۝ جبکہ یہودیہ اللہ نے ان میں ایک رسول جو بلحاظ نسب ان میں
 (آل عمران) سے ہے۔

وَكُلٌّ لِّكُلٍّ وَحِبًّا إِلَيْكَ فَهُمْ أَنَا غَرِيبَاتٌ لِّتَنبُذُ ۝ اسی طرح ہم نے آپ پر اسکو قرآن بہ زبان عربی اُتارا
 اَمَّا الْقُرْآنُ فَهُوَ مِنَّا وَفِيهِ حُكْمٌ ۝ ہے تاکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دلوں اور ان کے
 (شوری) گردنوں کے بنے دلوں کو رہائشوں سے اُٹاؤ۔

عَاجِلِيٍّ وَهَذَا يَسَانُ ۝ کیا اس قرآن کو سکھا دینا ہے کوئی غیبی اور حالت یہ ہے کہ یہ
 عَجَزِيٍّ مَّبِينٌ ۝ واضح عربی زبان ہے

ماہرین انساب عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے ہیں اس لئے قریش بغیر کسی اختلاف لئے کے عدنانی ہیں
 اور عدنان کے اسماعیلی ہونے میں دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

عرب کے علم الانساب کے مشہور عالم محدث ابن عبد البر تحریر فرماتے ہیں۔

وَأَجْمَعُوا أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ ۝ اور علماء انساب کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد رسول اللہ
 علیہ السلام من ولد عدنان وان عدنانا ۝ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل سے ہیں اور عدنان
 من ولد اسماعیل وان ربیعہ مضر ۝ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ربیعہ مضر
 من ولد اسماعیل ۝ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

علماء انساب نے نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے

اور وہاں حسب و نسب کی کوئی پریشانی نہیں ہے نیز نبی تغاخر اسلام کے بنیادی قانون
 اخوت اسلامی کے قطعاً منافی ہے اس لئے اسلام کے اجتماعی دستور میں اس کے لئے
 کوئی جگہ نہیں ہے۔

تاہم واقعاتی طور پر تاریخ یہ بتہ دیتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء و رسل علیہم السلام اپنی
 قوم اور اپنے ملک کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہے ہیں حکمت خداوندی کا یہ فیصلہ
 غالباً اس لئے ہوا کہ قوموں اور ملکوں کے رسم و رواج اور نسبی تغاخر کے خلاف ان کی
 دعوت حق اور ان کا پیغام صداقت کیسے ذاتی مفاد کے لئے نہ سمجھ لیا جائے اور اس
 طرح اس کا اخلاقی پہلو کمزور نہ ہو جائے مثلاً کسی سماجی زندگی میں ذات پات کی تعظیم
 اور کاسٹ سسٹم اس طرح موجود ہے کہ اس کی وجہ سے بعض انسان بعض کو حقیر
 سمجھنے لگے ہیں تو اگر اس قوم یا ملک میں کوئی پیغمبر اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو جو
 قومی اور ملکی رواج نے بیخ اور پست اقوام کا لقب دے رکھا ہو ایسی حالت میں اس ظلم صریح
 اور باطل کو کسی کے خلاف اس پیغمبر کی صداقت حق اتنی سرعت کے ساتھ کامیاب ہوتی
 جس قدر اس حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود اس قوم و ملک کے اپنے خاندان سے
 تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک ایسی خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے پیغام حق کی تمام اصلاحات
 میں یہ فرق ضرور نظر آئے گا۔

بہر حال یہ حکمت ہر مقام اور ہر موقع پر مفید ہو یا نہ ہو عرب کے حالات واقعات
 کے لئے اس میں مناسب اور مفید ثابت ہوئی چنانچہ مدائے اسلام نے جیلانی اعلیٰ
 اور اصلا حی گرج سے روحانیت کی غفۃ کائنات میں تھکے ڈال دیا تو ایک جانب نبی
 اکرم رسل اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو یہ سنایا کہ جہاں تک خاندانی امتیاز کا

تعلق ہے تو میں قریشی بھی ہوں اور ہاشمی بھی اور یہ امتیاز تمہارے نقطہ نظر سے بہت بلند ہو مگر میری نگاہ میں اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ کافرن یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے اور دوسری جانب نبیِ تبارک کی بنیادوں کے انہدام اور مسادہات انسانی کی دعوتِ عام کے لئے اس خدائی فرمان کا اعلان کر کے کائنات انسانی کی تمام تاریک ذہنیت کے خلاف انقلابِ عظیم برپا کر دیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ رَا بَحْرَات

لوگو! میں نے تم سب کو ایک مرد و عورت کو پیدا کیا ہے یعنی تخلیق انسانی کی ابتداء آدم و حوا علیہما السلام سے ہوئی اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں فرمایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان لو صرف

کا طریقہ قائم کرو اور اصل یہ ہے کہ، بلاشبہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔

اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ ہزار ہا صحابہ کی موجودگی میں دداعیِ پیغامِ سنہ سے اور اسلام کے بنیادی اصول کے استحکام کے لئے اہم وصایا پیش فرما رہے تھے اس حکمِ خدا کی تائید میں یہ انقلاب آفریں پیغام بھی ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ فَلَيْسَ الْغَرَبِيُّ عَلَى الْغَرَبِيِّ فَضْلًا

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے افرادِ نسلِ انسانی بلاشبہ ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبائل بنا دیے ہیں تاکہ تم دوسرے سے پہچان لو اور بلاشبہ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے جو زیادہ

ولا بعجبی علی عربی فضل ولا
متقی دنیا کردار چاہیں خوب یاد رکھو کہ نہ عربی کو عجی
لا سورد علی ابیض فضل ولا بیض
ہر کوئی فضیلت ہوا اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل
طے اسود فضل الا بالتقویٰ یا
ہے نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ گورے
حشر قریش کا تجنیوا بالہ دنیا
کو کالے پر کوئی بڑی جگہ، بلکہ ان سب کے لئے فضیلت
تخنوھا علی رفاکم دینی الذس
کا معیار صرف تقویٰ (نیک عملی) ہے لے گروہ
بالآخرۃ فانی لا اغنی عنکم
قریش یا نہ ہو کہ تم رضاندانی فخر کے زعم باطل کی وجہ
میں اللہ شیعاً الخ
سے قیامت میں، دنیا کو کا نہ ہے پر لاؤ کہ لافا درد دوسرے
وگرنہ نیک عملی کی بدولت آخرت کا سامان لے کر آئیں واضح ہے کہ دہلے محض
قریش ہونے کی وجہ سے تم کو خدا کے فیصلے سے قطعاً پرواہ نہیں بن سکتا خدا
کے یہاں تو صرف عمل ہی کام آئے گا،

اور ایک مرتبہ نبی فخر کے خلاف تبلیغ حق کرنے ہوئے اُس کو جاہلی تعصب فرمایا اور
مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لئے سخت تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا۔

ان الله تعالى قد اذهب عنكم
اسد تعالیٰ نے دعوت اسلام کے ذریعہ ہمارے دوسرے
عبیۃ الجاهلیۃ و فخرها بالاباء
سے جاہلیت کے تعصب اور نبی فخر کو مٹا دیا ہے اور
داعما ہو من تقی او فاجر شقی
اب انسان یا گویا کار مومن ہوا اور یا نہ کار باپی سب
المناس کلہم بنوا دمر و آدم
انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی پیدائش ہی
خس من تراب
سے ہوئی ہے پھر فخر کرنے کا کیا موقع ہے؟

اسی مقدس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے دورِ اول میں نہ ذات پات کا کوئی

سوال باقی رہ گیا تھا اور نہ خاندانی تفاخر کی کوئی حیثیت سمجھی جاتی تھی اور اس صداق
حق نے غلاموں تک کو سروری بخشدی تھی چنانچہ اسامہ بن زید کی سالاری لشکرِ اسلام
جواد، بلال حبشی کے لئے صدیق اکبر کا یہ ارشاد سید ہذہ الامۃ، اس امت کا سردار قریش
اور ہاشمی صحابہ کے درمیان ایک عجیب انسان ابو ہریرہ کی جلالت و عظمت، صہیب غنی
اور سلمان فارسی کی رفعت و بلندی مرتبت اور اسی قسم کے ہزاروں واقعات تھے جو
چشم فلک نے آنکھوں سے دیکھے اور تاریخ نے آغوش صفحات میں محفوظ رکھے ہیں
مگر وہ بے بدبختی کبیر دنی اثرات اور عرب سے باہر بھی، حول نے ایک عرصہ کے بعد
مسلمانوں کو پھر اسی لعنت سے دوچار کر دیا جس کا مرثیہ اقبال مرحوم کو اس طرح کرنا
پڑا۔

فرقہ بندی ہو کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانہ میں پہننے کی یہی باتیں ہیں
سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر "اغا ہو مومن تعی اذنا جرح شفی"

اس مسئلہ کو اس درجہ صاف کر دیا تھا کہ مسلمان کی زندگی میں کبھی اس کے برعکس زندگی کا
کوئی اثر پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، ذات پات تو صرف اس لئے تھیں کہ چھوٹے چھوٹے
حلقوں میں باہمی تعارف، صلہ رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ
بآسانی ہو سکے ورنہ کیسی ذات، کہاں کا خاندان؟ کون برادری؟ یہاں تو صرف دو
ہی فطری اور نیچرل تقسیمیں ہیں یا "نکو کار" یا "بدکار" کسی قوم، کسی خاندان اور کسی ملک
کا انسان ہو اگر سچی فداپرستی، اور نکو کاری رکھتا ہو تو وہ سب ایک برادری اور ایک
قوم ہیں اور اگر شرک و کافراؤں کا ربا کا ربا پائی تو یہ سب ایک گروہ اور ایک ٹولی ہیں۔

یتیمی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ

عبدہ کا آمنہ تھا۔ ابھی آفتابِ ہدایت نے کائناتِ بہت و بود میں طلوع نہیں کیا تھا اور حضرت آمنہ کی شکوے سلی اس ودیعت کی امین ہی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور اربابِ بے سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ایک قافلہ تجارت کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے وہی ہیں جب قافلہ مدینہ ریشہ پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے اور اس کو اپنے نانا بنی نجار میں قیام پذیر رہے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبدالطلب نے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ قافلہ نے اُن کی بیماری اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہہ سنایا، تب عبدالطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو دریافت حال کے لئے مدینہ بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ نے ایک ماہ چند روز بیمار رہ کر داعیِ اجل کو لبیک کہہ دیا، واپس آکر جب عارث نے باپ کو حادثہ کی اطلاع دی تو عبدالطلب اور تمام خاندان کو اس صدمہ جانکاہ نے بے حال کر دیا۔ کیوں کہ عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بہت چہیتے تھے۔

غرض جب ولادت باسعادت ہوئی تو اُس سے قبل ہی آپ کو مہربانی کا شرف حاصل ہو چکا تھا، چنانچہ قرآن نے آپ کی مہربانی و نبوی و سائل سے محرومی کے باوجود آغوشِ رحمتِ کریم میں نشوونما پا کر ہادیِ عالم بننے کا مجزاانہ اختصار کے ساتھ سورۃ الضحیٰ میں تذکرہ کیا ہے۔

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَاكَ وَاٰدُكَ
رہے پیہر! کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا پھر اپنی
ضالاکا فہدٰی وَاٰدُكَ
آغوشِ رحمت میں اچھلے دی اور کیا تجھ کو نادان و
حائل کا فہدٰی وَاٰدُكَ
نہیں پایا پھر تجھ کو کائنات کی ہدایت کے لئے ہدایت

آپ بنایا اور کیا تجھ کو دہرِ مہم کے وسائل سے محروم و محتاج نہیں پایا پھر تجھ کو
ہر قسم کی سردی و بے کراہی سے کرپنا دیا۔

بطل حضرت ابو حذافہ (رضی اللہ عنہ) ان آیات میں عجیب و غریب اعجاز اور اسلوب بیان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام ارتقائی مدارج کا تذکرہ ہے تم سمجھتے ہو کہ فائز کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو رہنے پہنچنے کی صورت پیدا کر دی یا آپ کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیا، یہ بھی صحیح ہے مگر اس کلام ربانی کی اصل روح یہ ہے کہ اُس نے ذات اقدس کو ہر قسم کے مادی اسباب و وسائل سے بے پرواہ رکھ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور آپ کے نشو و ارتقا کو خالص اپنی تربیت میں کامل و مکمل کیا اور وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی تفسیر کو خود قرآن ہی نے دوسری جگہ روشن کر دیا ہے مثلاً سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَلَمَّا لَكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اور اسی طرح ہم نے تیری جانب پہنچانے امر کی روح کا اظہار کیا
رُوحًا مِّنْ اَمْرِ نَّكُنْتَ تَذَرٰی (حالانکہ اس سے پہلے نہ تو کتب (قرآن) سے واقف تھا اور نہ
مَا اَلْکُتُبُ وَلَا الْاٰیْمَانُ وَلٰکِنْ ایمان (کی حقیقت) سے لیکن ہم نے اس کو نور (روشنی) بتا دیا
جَعَلْنٰ نُورًا هَدٰی وَّہٗ مَنّ ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں (اُس کی صلاحیت و
نُفَاةٌ مِّنْ عَمَّا کُفَا (شوریٰ) استعمال کے پیش نظر اس کے ذمہ ہدایت دیتے ہیں۔

اور آیت "عَالِمًا فَاَفْهٰی" میں ذہنی احتیاج و غنی کا ذکر روح کلام نہیں ہے بلکہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربت و کمال کا وہ مرتبہ عظمیٰ عطا فرمایا ہے کہ مادی و مادی ہر قسم کی احتیاج سے بالاتر بنا کر صفات حمیدہ اور اخلاقی کریمانہ کی مثل اعلیٰ و غنی سے بہرہ ور بنا دیا، یہی وہ غنی ہے جس کا خود ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

لے تفسیر میں کثیر

ليس الغنى عن كثرة العرض غنى العلى کی بیات کا نام نہیں ہے حقیقی غنی بطن کا

ولكن الغنى غنى النفس لا ما سوى الله يستغنى به عما به۔

عمر مبارک ابھی چھ سال ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا،
بی بی آمنہ آپ کو آپ کے نانہال (مدینہ) میں لے کر گئی تھیں، وہاں ہی میں مقام ابواء میں بیمار
ہو گئیں اور چند روز غریب رہ کر وہیں انتقال فرمایا اور سن مبارک ابھی آٹھ منزلیں ہی طے
کر پایا تھا کہ دادا عبدالمطلب نے بھی دینیائے منہ موڑ لیا اور اس طرح عہد طفلی ہی میں وسائل
تربیت اور دنیوی اسباب کفالت سے محرومی نے گویا اشیت الہی کی جانب سے یہ اعلان
کر دیا کہ جس ذات قدسی صفات کو خدائے واحد نے خالص اپنی تربیت کے لئے منتخب کر لیا
ہے کیسے ممکن ہے کہ اُس کو دنیوی اسباب و وسائل تربیت کا محتاج بنائے؟

اللہ تعالیٰ نے ایک قیم و سیر اور مادی وسائل سے محروم ہستی کو اپنے لئے جن کر کس
طرح اپنی ربوبیت کا ملکہ کا مظہر بنایا۔ سورۃ النشراح میں اس حقیقت کو اچھوتے انداز میں بیان
فرمایا ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ

وَوَضَعْنَا عَنَّا وِزْرَكَ ۚ

الَّذِي اَنْفَضَ ظَهْرَكَ ۚ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ

• شرح صدر یہ کہ اب وسائل تعلیم و تعلم کے ذریعہ حاصل ہونے والے تمام علوم و معارف اُس
عطا الہی اور وہی معرفت و علم کے سامنے بیچ ہو کر رہ گئے ہیں جس کی سمائی کے لئے ہم نے
تیرے سینہ کو کھول دیا ہے، اب علوم و معارف کے بحرِ ناپید انکار بھی ہوں تو تیرے سینہ کا

ما میں وسیع ان کے لئے کافی دوائی ہے اور اسی شرح صدر نے معرفت الہی کے تمام پوشیدہ
 گنجینے تجلے کر لئے اور وہ سارا بوجھ تیرے سینہ پر سے ہٹ گیا جس نے تیری فکر کو اس لئے
 شکستہ کر رکھا تھا کہ قلبی جستجو اور دلی تڑپ کے باوجود تو اس سے قبل نہیں جانتا تھا کہ معرفت
 الہی کی راہ مستقیم کون سی ہے اور گم کردہ راہوں کی راہنمائی کی سہیل کیا ہے؟ مگر اب یہ سب
 کچھ روشن ہو جانے کے بعد ہم نے عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو وہ بلندی اور رفعت
 عطا فرمائی کہ تیرا مقام سہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قرار پایا، چنانچہ نام احمد و محمد
 ہے اور مقام، مقام محمود، سورۃ احمد وظیفۂ حیات ہے اور لوازم قیامت میں طغرائے امتیاز۔

حسن یوسف دم عیسیٰ دید بیضا داری انچہ خریاں ہمہ دارند تو تنہا داری
 یہی نہیں بلکہ قرآن کی تجلید دعوت کے ذریعہ تیری صدائے حق نے اعتقاد و عمل اور
 ایمان و کردار کی راہ سے تمام دنیا کے نظامہائے اجتماعی و سماجی میں جو عظیم الشان انقلاب
 بہا کر دیا اور سوسائٹی کے ہر شعبہ کی پرانی اور فرسودہ بساط کو الٹ کر جو نئی بساط بچھا دی
 اس نے تیرے ذکر کو وہ رفعت و برتری عطا کی کہ کوئی قوم، کوئی مذہب اور کوئی جماعت
 کسی نہ کسی شکل میں اُس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

بت پرستی سے نفرت، خلوت پسندی	عہد طفولیت سے اندواجی زندگی کے ابتدائی مراحل تک کے
اور عبادت الہی کا ذوق	حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ کتب سیرت و حدیث

میں منقول ہیں، اس لئے وہیں لائق مراجعت ہیں۔ مختصر یہ کہ واداعبدالطلب کے انتقال کے
 بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ بہت اُنس رکھتے تھے اور زندگی بھر آپ کی رفاقت
 کا حق ادا کرتے رہے، انبیاء و رسل کی سنت کے مطابق آپ نے اپنی روزی کا بار کسی پر
 نہیں ڈالا اور دینی و مٹاغل میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی مٹامک

مشہد تجارتی شہر بصری میں بھی اس غرض سے تشریف لے گئے اور کچیس سال کی عمر میں
 یہی سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ (رضی اللہ عنہا) سے عقد کا باعث ہوا، آپ خدیجہ کا
 مال تجارت مضارب پر بصری کی منڈی میں لے گئے، خدیجہ کا غلام میسرہ بھی رفیق سفر تھا
 اس دربن میں آپ کی صداقت و امانت، ایک یہودی راہب کی بشارت اور پیش بہا
 منافع تجارت کا جو تجربہ اور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہہ سنا یا
 چنانچہ یہی تاثر ازواجی رشتہ کا باعث بن گیا۔

اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ کو خلوت گزینی کی رغبت ہوئی اور
 غار حرا میں روز و شب بسر ہونے لگے، بت پرستی سے شروع ہی میں نفرت تھی اس لئے
 کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکا یا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے
 میلے کہلاتے تھے، اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح راہنمائی کرتی، خدائے واحد کی
 عبادت کرتے مگر ایک خلش سینہ میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین ہی رکھتی،
 اکثر یہ سوچ کر ٹپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا پر انسانی عموماً کس طرح خدا کو
 کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی
 ہے آخر وہ کونسا نسخہ کیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور کبھی خدا پرستی اور
 نیک علی پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے۔

یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے اور خلوت کدہ حرامیں
 اپنی کیفیات کے ساتھ ذات اقدس مصروف یاد الہی رہتی اور جب کئی کئی دن اس طرح
 گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ حاضر ہو کر آذوقہ حیات دے جاتیں اور کبھی خود بنفس نفیس
 جا کر چند روز کا سامان خود نوش لے آتے اور حرا میں پھر مشغول عبادت ہو جاتے چنانچہ

چہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج حارر زبان سے اس کیفیت آگیاں منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے ہر سول اٹھایا ہے، مشہور محدث و مورخ حافظ عماد الدین بن کثیر نے اس واقعہ کو ان مختصر الفاظ میں حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ہاتما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دور شباب میں) خلوت پند
یحب الخلاء ولا یفرد علی قومہ لما ہوئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے
یرامہ علیہ من الضلال المبین کیونکہ قوم کی اس کھلی گمراہی کو دیکھ کر کہ وہ بت ہستی
من عبادۃ الاوثان والسجود میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار رہے، کڑھتے تھے
للاصنام وقویت محبة للخلوۃ اور جوں جہاں آپ پر وحی الہی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا
عند مقاربتہمحاء اللہ الیہ جاتا تھا (مشیت الہی سے) اسی قدم آپ کی خلوت پندی
صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس
فات اقدس پھر دعا کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔

ہر حال یہی وہ خلوت کدہ عبادت تھا جہاں ذات اقدس پر سب سے پہلے
”وحی الہی“ کا نزول ہوا اور بالترتیب سورہ ”اقرا“ اور سورہ ”مدثر“ کی چند آیات سنانے کے
لئے بشیر و نذیر بنا دیا۔

حقیقت وحی؟ ”وحی“ و ”تنزیل“ کیا ہے جس کو نبوت و رسالت کے خصائص میں سے کہا جاتا
ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت کیا شے ہے جس کا ”وحی و تنزیل“ کے ساتھ اتنا گہرا اور
قوی تعلق ہے کہ منطقی اصطلاح میں لازم و ملزوم کہا جاسکتا ہے، اور اس اصطلاحی
تکلف سے قطع نظر سادہ الفاظ میں اس سوال کو کیوں نہ اس طرح پیش کر دیا جائے کہ

کائنات انسانی کے ہر معاملہ میں جبکہ حق و قبح کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے فطرت ہم کو جو ہر عقل عطا کر دیا ہے اور انسان کے اندر کی ہر سرچ لائٹ (Search light) ہر ایک مادی شعبہ حیات میں راہنمائی کرتی ہے تو پھر رسولِ نبی کے ذریعہ پیغامِ الہی کی حاجت کیا ہے؟ اور عالمِ روحانیات کے مسائل اور معرفتِ الہی کے حصول میں نہایت عقل ہی کیوں کافی نہیں سمجھی جاتی؟ یہی وہ سوال ہے جس کے حل ہو جانے پر ”رحی“ اور ”نہوت“ دونوں کی حقیقت بھی خود بخود واضح ہو جاسکتی ہے۔

اس سوال کو حل کرنے کے لئے پہلے ایک تمہید قابلِ توجہ ہے اور دراصل وہی اس مسئلہ کی کلید ہے۔

تم جب کائنات کے وجود و خلق کو عمیق فکر و نظر سے مشاہدہ کرتے ہو تو یہ حقیقت ہر جگہ ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کاملہ کے فیض و عطا سے ہر شے کو جس طرح وجود بخشا اور خلق کیا اس کو ”ہدایت“ (راہنمائی) سے بھی سرفراز کیا ہے اور اگر یہ نہ ہوتی تو کائنات کا وجود و خلق جہل اور سیکار ہو جاتا، کیونکہ یہی ”ہدایت“ ہر ایک جاندار پر زندگی اور رحمت کی راہ کھولتی اُن کی حیات کو مفید بناتی اور ضروریاتِ حیات کی طلب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے، اور یہی ناموسِ فطرت کا وہ فیضِ عام ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق بھی سامانِ حیات اور وسائلِ تربیت سے استفادہ نہیں کر سکتی اور نہ وجودِ حیات کی یہ گرجوشیاں ہی ظہور پذیر ہو سکتیں۔

”پھل کے جلنے کن تیرے“ اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے، وہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو خود بخود پانی میں تیرے لگنے اور اپنی غذا کی جستجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، پرندوں کے بچے انڈے سے باہر آتے ہی ہمایس اڑنے کی کیوں کوشش کرتے نظر

آتے ہیں، حیوان اور انسان کا بچہ جب اس کا رگاہ ہستی میں قدم رکھتا ہے تو بھوک و پیاس دور کرنے کے لئے ناں یا پ سے تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ خود بخود ماں کے سینہ پر منہ رکھ کر غذا کے خزانہ سے دودھ کیوں چوسنے لگتا ہے۔ آخر یہ سب کیلئے؟ اور کیوں ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ فطرت کا قانون ہے جو ان سب کو فیض ہدایت سے فیضیاب کر کے مخلوق کی نشوونما کا سامان مہیا کرتا ہے، یہ "ہدایت" ہے جو ہر حرکت حیات میں اپنا کام کر رہی ہو اور "فیض ہدایت" ہے جو خالق کائنات کی جانب سے مخلوقات کی نشوونما کے لئے "فیض عام" ہوا ہے۔

لیکن ابھی وسعت نظر کے قدم کو آگے بڑھنے دیجئے اور قدرت حق کے مشاہدہ کے لئے تیز کام ہو جائے تو کارگر قدرت اور لوازم فطرت کی کرم فرمائیاں اور زیادہ جلوہ آرا نظر آئیں گی اور تم دیکھو گے کہ یہ "ہدایت" بھی دوسری موجودات کی طرح ارتقائی درجات رکھتی ہو اور ہر ایک درجہ اپنی افادیت کی نمود جدا رکھتا ہے۔ چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلے "عبدان" کی ہدایت سامنے آتی ہے اور یہ طبیعت حیوانی کے فطری اور باطنی الہام "کانام ہے" یہی وہ ابتدائی درجہ ہے جو کچھ کو قید ہستی میں آنے کے فوراً بعد ہی کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر اس کی غذا کا پتہ دیتا اور اسباب حیات کے لئے معلم بنتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہو جو انسان کی ارتقائی منزل پہنچ کر اور "ضمیر کی آواز" "اند کی صدا" بن کر حقائق کی معرفت کے لئے خارجی دلائل و براہین سے زیادہ قوی محبت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہدایت "خواس" کا درجہ ہے یہ پہلے درجہ سے بلند ہے اور اس کی عطار و بخشش سے ہر ایک نئی موج دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے، چھونے کی قوتیں حاصل کرتا ہے اور ان کے ذریعہ کائنات عالم میں اپنی افادیت اور استفادہ دہن کو ترقی دیتا ہے۔

قدت حق کی جانب سے یہ دونوں درجے انسان اور حیوان دونوں کو عطا ہوئے ہیں اور دونوں کی یکساں طوہر پر رہنمائی کرتے ہیں، مگر ان دونوں سے بلند ایک درجہ اور ہے جو "ہدایت عقل" کہلاتا اور صرف "انسان" ہی کے لئے مخصوص ہے اور یہ بھی پہلے دو درجوں کی طرح بدیہی اور فطرت کے قوانین و لوازم میں نمایاں جگہ رکھتا ہے۔ یہی وہ "ہدایت" ہے جو انسان کو بقیہ تمام حیوانات سے امتیاز بخشتی، اس کے سامنے فکر و نظر اور ترقیوں کی راہیں کھولتی ہے اور اسی کی بدولت وہ "اشرف المخلوقات" کہلانے کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔

عطیۃ الہی "ہدایت" کے یہ تینوں درجے اپنے اپنے حلقہ اثر میں حضرت انسان کی رہنمائی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں چنانچہ "وجدان" اس میں سعی و پیہم کا جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے، "حواس" اس کے لئے معلومات فراہم کرتے ہیں اور "عقل" اس کو جزئیات و کلیات کا علم بخشتی اور ان سے متعلق احکام و نتائج ترتیب دیتی ہے۔

غرض یہی وہ "ہدایت" ہے قرآن عزیز نے جس کا ذکر انسانی تخلیق و تربیت کے سلسلہ میں کیا ہے، مثلاً حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کے باہمی مکالمہ میں حضرت موسیٰؑ نے خدائے برحق کی ربوبیت کا ملکہ کا جس طرح اظہار فرمایا ہے اس کا ذکر یہاں کیا ہے۔ سورہ ظہ میں ہے۔

رَبِّكَ الَّذِي أَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہا ہا ہر خدا کا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی

خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ بنوٹ دی پھر اس پر راہ عمل کھول دی۔

اور سورہ اعلیٰ میں ہے۔

الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ وَالزَّيْنَىٰ وہ ہر خدا کا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی

قَدْ رَفَعْنَاهُ لَكَ
اور سورہ بلدہ میں ہے۔

أَلَمْ جَعَلْ لَكَ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا
کیا ہم نے اُس کو (دیکھنے کے لئے) دو آنکھیں نہیں دیں اور کیا
وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا الْقَبْضَيْنِ
(بولنے کے لئے) زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور ہم نے
(بلدہ) اُس کو اچھی اور بُری دونوں راہیں دکھا دیں۔

اور سورہ دہرہ میں ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
ہم نے انسان کو (مرد و عورت کے) ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا،
أَمْشَاخٍ بَنَيْنَاهُ فَعَجَلَهُ نَسْمِعًا
جس کو (ہم) مختلف حالتوں میں پلٹے ہیں پھر اُسے سننے والا
لُجَيْنًا وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
اور دیکھنے والا بنادیا، ہم نے اس پر راہِ عمل کھول دی۔
إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا۔
اب یہ اُس کا کام ہے کہ شکر گزار بنے یا ناشکر گزار۔

مگر یہ بات بھی بہت صاف ہے کہ ہدایت کے ان ہر سمرتبہ "وجدان"، "حواس"، "عقل"، "راہِ عمل" اپنے اپنے دائرہ عمل ہی تک محدود ہے یعنی "وجدان"، "ایک جاندار کے اندر زندگی کے لئے جوشِ عمل اور سبکیِ مسلسل و لولہ تو پیدا کر سکتی ہے مگر حیران یا انسان سے باہر، محسوساتِ خارجیہ کا ادراک اور علم اس کے دائرہ عمل سے خارج ہے، اسی طرح ہدایتِ حواس، محسوسات کا ادراک ضرور پیدا کر دیتی ہے لیکن یہ اس کے احاطہ عمل سے باہر ہے کہ

اس آیت میں وجود کائنات کے چار مراتب بیان کر کے قرآن نے ایک عظیم الشان "حقائقِ علیہ" کا باب کھول دیا ہے۔ یہ چار مراتب بالترتیب "خلق"، "تسویہ"، "تقدیر"، "ہدایت" ہیں اور یہی چار مراتب خلاصہ حقائق ہیں، خلق یہ کہ وجود بخفا، تسویہ یہ کہ اس کی استعداد کے مطابق اس کی درست کاری کی، تقدیر یہ کہ ہر شے سے متعلق اس کے بقدر خلق سے اس کے تیوہیات تک کے لئے پہلے سے ایک مقدر و اندازہ طے کر دیا اور ہدایت یہ کہ اس پر ہر قسم کی راہِ نیکمندی، تفصیلات کتبِ تفاسیر میں مطالعہ فرمائیں۔

وہ محسوسات کے نتائج و احکام اور جزئیات سے کلیات کا اور کلیات سے جزئیات کا استنباط کر سکے کیونکہ یہ کارفرما "ہدایت عقل" سے متعلق ہے جو عام حیوانات کے لئے نہیں بلکہ صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

تو "ہدایت عقل" اگرچہ پہلی دونوں ہدایات کے مقابلہ میں بلند مرتبہ رکھتی اور کائنات کی بلند ترین ہستی (حضرت انسان) کی راہنمائی کرتی ہے تاہم اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ "عقل کا دائرہ" وسیع تر ہونے کے باوجود پھر محدود ہے کیونکہ یہ ایک حقیقتِ ثابتہ ہے کہ عقل جو کچھ اور جس قدر بھی نتائج و احکام کا استنباط و استخراج کرتی ہے اس کا دائرہ محسوسات ہی تک محدود رہتا ہے اور حواسِ خمسہ (قوتِ باصرہ، سامعہ، لامسہ، شامہ، ذائقہ) نے اپنی اپنی خدمات انجام دے کر جو کچھ ہمارے لئے فراہم کیا ہے "عقل" اسی پر اپنا تصرف کرتی اور کر سکتی ہے لیکن یہ بات کہ محسوسات کی سرحد سے پرے کیا کچھ ہے اور اس پردہ کے پیچھے کیا ہے؟ اس مقام پر پہنچ کر "عقل" بھی عاجز و درماندہ ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ "درجہ ہدایت" بھی اس سلسلہ میں ہم کو کسی قسم کی روشنی پہنچانے سے معذور نظر آتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر وجدان کی تکمیل کے لئے حواس اور حواس کی تکمیل کے لئے عقل کی ہدایت موجود نہ ہوتی تو انسان ہرگز ان مدارجِ ارتقاء اور مراتبِ رفیع پر پہنچ پاتا جن تک آج پہنچا ہوا ہے اور آئندہ جن تک پہنچنے کے لئے میدانِ عمل میں گامزن ہے، اگر انسان میں وجدان کی قوت نہ ہوتی تو کس طرح حواس کی دنیا تک اپنی حیات کو پہنچا سکتا اور اگر محسوسات کے ادراک کے لئے حواس کی قوتیں نہ ہوتیں تو انسان کس طرح اپنی ذات سے خارج اشیاء کا ادراک کر سکتا اور ترقی کے لئے کوئی قدم اٹھا سکتا اور جبکہ حواس کے وسائلِ ادراک محدود ہیں اور نہ صرف محدود بلکہ بالوقاات مگر ابھی اور غلطی میں مبتلا کر دیتے ہیں

مثلاً ہم کو طویل فاصلہ کی بڑی سے بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے یا قلیط صفرار کے بڑھ جانے سے شیریں سے شیریں چیز ذائقہ میں تلخ معلوم ہوتی ہے یا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم رنگوں کے امتیاز میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں تو ان تمام حالتوں میں عقل کی ہدایت کام آتی اور صحیح راہنمائی کرتی ہے اور اصل حقیقت کو پیش نظر لاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر طویل فاصلہ کی بنا پر تم کو "جہاز" ایک چھوٹی سی چیز نظر آتا ہے تو یہ نگاہ اور قوتِ بصرہ کا قصور ہے ورنہ جہاز ایک لمبی چھڑی اور بڑی شے کا نام ہے اسی طرح شیریں اور تلخ کا فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی شیریں ہر حالت میں شیریں ہے، اس لئے ذائقہ کی یہ تلخی مرض کی وجہ سے ہے، غرض جو اس کی غلطیوں سے محفوظ رکھ کر اصل حقیقت کو واضح کرنا، عقل کی ہدایت کا فریضہ ہے اس لئے ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس سے قطع نظر ————— کہ عقل محسوسات کی حدود سے آگے کچھ نہیں جانتی ————— انسان کی عملی زندگی کے تمام حالات میں عقل کی ہدایت بھی کافی اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی جذبات، رجانات اور قسم قسم کی خواہشات سے متاثر و مغلوب ہے بلکہ اکثر یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ جب "عقل" اور "جذبات" کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو فتح "جذبات" ہی کی ہوتی ہے اور عقل درماندہ ہو کر رہ جاتی ہے تو ان حالات میں عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں عقل سے بھی بلند اور کوئی درجہ ہونا چاہئے جو عقل سے زیادہ مؤثر رہتا اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک اور بے لوث ثابت ہو اس تمہید کا حاصل یہ نکلا کہ انسان محسوسات کے دائرہ میں محدود رہ کر بھی اور ماوراء محسوسات کے اندر اک کے لئے بھی ہدایت عقل سے بلند (ایک چوتھے) درجہ ہدایت کا محتاج ہے تو اب لائق غور و فکر ہے یہ بات کہ جس "رب العالمین" نے اپنی ربوبیت کا ملہ سے انسان کے

ارتقائی کمالات کی حاجات و ضروریات کے پیش نظر ہدایت و جہان سے بلند ہدایت و حقائق
 اہم ہدایت و اس سے رفیع ہدایت عقل عطا فرمائی تو جبکہ عقل کی ہدایت بھی خاص حدود
 سے آگے نہیں جاسکتی اور حصول کمالات اور اعمال کے صحیح ضبط و نظم کے لئے ہی کافی
 نہیں ہے۔ نیز اہل محسوسات کے عدم علم کے باوجود اس کے انکار پر کوئی مثبت علمی دلیل
 موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس وجدانی جذبات و احساسات اور شعور نفس اس کے
 "حقیقت" ہونے کا پتہ دیتے ہیں تو کیا اس خدائے برحق کی ربوبیت اور فیض رحمت کے
 لئے یہ منافی نہ تھا کہ وہ انسان کو "ہدایت عقل" سے بلند کوئی "مرتبہ ہدایت" عطا نہ کرے؟
 ضرور منافی تھا اور اس لئے ایسا نہیں ہوا بلکہ اس نے اس کو ایک اور بلند تر مرتبہ ہدایت بھی
 بخشا۔ یہ مرتبہ ہدایت اپنی راہنمائی میں ہر قسم کی کوتاہیوں اور خطا و قصور سے مامون و
 محفوظ ہے کیونکہ یہ خدا کی جانب سے ہر شے کی حقیقت کا علم و یقین عطا کرتا ہے اور
 ہدایت وحی کے افاضہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مقدس ہستی کو جو ہر قسم
 کے گناہوں اور عیوب سے "معصوم" ہوتی ہے اس مقصد کے لئے جن لیتا ہے کہ وہ
 اس کی جانب سے کائنات انسانی تک "ہدایت وحی" کو پہنچا دے، اس لئے یہ مقدس
 ہستی ایک جانب لازم بشریت کے ساتھ مقیدہ کر دوسرے انسانوں کی طرح "انسان"
 اور بشر کہلاتی ہے اور دوسری جانب عیوب و آثام سے "معصوم" رہ کر خدا کے ساتھ
 وہ تعلق رکھتی ہے جو دوسرے مقدس سے مقدس انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا اور
 اس طرح خدا اور اس کے بندوں کے درمیان افاضہ "ہدایت وحی" کے لئے پہنچی اور
 واسطہ بنتی ہے، ایسی حقیقت کا نام مذہب کی اصطلاح میں نبوت و رسالت ہے۔
 قرآن حکیم نے ہدایت کے اس "مرتبہ عالی" کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ حسب ذیل

چند شواہد ملاحظہ ہوں۔

وَأَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ فَوَقَّعْتَهُمُ فَاستَحْبَبُوا
الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ (خم سجدہ)
قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ
الْهُدَىٰ وَإِنْ تَالَتْهُمُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ (انعام)

لیکن قوم خود تو اسے بھی ہم نے راہ حق (ہدایت) دکھائی
تھی لیکن اس نے اندھے بن کر پسند کیا اور ہدایت کی راہ چلی
(لے پیچھا) کہہ دیجئے، یقیناً انہیں ہدایت ہی حقیقی ہدایت
ہو اور ہم سب کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام کائنات عالم
پروردگار کے آگے سرعورت چکا دیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنُعَذِّبَهُمْ عُذْبًا شَدِيدًا
إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ
عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ ۝ وَإِنَّ لَنَا
لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سعی و جانفشانی کی تو ضرور
ہے کہ ہم بھی ان پر سختی راہیں کھول دیں اور بلاشبہ اللہ
ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو نیک کار ہیں۔ بلاشبہ
یہ ہمارا کام ہے کہ ہم رہنمائی کریں (ہدایت دے) عطا کریں
اور یقیناً آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی لئے ہیں۔

ارتقائی نقطہ نظر سے ہدایت وحی اور مسئلہ نبوت و رسالت کی وضاحت کے
لئے اہم فکریوں بھی ہمیں دیکھا جاسکتا ہے کہ جبکہ یہ عقلی اور عقلی نظریہ مسلمات میں سے ہے
کہ بقا، نفع، یا بقا، اصلاح کے فطری قانون کے مطابق کائنات کی گوناگوں موجودات
میں ہر ایک شے اپنے موجود رہنے کے لئے کوئی حکمت و مصلحت ضرورت مکتی ہے اور حکیم مطلق
کا قانون فطرت کسی شے کو اسی وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک اس کا وجود نافع
اور مفید ہونے کی صلاحیت رکھتا اور جس غرض و غایت کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے
اس کو پورا کرتا ہے اور اسی قانون بقا، نفع و اصلاح سے یہ بات بھی بہت واضح اور
نمایاں طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نفع اور افادیت کا سب سے اہم جزو ہے کہ ہر

اپنے سے بلند مخلوق اور سلسلہ مخلوقات میں سے ہر نوع اپنے سے بلند نوع کی بقا کے لئے مفید و معاون ثابت ہوا پس جبکہ حضرت انسان کو عقل بھی موجوداتِ عالم کی سب سے بلند مخلوق اور مدارجِ ارتقاء کی بلند ترین کڑی تسلیم کرتی ہے اور اسی قانون کی رو سے موجوداتِ عالم کی ہر شے اس کی خدمت، اس کے نفع اور اس کی افادیت میں مصروفِ عمل نظر آتی ہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس اشرف المخلوقات (انسان) کا وجدان اس کے جذباتِ عالیہ، اور اس کے افکار و خیالات کی پرواز جبکہ عالمِ مادیات سے کہیں زیادہ بلند اور رفیع ہیں اور اس کی عقل یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ماوراء مادہ و مادیات ہے پھر بھی اس پردہ کے پیچھے کچھ ہونے کا احساس رکھتی اور اس کی معرفت کے لئے چمک محسوس کرتی ہے۔ فطرتِ الہی کا فیضان اور بقا و نفع کا ناموس اس کو عالمِ مادیات و محسوسات ہی کے اندر محصور رکھتا، اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ فطرتِ "بخیل" ٹھہرتی بلکہ یہ فطرت کا بہت بڑا ظلم ہوتا اور یہ ظاہر ہے کہ تنہا عقل اس کو اس منزل تک پہنچانے کے لئے قادرِ ناکام ہے، لہذا از بس ضروری تھا کہ "فطرتِ الہی" اس کی رہنمائی کے لئے مزید کوئی سامان ہیا کرتی اور انسان کی ذہنی و فکری ترقیوں کو درجہ تکمیل تک پہنچاتی۔ پس ماوراء مادہ علوم و معارف اور کائناتِ انسانی کی فلاح و نجات کے مقصدِ عظمیٰ کے لئے عقل کی رہنمائی کا یہی وہ فیضانِ الہی ہے جس کو قرآن کی اصطلاح اور مذہبی بول چال میں "وحی و نبوت" کہا جاتا ہے اور آیاتِ ذیل اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں۔

وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لَا نُنْذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
(انعام)

اس نے (خدا نے) تم پر اس قرآن کی وحی کی تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں (اہل عرب کی) اور انہیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے (ربیع مکون کو) انکار اور بدعتی کے نتیجے سے ڈلاؤں۔

اِنَّا وَجَدْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا
 اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ
 وَاجْنُبْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ
 اِسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 وَالاِسْبَاطِ وَعِيسٰى وَيُوْسُفَ
 وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ وَ
 اٰتَيْنَا اٰدَمَ زَوْجًا وَرُسُلًا قَدْ
 قَضٰصْنَاهُمْ عَلٰكَ مِنْ قَبْلُ
 وَرُسُلًا لَمْ نَقْضِصْهُمْ عَلٰكَ
 وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى كَلِيْمًا
 رُّسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
 اِنَّمَا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ
 حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
 اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

(النساء)

تمام کاموں میں حکمت والا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالُ
 قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ
 لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ
 فِيْهِ فَاٰتُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ اٰتِ
 اور جب عیسیٰ (خدا کی) نشانیاں لے کر آیا، کہا میں تمہارے
 پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ
 بعض ان باتوں کو جن کے متعلق تمہارے درمیان اختلاف
 ہے صاف صاف بیان کر دوں، میں اللہ کے متقی بندے بن جاؤ

اللَّهُ رَزَقَنِي مِنْ هَذَا حَبْرًا مُسْتَقِيمًا (ظہ)
 اور میری پروردگار (اس بات میں کہ) بیشک اشرفی میرا اور
 تہلہ ہمدگار ہیں اسی کی عبادت کرو کہ یہی میرا راستہ ہو۔
 يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
 (لے غور و نسل انسانی!) تہا ہے پاس تہا ہے ہمدگار کی
 مِنْ رَبِّكُمْ وَاتَّقُوا الْيَوْمَ الَّذِي تَخْرُجُونَ
 طرف سے برہان (دلیل و حجت) آگئی اور ہم نے تمہاری طرف
 مِنْكُمْ فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا
 واضح اور آشکار و روشنی پہنچ دی ہیں جو لوگ اس پر ایمان لائے
 وَاصْطَفَوْا بِهِمْ مُتَّقِدِينَ خَلْقَهُمْ
 اور انھوں نے اس کا سہارا مضبوط کر لیا تو وہ انھیں عزیز
 فِي رَحْمَةٍ مِنَّا وَفَضْلٍ وَ
 اپنی رحمت کے سایہ میں داخل کر دیا اور ان پر اپنا فضل
 يَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ حِرَاطًا
 کرے گا اور انھیں اپنے تک پہنچنے کی راہ دکھائے گا
 مُتَّقِدِينَ (النساء) ایسی راہ جو بالکل سیدھی راہ ہے۔

قرآن نے ان آیات میں ہدایت و وحی کو حکمت و برہان (حجت و دلیل) اور
 نور میں (آشکار و روشنی) کہا ہے تاکہ یہ بخوبی واضح ہو جائے کہ جس طرح محسوسات و مادیات
 کے لئے عقل کو روشنی اور دلیل راہ کہا جاتا ہے اسی طرح عقل کے دائرہ حدود سے
 آگے کے لئے ہدایت و وحی یہی حیثیت رکھتی اور یہی خدمات انجام دیتی ہے۔

ہدایت و وحی کی ضرورت پر اب تک جو کچھ کہا گیا اگر اس کے علاوہ مزید اضافہ
 مطلوب ہو تو بدر فیاض کے اس لطیف و حسین فیضان کے متعلق اس روشن پہلو سے بھی
 نظر کی جا سکتی ہے کہ جب ہم حواس کی قوتوں کا فکر عمیق سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت
 صاف نمایاں نظر آتی ہے کہ ناموس فطرت نے یہاں ایک قوت کے عملی نظام کو اس طرح
 سانچہ میں ڈھالا ہے کہ انسان کے اندر دو بعیت کی ہوئی قوت حواس اُس وقت تک اپنا
 صحیح عمل نہیں کر پاتی جب تک خارج سے اس کی مدد نہ کی جائے۔ مثلاً قوتِ باصرہ دیکھنے کی

یت کا نام ہے اور تم اس سے اپنی زندگی میں برابر کام لیتے رہتے ہو اور اس بحث سے قطع نظر کہ جو شے باہر موجود ہے وہ آنکھ کے باریک پردوں پر اپنا عکس ڈال رہی ہے یا آنکھ کے دلوں میں جو روشنی ہے وہ اندر سے بشکل شعلہ نکل کر موجود خارجی کو متاثر کر رہی ہے اس کو ہم دیکھنا کہتے ہیں، تم نے کبھی اس پر ضرور غور کیا ہو گا کہ جب تم کسی قسم کی بھی روشنی میں ہوتے ہو تو اپنی قوتِ باصرہ کی استعداد کے مطابق جس شے کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھتے ہو لیکن جوں ہی تاریکی کا شکار ہو جاتے ہو اور غپ دیجور کے ساتھ ابرسیاہ کے پردے روشنی پر چھا جاتے ہیں اُس وقت حلقہٴ چشم میں قوتِ باصرہ کی موجودگی کے باوجود تم یہ کہا کرتے ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا، تو آخر بیٹا ہوتے ہوئے ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارا جواب اُس وقت یہ ہوتا ہے کہ قانونِ قدرت نے ہی مقرر کر دیا ہے کہ باطنی قوائے عمل اُس وقت تک اپنا صحیح کام نہیں کرتے جب تک خارج سے اسی سلسلہ کی مدد نہ پہنچے اس لئے قوتِ باصرہ باطنی قوت بھی منتج ہے کہ دیے (چراغ) کی روشنی سے لے کر ہاتھاب و آفتاب تک جس نیشیت کی بھی روشنی اپنا اعلیٰ مظاہرہ کر کے گی اور یہی حال دوسرے حواس کا بھی ہے۔

پس اگر یہ صحیح ہے اور بلاشبہ صحیح ہے کہ خدائے واحد کا قانونِ قدرت اور ناموسِ فطرت اپنی وحدت کی جلوہ نمائی کا مظاہرہ کائناتِ مادی اور عالمِ روحانی میں یکساں طور پر کرتا رہتا ہے تو بے تامل یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عقل، حضرت انسان کے اندر کی وہ روشنی ہے جس کو یہ قدرت نے انسانیت کے ارتقائی منازل پر گامزن ہو کر انسانیت کی "مثلی اعلیٰ" اور مقصدِ عظمیٰ کو پہنچانے کے لئے ودیعت کیا ہے مگر مسطورہ بالا قانونِ یہاں بھی اُسی طرح کار فرما ہے جیسا کہ قوائے حواس میں کار فرما نظر آتا ہے یعنی اگر عقل، عالمِ معومات و مادیات کے دائرے میں اپنا اعلیٰ مظاہرہ کرتا

چاہتی ہے تو وہ محسوسات خارجی کی مدد کی ضرورت محاج رہتی ہے مثلاً اس کا یہ فریضہ ہے کہ
جزئیات کے ذریعہ کئی "کاستخراج کرے لیکن وہ ایسا جب ہی کر سکے گی کہ خارج میں اس
سلسلہ کی جزئیات کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے حقائقِ اصلہ کو اس کے سامنے پیش کرے پس
اگر عقل کی روشنی اور ان حقائق کے درمیان وہم، خیال اور ظن کے تادیک پردے حاصل
ہو جائیں تو عقل کی روشنی ہرگز اپنا صحیح کام نہیں کر سکتی، تو اسی طرح جب وہ مادیات و محسوسات
(روحانیت) کی جانب اپنی روشنی کو متوجہ کرتی ہے تو یہی ادھام، ظنون، خیالات، جذبات
فاسدہ کے تادیک پردے اس کے اور عالمِ روحانیت کے درمیان عموماً حائل ہو جاتے ہیں
اور وہ اکثر و بیشتر اُن سے مغلوب ہو کر گم کردہ راہ ہو جاتی اور معرفتِ حق اور معرفتِ باطل
کے درمیان فرق و امتیاز سے عاجز نظر آتی ہے ایسی حالت میں خالقِ کائنات کی رحمت
کاملہ اور بوبیتِ تامہ اس کو خاصہ و ناکام نہیں چھوڑتی اور خارج سے اس کی پوری مدد کرتی
ہے اور یہی وہ خارج کی روشنی ہے جو نبی اور پیغمبر کے ذریعہ کائناتِ انسانی تک پہنچی اور
دین و مذہب کی زبان میں وحیِ روشنی کہی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآنِ عزیز نے اسی حقیقت کو
نمایا کرنے کے لئے جگہ جگہ وحی کو "نور" (روشنی) سے تعبیر کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ	دے افرو نسلِ انسانی! تمہارے پاس تمہارے پروردگار
بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَآيَاتُنَا	کی جانب سے بُرہان (دلیل و حجت) آگئی اور ہم نے تمہاری
لَكُمْ نُورٌ مُبِينٌ (النہام)	جانب واضح اور آشکارا "روشنی" (وحی الہی) بھی قرآنِ مجیدؐ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْهُدَى نُورٌ	اسلکی جانب سے تمہارے پاس (حق کی) روشنی
وَكِتَابٌ مُبِينٌ -	آچکی اور ایسی کتاب آگئی (جولہی ہدایتوں میں نہایت)

روشن کتاب ہے۔

(مائدہ)

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُشْرِكُونَ (نصاری) چاہتے ہیں اللہ کی روشنی
 بِأَوَّاهِهِمْ وَيَا بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْكَافِرُونَ (توبہ) کو اپنی پھونکوں سے بھجادیں حالانکہ اللہ کی روشنی پوری
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۖ وَأَوَّلَ مَا كَلَّمَهُ وَاقِعٌ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُشْرِكُونَ (توبہ) اور (دیکھو، واقعہ یہ ہے کہ) ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ
 أَنِ اخْرُجْ مِنْ قَوْمِكَ ۖ إِنَّكَ مِنْهُمْ غَالٍ (توبہ) موسیٰ کو بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو تارکیوں سے نکلے اور
 إِلَى الثَّوْرِ (توبہ) میں لائے۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تِلْكَ رُوحًا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ذَكِيًّا (توبہ) اور اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے "اس" میں "روح" اتر
 بِمَنْ أَكْرَمًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ لَغَفَافٌ (توبہ) کی وحی بھی حالانکہ اس سے قبل تو نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے
 جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ لَغَفَافٌ (توبہ) کتاب؟ اور نہیں جانتا تھا کہ کیسا ہے ایمان؟ لیکن ہم نے اس
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (توبہ) کو (قرآن کو) نور (روشنی) بنا لیا ہے، ہم اپنے بندوں میں سے
 ہر ایک کو چاہتے ہیں ان کو اس کے ذریعہ راہ دکھاتے ہیں اور
 ہر ایک کو چاہتے ہیں ان کو اس کے ذریعہ راہ دکھاتے ہیں اور

ہر اس مسئلہ کی اہمیت ہر ایک دوسرے پہلو سے بھی فکر و نظر کی ضرورت ہے وہ یہ
 اس عالم بہت دلوں میں روز و شب کے مشاہدات و تجربات سے یہ نتیجہ نکالنے میں حق
 ب ہوتے ہیں کہ یہاں ہر شے کی کیفیت و کیت یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے
 "ترازو" یا "پیمانہ" ضرور ہے اور یہ کہ ہر ایک "پیمانہ" اور ہر ایک "ترازو" اپنے اندر ایک خاص
 حیت رکھتا اور اپنی صلاحیت کے مطابق ہی اشیاء کے ماپ تول میں کام دیکتا ہے۔
 سنی اور جواہرات کے تولنے کے لئے ایک خاص ترازو (کانٹا) ہے اب اگر ہم یہ چاہیں
 ان میں شکر، روتی، غلہ جیسی چیزوں کو تولیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے یہ نہیں کہ

دوسری قسم کا ترازو کام دیکھا یا مثلاً کپڑا، زمین وغیرہ جیسی اشیاء کی پیمائش کے لئے ہم ایک خاص قسم کا پیمانہ (گرز) استعمال کرتے ہیں۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے حرارت و برودت کی بھی پیمائش کر لیں تو اس کے لئے یہ نہیں بلکہ دوسرا پیمانہ تھرمائیٹر کام میں لانا ہوگا اور اسی طرح ہوا کے دباؤ اور سطح کی اونچائی معلوم کرنے کے لئے بیرومیٹر اور زلزلوں اور صوبچاؤں کی حالت دریافت کرنے کے لئے سیسومیٹر اور آواز کی مقدار و قوت کی پیمائش کے لئے فونومیٹر جدا جدا قسم کے پیمانے استعمال کرنے ہوں گے کیونکہ ان کی اپنی صلاحیت و استعداد کا رکنا ہی فطری اتفاقاً ہے کہ اگر اس کے خلاف ان کا استعمال کیا جائے گا تو بے قطعاً بیکار ثابت ہوں گے اور یا صحیح حقیقت نہ بتلا سکیں گے حالانکہ ان سب کا ایک ہی کام ہے یعنی "ماپ تول" اور ایک ہی نام ہے "ترازو اور پیمانہ" مگر ہر شے کی حقیقت اور اس کی کیفیت و کمیت کے پیش نظر چونکہ ان سب کی صلاحیت کار کی حدود متعین ہیں لہذا ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی حدود متجاوز ہو کر آمدا ثابت نہیں۔

قانون قدرت کی کار فرمائی کو رہنما بنا کر اگر ہم اسی نقطہ نظر سے آگے قدم بڑھائیں اور خالص مادیات سے گذر کر معنویات کی حدود پر جا پہنچیں تو یہاں بھی وہی کرشمہ قدرت نظر آتا ہے یعنی انسان کی انفرادی و اجتماعی حیات کے لئے رحمت کردگار نے جو پیمانے مقرر کئے ہیں لوہر جن کو وجدان، حواس اور عقل کہا جاتا ہے ان میں بھی جدا جدا صلاحیتوں کے اعتبار سے حدود منقسم ہیں مثلاً پیمانہ "وجدان" انسان کی صرف اسی کیفیت و حالت سے متعلق ہے جو قدرت کے ہاتھوں نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس میں ودیعت کر دی ہے اور حواس کا پیمانہ ان ہی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے جو دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے

میں آسکتی ہیں اور ہیمنہ "عقل" ان دونوں سے آگے عالم مشاہدات و محسوسات کے حقائق اور ان کی کیفیات کے جانچنے، اُن کے درمیان امتیاز پیدا کرنے، ان سے نتائج اخذ کرنے، اور ان پر احکام صادر کرنے کی خدمت انجام دیتا ہے۔

پس اگر ہم چاہیں کہ "وجدان" سے "حواس" اور "حواس" سے "عقل" کا کام لیں تو خود عقل ہی کے نزدیک ایسا کر نا غلط ہوگا کیونکہ یہ قانونِ فطرت کی مقررہ حدود کی خلاف ورزی کے مرادف ہے جس کے اقدام پر ناکامی کے ماسوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

لیکن عقلِ انسانی اس کے آگے نہ جاننے کے باوجود پھر جاننے کی جو جستجو رکھتی اور اپنی ترقی کو اس کے اندر محدود نہیں سمجھتی، نیز تمام خارجی دلائل سے بڑھ کر انسان کے اندر کی قوی تر محبت و برہان "وجدان" ان ہر دو عالم سے بھی بلند تر عالم کے وجود کا جو پستہ دیتی ہے اس کے پیشِ نظر ہم وسعتِ نظر کا قدم اور آگے بڑھاتے اور مسطورہ بالا عالم معنویات سے لطیف تر معنوی عالم کا کھوج لگانا چاہتے، اور اس کائنات سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، جہاں حُسن، صداقت اور محبت (ذاتِ حق کی صفاتِ ربوبیت، عدالت اور رحمت) اپنی جلوہ آرائیوں سے اس کائنات کو بھی منور کر رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر ہیمنہ عقل بھی کوتاہ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی رفعت پر فائز وہاں تک رسائی نہیں کر پاتی خصوصاً ایسی حالت میں کہ انسانوں کے درمیان "عقل" کا اس درجہ تفاوت موجود ہے کہ ایک شخص کی عقل اُس کو نہ صرف ممکن الوقوع سمجھتی ہے بلکہ اس کو وجود پذیر کر دکھاتی ہے بلکہ تفاوتِ عقلی

ملاحظہ آج کل علماءِ جدید میں یہ بحث جاری ہے کہ سائنس نے اپنی حدود کو اس طرح محدود دکھا کہ اس کے دائرہ میں حُسن، صداقت اور محبت کی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی اور اس سے وہ فدا کی جاتی کی معرفت ضروری نہیں سمجھتی مگر یہ سائنس کا کمال نہیں بلکہ نقص ہے جو آج نہیں تو کل ضرور پیدا ہو کر رہے گا۔

کی بوجہ ہیں کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی شخص کی عقل ایک وقت جس بات پر ناممکن کا فتویٰ صادر کر دیتی ہے دوسرے وقت میں اُسی بات کو ممکن سمجھنے لگتی ہے تو جب پیانہ عقل کا عالم محسوسات میں یہ نال ہے تو عالم غیب تک اس کی رسائی معلوم؟ اور پھر جس پیانہ کے توازن کو غیر متوازن بنانے کے لئے وہم و خیال اور جذبات کا سیلِ بولوں میں مارنا رہتا ہو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خارج سے مدد یاری کے بغیر عقل، معرفتِ الہی اور علوم غیب تک رسائی حاصل کر سکتی ہے؟

بہ انسان کی بیچارگی و درماندگی کے اس مقام پر بھی رحمتِ کردگار اپنے فیضان سے اُس کو محروم نہیں رکھتی اور معنوی و روحانی حقائق کی معرفت کے لئے ایک مقدس ہستی (پیغمبر) کے ذریعہ اُس کو عقل سے بھی رفیع و لطیف پیانہ "ہدایتِ وحی" عطا کر دیتی ہے تاکہ انسان "سعادت و شقاوت" میں امتیاز کرنے کے بعد حیاتِ سرمدی اور "نجاتِ ابدی" کو پائے۔

قرآن عزیز نے "وحیِ الہی" کو یہی حیثیت دیتے ہوئے سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا ہے۔

اِنَّهُ الَّذِي اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيْهِ حَقٌّ مِّنْ حَقِّكَ سَالٰتِ لِّكَلٰبٍ (قرآن) کو نازل کیا اور اُنارہ میزان

بِاسْتِخْرَاجٍ (ترجمہ) کو یہی ہیں جن کو جو حق و باطل کے لئے توازن اور پیمانہ ہے۔

پناچہ شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) موضع القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"توازن فرمایا دین حق کو ہم میں بات لہدی ہے دکن نہ زیادہ"

صاحبِ وحی کی معرفت | ہدایتِ وحی | باہِ نبوت و رسالت کی حقیقت و اہمیت پر گزشتہ سطحوں کو وجدانی ذیل | میں کوتاہ فانی کے باوجود جو کچھ سپردِ قلم کیا گیا اُس کی تکمیل کے لئے

اس سوال کو بھی حل کرنا از بس ضروری ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ حاملِ نبیؐ ہے اور خدا کا پیغمبر اور الٰہیؐ تو اُس کے دعویٰ صدق و کذب کی معرفت کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ "علم الکلام" کے ماہرین (متکلمین) نے اس معرفت کے لئے بہت سے دلائل و ہدایاں پیش کئے ہیں اور اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس پر محققانہ بحثیں کی ہیں تاہم وہ اپنے طرز استدلال میں اصطلاحی فلسفیانہ اسلوب رکھتی ہیں جس کو ہم "مذہبیات" و روحانیات میں خاص اہمیت دینے کو آمادہ نہیں ہیں کیونکہ اس راہ میں وہی اسلوب بیان مفید و لطفین اور جاذبِ قلب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد و نہاد و جہرانی طرز استدلال پر رکھی گئی ہو اور عقلیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اصطلاحی فلسفہ و منطق کی قیود میں اس کو پاب نہ زنجیر نہ کر دیا گیا ہو اور یہ اس لئے کہ معرفتِ الٰہی اور معرفتِ علوم غیبیہ کے لئے دلیل و جہان سے زیادہ دوسری کوئی دلیل و بیان موثر نہیں ہے، اسی حکمت بالغہ کے پیش نظر قرآن عزیز کے تمام عقلی استدلالات — جن پر غور کرنے کے لئے "قرآن و عقل و فکر" اور تہذیب کو مخاطب بناتا ہے — کی بنیاد بھی "وہان" پر قائم کی گئی ہے۔ البتہ یہ قرآن حکیم کا اعجازِ بلاغت ہے کہ ان وجدانی دلائل کو اگر کوئی فلسفی دقیق فلسفیانہ طریق استدلال کے سانچہ میں ڈھال کر زیر بحث لانا چاہے تو وہ وجدان پر مبنی استدلالات اسی اہمیت و قوت کے ساتھ اپنی صداقت اور ثمرہ و نتیجہ کو اس رنگ میں بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔

غرض "وہان" اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ تم مدعی نبوت کی زندگی کو "صدقات" کی کوئی "پر خوب کسوا" اگر آج وہ سنی تمہارے سامنے نہیں ہے تو تعصب اور نسلی و جماعتی ہمدردی سے پاک اور بے لوث ہو کر بے لاگ تاریخی حقائق سے دریافت کرو پس اگر تم پر یہ حقیقت ناکشف ہو جائے کہ اُس کی قبل از دعویٰ نبوت زندگی کا ہر شبہ حیاتِ صداقت و حقانیت کا منہ پر ہے

اور ہر ایک شعبہ زندگی بے داغ صداقت کا پیکر اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اس کا وجود ہر قسم کی بد اخلاقیوں، گناہوں اور آلودگیوں سے پاک اور معصوم ہے اور اخلاقی بلند یوں کا خزانہ اور ان ہی کیفیات و حالات کے ساتھ اُس نے جانے بوجھے لوگوں میں زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے تو پھر اس کے دعوئے صداقت میں شک و شبہ کرنا عقل سلیم کے خلاف ہوگا، کیونکہ عقل آسانی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس ہستی نے اپنی مدتِ حیات کے طویل عرصہ میں نازک سے نازک موقعوں پر بھی کبھی ایک لمحہ کے لئے انسانی دنیا پر جھوٹ نہ بولا ہو آخر دماغی و قلبی انقلابات کی وہ کونسی تاریخ ہے جس کی بنا پر ایسی باہوش و حواس ہستی کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ وہ خالق کائناتِ خدا کے برحق پرکذب بیانی اور افتراء پردازی کے لئے یک بیک آمادہ ہو جائے چنانچہ قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو سورہ یونس میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْنَا
وَلَا أَتَذْكُرُهُمْ فَقَدْ كُنْتُمْ فِيكُمْ
عَمَةً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
فَسَنُكَلِّمُهُمْ مُصَوِّحَاتِنَا عَلَىٰ سُلٰطٰنٍ
بِزَبَانٍ مُّكَذِّبٍ يَّاتِيهِمْ لَآ يَفْقَهُوْا
مُجْرَمُوْنَ۔ (یونس)

اور تم کہو اگر خدا چاہتا تو میں قرآن تمہیں سنا ہی نہیں
اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا (مگر اُس کا چاہنا ہی
ہوا کہ تم میں اُس کا کلام نازل ہوا اور تمہیں اقوامِ عالم
کی ہدایت کا ذریعہ بنائے) پھر دیکھو یہ واقعہ کہ میں
اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری مہر
کرچا ہوں کیا تم مجھے بوجھے نہیں؟

• صاحبِ وحی کی صداقت کی یہ ایسی بہترین کوئی اور دلیل ہو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں پادشاہانِ دنیا کے نام اسلام کی دعوت و پیغام کے سلسلے میں والا نامے بھیجے تو وقت کی سب سے بڑی طاقت (رومن امپائر) کے بادشاہ ہرکلیوس (ہرقل) کے اس حضرت وحید کلمی نامہ مبارک لے کر پہنچے تب اُس نے بھی جب آپ کی صداقت کو پہچانا

چاہا تو سب سے پہلے اسی وجدانی دلیل کو معیار صداقت "ٹخیر آیا اور صورت حال یہ پیش آئی کہ اس نے سرکاری حکام سے دریافت کیا، یہاں کوئی حجازی قافلہ موجود ہے جس سے اس ہستی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں؟ اتفاق سے ابوسفیانؑ (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ مقیم تھا، چنانچہ اُن لوگوں کو شاہی صبار میں طلب کیا گیا اور ہر کلیوس نے رئیس التجارۃ (ابوسفیانؑ) سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کئے جن میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ تمہارے اندر ہی پلا بڑھا رہا ہے تو کیا تم نے اس کی زندگی کے اس طویل دور میں کبھی جھوٹ کا شائبہ پایا ہے؟ ابوسفیانؑ نے جواب دیا "کبھی نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی قوم میں "الصادق الامین" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے" یہ سن کر ہر کلیوس نے یہ کہا۔

وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَهْمُونَنَا الْكَذِبَ میں نے تجھ سے یہ بھی دریافت کیا: کیا کبھی اس کے
 قَبْلُ اِنْ يَقُولُ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اس دعوے سے قبل تم نے اس کو جھوٹا پایا ہے؟
 اِنْ لَا: فَقَدْ اَعْرَفْنَا اَنْ لَمْ يَكُنْ تو نے کہا "کبھی نہیں" تب میں نے یقین کر لیا کہ جو
 لَيْدُوا الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبُ ہستی انسانوں پر جھوٹ کہنے کو آمادہ نہ ہو وہ کبھی خدا
 عَلَى اَللّٰهِ. (بخاری ج ۱) پر جھوٹ نہیں بول سکتی۔

جو ہستی انسانوں پر جھوٹ کہنے کو آمادہ نہ ہو وہ کبھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتی۔
 دیکھئے یہ جملہ اس سلسلہ میں وجدانِ انسانی کا کس درجہ صحیح تر جان ہے کہ ہر کلیوس نے بھی تمام عقلی و نقلی دلائل سے الگ ہو کر وجدان کے تعلق سے پہلی دلیل جو پیش کی وہ وہی تھی جس کو وجدان کے خالق (خدا نے ترے) نے اپنے پیغمبر سے (صداقتِ دعویٰ کے لئے) پیش کرائی۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان آیات کی تفسیر اسی حقیقت کی روشنی میں اس طرح کی ہے۔

• پہریت ۲۵) میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وحدانی دلیل بیان کی ہو۔
 ... فرمایا، ساری باتیں چھوٹے، صرف اس بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں
 جس کے خصال و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تم ہی میں سے ہوں اور اعلانِ وحی کے پہلے ایک پوری
 عمر تم میں بسر کر چکا ہوں، یعنی چالیس برس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی پختگی کی کامل مدت ہے،
 اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی، بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک
 بات بھی تم نے سچائی اور انبات کے خلاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ
 نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پرستان باندھنے
 کے لئے طیارہ ہرجاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں، مجھ پر اس کا کلام تاننا نہ ہوتا ہے؟ کیا اتنی
 سی موٹی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

تمام علم و اخلاق و نفسیات مشق ہیں کہ نشان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے
 اخلاق و خصال کے ابھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے جو سا پچاس عرصہ میں بن گیا، پھر
 بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا، پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک صادق و امین
 رہا ہو، تو کوئی فکر نہیں ہے کہ کتنا ایسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مغتری بن جائے
 کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فاطر السموات والارض و آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے خدا
 پر اعتراض کرنے لگے؟

چنانچہ اس کے بعد فرمایا۔ دعا توں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو شخص انٹر پر اقرار کرے
 اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریعت انسان
 ہے اور شریعت مغری انسان کبھی کا بیاب نہیں ہو سکتا۔ اب صورتِ حال نے یہاں دونوں فرق
 پیدا کر دیئے، اگر میں مغری علیٰ اندر ہوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا، اگر تم سچائی کے

مکذّب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ
مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

چنانچہ انشاء فیصلہ صادر ہو گیا جو مکذّب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا جو
صادق تھا، اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ ۱۷

بہر حال ”صاحبِ وحی“ کے دعوتِ صداقت کی یہ وجدانی دلیل عقلِ سلیم اور فکرِ مستقیم
کی نگاہ میں ”علمِ یقین“ پیدا کرنے کے لئے کافی و روانی ہے، تاہم بقیہ شرائط یعنی صداقتِ تعلیم
نزولِ وحی کا ادعار اور مخالفین کے مقابلہ میں تحدی (چیلنج) اور تحدی کا ایجاز مدعی نبوت
رسالت کے لئے یہ تمام امور بھی از بس ضروری ہیں اور اپنی جگہ تفصیل طلب اور قابلِ لحاظ
میں اس لئے کہ ان شرائط کے پیش نظر ہی نبی اور مصلح کے درمیان امتیازِ انبی اور سب احرد
شعبہ باز کے مابین فرقی پڑتا ہے اور نبی اور تنبی میں تضاد قائم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۸

بہشت | غرض خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں
پہلوؤں کا یہ حال تھا کہ ایک جانب خلوتِ تنہائے ماز میں معرفتِ الہی کے لئے استغراق
صراطِ مستقیم کی جستجو، نوعِ انسانی کے اصلاحِ حال کی تڑپ اور طلبِ تقی اور دوسری جانب
افرادِ قوم و ملک کے ساتھ راست گفتاری، صداقت شکاری، حسنِ معاملت اور اصابت
فکر جیسے اخلاقی کریمانہ و صفاتِ حمیدہ سے متصف معاشرتی زندگی کا مظاہرہ تھا اور ان
امتیازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپ کی وہ قدر و منزلت تھی کہ بافتاقِ رائے
۱۹ الصادق الامین کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور کل جود شمنی اُن کو محمد رسول اللہ سے

۱۷ ترجمان القرآن ج ۲ ص ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸

دعوتِ نبوت کی بنا پر ہوئی وہ آج محمد بن عبداللہ کے ساتھ قطعاً نہیں تھی اور سب ہی اُن کی تقدیس و تطہیر کے قائل تھے۔

یہی حالات و واقعات تھے جبکہ عمر مبارک چالیس منزلیں طے کر چکی تھی، رمضان کا مہینہ تھا اور آپ غارِ حرا میں مشغولِ عبادت تھے کما چانگ آپ کے سامنے جبرئیل فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثقلین کی رشد و ہدایت کے لئے چن لیا اور رسالت و پیغمبری کے منصبِ کبریٰ پر فائز کیا۔

یہ واقعہ چونکہ نوعِ انسانی کی تاریخ میں حیرت زار انقلاب کا باعث ثابت ہوا اور اس نے ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراجِ رفعت کی اس حد پر پہنچا دیا جہاں عالمِ ادیان و مل کے تمام اصلاحات و انقلابات اسی ہی کا فیضِ رحمت نظر آتے ہیں اس لئے تاریخ و حدیث کے روشن صفحات نے اس واقعہ کی تمام تفصیلات کو بسندِ صحیح اپنے سینہ میں محفوظ رکھا ہے چنانچہ فقہِ حدیث و تاریخِ اسلام کے امامِ بخاریؒ (رحمہ اللہ) نے اپنی مشہور و مقبول کتاب الجامع الصحیح میں صدیقہ عائشہ کی سند سے اس واقعہ کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر شروع میں بھی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، کوئی خواب آپ نہیں دیکھتے تھے مگر وہ اپنی تعبیر میں اس درجہ روشن اور صحیح ثابت ہوتا تھا جیسا کہ طلوعِ صبح کے لئے سپیدہ صبح کا ظہور ہوتا ہے، پھر آپ کو خلوتِ محبوب ہو گئی اور حرا میں مشغولِ عبادت رہنے لگے، گاہے گاہے آپ اہل و عیال کے پاس بھی تشریف لے آتے تھے، حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) آپ کے لئے کچھ توشہ طیار کرتیں اور آپ اس کو لے کر پھر غارِ مدینہ میں تشریف لیجاتے، اسی طرح برائیں مشغولِ استغراق و عبادت تھے کہ اچانک ایک روز آپ پر

خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا "اقرء پڑھے" نبی اُمی نے کہا "ما انا بقاری" میں پڑھنا نہیں جانتا، پیغمبر ارشاد فرماتے تھے کہ جب میں نے فرشتے سے یہ کہا تو اس نے مجھ کو گرفت میں لے لیا جس کی شدت سے مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی اور پھر چھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا "پڑھے" اور میں نے وہی جواب پھر دیا "میں پڑھنا نہیں جانتا" تب اس نے پھر وہی عمل کیا اور گرفت چھوڑ کر تیسری مرتبہ پھر پہلا جملہ دہرایا اور میں نے بھی وہی سابق جواب دیا غرض تین مرتبہ یہی گفتگو اور یہی عمل ہوتے رہنے کے بعد چوتھی مرتبہ فرشتے نے (سورہ اقرآن کی) یہ چند آیتیں تلاوت کیں۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَّمِ اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خونِ بستہ سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم (تحریر) کے ذریعہ (انسان کو) علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا اور آپ کے ذہن نشین ہو گئیں، اس کے بعد جب حرار سے فارغ ہوئے تو یہ حالت کہ قلب (شدتِ وحی سے کانپ رہا تھا آپ نے مکان میں داخل ہوئے ہی فرمایا: مجھ کو پڑھاؤ، مجھ کو پڑھاؤ، (حضرت) فدکجی نے فوراً کپڑا اڑھا دیا، جب آپ کو سکون ہوا تو فدکجی (رضی اللہ عنہا) کو تمام واقعہ کہہ سنایا اور پھر فرمایا "خشیت علی نفسی مجھے جان کا خوف ہے" (حضرت) فدکجی نے سن کر عرض کیا "قسم بخدا، خدا آپ کو

نے حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بہت ہی لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں، موضح القرآن میں لکھتے ہیں۔ اول جبریل وحی لائے تو یہی پہلی آیتیں، حضرت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی کبھار چھانڈا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم سے بھی علم وحی دیتا ہے یوں بھی (یعنی بغیر وسائل بھی دینی طریقہ) وہی دیتا ہے یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بار کو برداشت نہ کر سکوں۔

برگزر سوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہانوں کی مہانداری، بیچا اعلیٰ کی چارہ گری فرماتے اور مفلس کے لئے ذریعہ معاش تیار کرتے ہیں اور حج رسی کی کڑی و کڑی مصیبت میں مددگار بنتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ورقہ زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بھی حیائیت کو قبول کر لیا تھا، عبرانی زبان سے واقف اور انجیل کی کتابت کیا کرتے تھے اور بیت ضحیف العمر اور نابیتا تھے (حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا، بواہر میں آپ اپنے بھتیجے کا واقعہ تو سنئے، ورقہ نے دریافت حال کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدڑا ہوا واقعہ بتایا، ورقہ نے سنا تو کہا، ہذا الماموس الذی کان یزول علی موسیٰ۔ یہ وہ فرشتہ (جبریل) ہے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر وحی الہی لے کر آیا کرتا تھا، کاش کہیں اُس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن (مکہ) سے نکالے گی، آپ نے دریافت کیا، کیا میری قوم مجھ کو وطن سے بے وطن کرے گی؟ ورقہ نے کہا، بیشک ایسا ہوگا اور جس پیغام کے لئے خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے اس خدمت پر جو بھی افسوس ہوا اُس کے ساتھ ہی صورت پیش آئی ہے، پس اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں پوری قوت کے ساتھ تیری حمایت کروں گا، مگر ورقہ کو وہ وقت نہیں آیا اس سے قبل ہی اُن کا انتقال ہو گیا۔ :-

حدیث بخاری اور بعض مستقرین | صدیقہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی حدیث میں نزول وحی کی وجہ سے
کی کوتاہ اندیشی

سے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے، "انی خشیت علی نفسی" اور پھر اس کے متصل ہی حضرت خدیجہ

سہ بخاری باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

کے تسکین دہ الفاظ منقول ہیں تو یہ واقعہ کا ایسا پہلو ہے جس کی فطری صداقت اور غیر مصنوعی
 سادگی خود بخود دل میں اتر جاتی ہے اور واقعہ کا نقشہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ ایک صادق
 و امین ہستی اپنی پاک اور بے لوث زندگی کے ساتھ ایک غار میں محو استغراق ہے اس کے قلب
 میں خدا سے برتر کے لئے معشوق سے سرشار جذبہ عبودیت موجزن ہے، وہ شرک اور گناہوں کی
 آلودگیوں سے لغو و بیزار گوشہ تنہائی کو پسند کر کے پہاڑ کے ایک غار میں سرگرم عبادت ہے، یہ
 سلسلہ اگر یہ عرصہ سے جاری ہو کر چنانک ایک روز خدا کا فرشتہ (جبریل) جو ہمیشہ سے خدا
 کے پیغمبروں کے پاس وحی لیکر آتا رہا ہے اس پر ظاہر ہوتا ہے اور وحی الہی کی پیغام رسانی کرتے
 ہوئے اس کو نبوت و رسالت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ ہستی چونکہ اس سے قبل اس منصبِ جلیل
 کی حیثیت سے نا آشنا تھی اس لئے اس حیرت زا خبر اور وحی الہی کی عظیم ترین روحانی قوت کے
 زبردست اثر نے جو فوری انقلاب ذاتِ اقدس میں پیدا کیا اُس کی وجہ سے تشویش اور
 گھبراہٹ کا رد نہا ہونا ایک فطری بات تھی، خشیتِ علیٰ نفسی کی مراد یہ نہیں تھی کہ جان کا
 خوف آپ کو پریشان کئے ہوئے تھا، ایک عربی نژاد قریشی الاصل اور شخصی شجاعت کے
 مالک سے اس قسم کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس بارِ عظیم کو برداشت
 بھی کر سکے گا یا نہیں؟ چنانچہ اس اعلیٰ تافرو اُس مقدس انسان کی رفیعہ حیاتِ خدیجۃ الکبریٰ نے
 محسوس کرتے ہوئے اس کے اخلاقِ کریمانہ اولادِ صافِ حمیدہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسی ہستی ناکام
 زندگی کے لئے نہیں ہوتی اور خدا بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا اور پھر اُس مقدس پیغمبر کو ورقہ کے
 پاس لے گئیں تاکہ ایک ایسے شخص سے جو عرصہ سے خدا کی وحی اور خدا کی کتاب کا ذکر کرتا رہتا
 ہے، اس اجمال کی تفصیل معلوم کریں۔

اس صاف اور سادہ بات کو دیکھیے اور پھر بعض مستشرقین یورپ کی اس مضحکہ خیز

نکتہ چینی پر نظر ڈالئے جو تعصب اور کوتاہ نظری کی عینک لگا کر کی گئی ہے۔

مگر پیغمبر اسلام پر حواریں وحی الہی کا نزول اور فرشتہ کا ظہور ہوا تو پھر آپ وحی الہی سے فیضیاب ہو کر اور منصب رسالت کی بشارت سن کر یہ کیوں فرماتے "انّی خشیّت علی نفسی" اور خدیجہ کو تسکین دینے کی ضرورت پیش نہ آئی کیا آپ کو خدا پر بھروسہ نہیں تھا۔

بہیں تغادست رہ از کھا ست تا بکجا، حقیقت حال کیا تھی اور اُس کو رنگ و روغن دیکھ کیا بنا دیا؟ یہاں نہ خدا پر عدم اعتماد کی کوئی جھلک ہے اور نہ فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول پر ریب و شک کا معاملہ ہے بلکہ اس حقیقت کے اعتراف ہی کی وجہ سے جو صورت حال پیدا ہو گئی تھی اُس کا ایک فطری تاثر ہے جو آپ کی صداقت کا مزید ثبوت فراہم کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کے برعکس کہیں آپ اس واقعہ کو اس طمطراق کے ساتھ پیش فرماتے کہ گویا ذات اقدس کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جانی بوجھی بات ہے تب البتہ اس کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ اس شخص نے (دعوتِ نبوت کے لئے) پہلے سے ایک منصوبہ قائم کر رکھا تھا اور حراکی خلوتیں بھی اسی مقصد کے لئے تھیں چنانچہ اب موقع دیکھ کر اُس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔

بہر حال اس مسئلہ پر ہم نے مختصر طور پر جو کچھ لکھا ہے علماء اسلام نے مختلف مذاہب و بیان کے ساتھ اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے مثلاً مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین بن کثیر (رحمہ اللہ) ارشاد فرماتے ہیں ۱۔

ثم قال: لقد خشيّت علی نفسی آپ نے پھر فرمایا: لقد خشيّت علی نفسی یہ اس لئے
وذلك لانّ شاهد امر الہ فرمایا کہ آپ نے ایک ایسی حقیقت کا آج مظاہر کیا

یہ حدہ قبل ذلک ولا کاند کہ اس سے قبل اُس سے واقف نہیں تھے اور نہ کبھی آپ
فی خلدہ ۱۰ کے دل میں یہ خیال گذرا تھا کہ ایسا کچھ پیش آئے گا۔

اور حکیم الامتہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی لطیف توجیہ کا حاصل یہ ہے۔

”پھر آپ پر غارِ حرایں حق (وحی) کا نزول ہوا، جب فرشتہ اور آپ کے درمیان سلسلہ کلام
ختم ہو گیا تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی جس کو ہم اپنی زبان میں ”نشو و نشویش اضطراب“
سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی کیفیت تھی جس کا پیش آنا فطری تھا اس لئے
کہ جب نزولِ وحی کی وجہ سے آپ کے بشری قوی پر ملکوتی صفات نے اثر کیا تو ردِ تضاد
قوتوں کے درمیان تصادم اور پھر ملکوتی قوت کے غلبہ کی وجہ سے آپ کے اندر ”نشو و نشویش“
پیدا ہو جانا یقینی تھا، یہی وجہ ہے کہ ابتداً نزولِ وحی کے بعد کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ
منقطع رہا کیونکہ انسان بشریت اور ملکیت دو جہات کے درمیان محصور ہے۔ پس جب بشری کی
بشریت پر ملکوتی صفات غالب آکر اُس کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتی ہیں تو جس
قوت کے ساتھ یہ غلبہ اپنا اثر کرتا ہے انسان اپنے اندر اسی شدت کے ساتھ بشریت و ملکیت
کے درمیان تصادم اور نزاع محسوس کرتا ہے اور شدتِ تصادم کا یہ سلسلہ اس وقت تک
جاری رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی ملکوتی قوت و استعداد کو اس درجہ کامل و مکمل کر دے جو منصبِ
نبوت و رسالت کے لئے ضروری ہے حتیٰ کہ اُس کی قوتِ بشری (قوتِ تہمی و حیوانی) قوتِ
ملکوتی کے ماتہ میں پوری طرح تابع اور منقاد ہو جاتی ہے اور اب وہ ہستی جس کو فیضانِ
نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے مطمئن اور تصادم کی کشمکش سے بالآخر ہو کر اس منصبِ جمیل و نبوت
و رسالت کی خدمت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ۱۰

بشریت اور نبوت "نبوت" اور "بشریت" کے درمیان اس درجہ نازک رشتہ ہے کہ قرآن حکیم کا باہمی تعلق

ترک کر کے افراط و تفریط کو اُسوہ بنالیا تھا اور اس بارہ میں ان کو سخت شکوہ کر لگی تھی چنانچہ بعض پیروان مذہب نے یہ دیکھ کر کہ نبی اور رسول یا وجود اس امر کے کہ وہ انسان اور بشر کی شکل و صورت رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی افراد انسانی سے جیسا ایسی خصوصیات کا حامل نظر آتا ہے جو مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ سے بھی دوسروں کو حاصل نہیں ہوتیں اس لئے دراصل وہ بشر نہیں بلکہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے جس نے انسانوں کی نجات کے لئے جامع بشریت اختیار کر لیا ہے۔ اس کے برعکس دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نبوت و رسالت کوئی منصب نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے "عطیہ مناصب" کی طرح دیا جاتا ہو بلکہ اخلاقِ کریمانہ اور صفاتِ حمیدہ کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو ہر ایک انسان اپنی روحانی جدوجہد سے حاصل کر لے سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگرچہ عطا و بخشش ہر شے کے لئے اُسی جانب (خدا کی جانب) سے ہے لیکن کسی شے کا بطور منصب "عطا ہونے کی حد و دین محدود رہتا اور روحانی جدوجہد سے ہر شخص کے حاصل کر لینے کے لئے اُس کا دروازہ کھلا رہتا ان دونوں باتوں کے درمیان جو فرق ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ نبوت، بھی اور درجاتِ روحانیت کی ہی طرح ہی اور عطا منصب کی شکل میں خاص امتیاز نہیں رکھتی۔

قرآن حکیم نے اس افراط و تفریط کو ختم کرنے کے لئے نبوت و رسالت کی حقیقت کو بہت عمدہ طریقوں سے آشکار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے انسان کی راہنمائی کے لئے جو مختلف درجاتِ ہدایت کا سلسلہ قائم کیا ہے اُس کا اعلیٰ درجہ "ہدایتِ وحی" کا ہے اور یہ انسان کی روحانیت اور مقصدِ حیات کی کامرانی کا مکمل وضاحت

اور جبکہ ہدایت کا یہ سلسلہ انسانی رہنمائی کے لئے ہے تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درجہ انسان ہی کو بخشا جائے لیکن کیا ہر شخص کو جدا جدا بخش دیا جائے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے اس لئے کہ یہاں درجات عقل مختلف ہیں اور درجات استعداد میں بھی تنوع موجود ہے اس لئے ازل میں ضروری ہے کہ کسی خاص ہستی کو اس کے لئے چن لیا جائے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انتخاب کی نوعیت کیا ہونی چاہئے، یہ کہ جو عمرہ صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجاہدات اور ریاضات کے ذریعہ نفس پر قابو پائے یا یہ کہ خدائے تعالیٰ جس کو یہ درجہ عطا فرمائے اُس کی صلاحیتوں اور اس کی استعدادات کی تخلیق ہی اس طرح کر دے کہ صدق و امانت اس کا مایہ خمیر بنا ہوا ہو اور خارجی مجاہدہ اور ریاضت کا محتاج نہ ہو، جدا امر ہے کہ خدائے برتر کے سامنے اظہارِ عبودیت اور تقرب الی اللہ کے لامتناہی فیض سے فیضیاب ہونے کے لئے اس سلسلہ کو بھی کلیتہً ترک نہ کرے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عقل و بصیرت اس فیصلہ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ یہاں دوسری شکل عمل میں آنی چاہئے، اس لئے کہ جس طرح خدائے برتر کے مقررہ قانونِ قدرت نے ہدایت و وحی سے پہلے کے مختلف درجاتِ ہدایت کو انسان کے مجاہدہ و ریاضت پر موقوف نہیں رکھا اور اس بخشش و فیض کو حسبِ حال عطیہ الہی کی حیثیت میں رکھا ہے یعنی ”وعدان“ محاسن اور عقل و ان سب درجاتِ ہدایت کا جب یہی حال ہے کہ وہ جدوجہد سے نہیں بلکہ عطیہ الہی سے ملتے ہیں تو ہدایت و وحی بھی جس کو بخشا جائے وہ بطور منصب و عطیہ کے ہی عطا ہوا، البتہ یہ ازل میں ضروری ہے کہ جس کو بھی بخشا جائے اُس کی روحانی صلاحیتیں اور استعدادات ہر طرح اس منصب کی اہل ہوں اور ایسی ہستی کو عطا شدہ محاسن کی صلاحیت و استعداد عطا کرنے والے کی بے تسلیگی پر حشک زندہ ہو۔

غرض نبیؐ اور رسولؐ اُس سہتی کو کہتے ہیں جو لوازم بشریت کے ساتھ اپنے تقدسؐ
 طہارت اور اخلاقِ حسنہ و اوصافِ حمیدہ کے اس بلند مقام پر فائز ہوا اور اُس کے صفاتِ
 صدق و امانت اس درجہ مسلم ہوں کہ اس کو "بشرِ معصوم" کہہ سکیں، وہ نہ خدا ہوتا ہے
 اور نہ ابنِ خدا بلکہ خدا کی جانب سے "ہدایتِ وحی کا حامل" مخلوقِ خدا کے لئے "خدا کا
 انبی" اور اُن کی ہر قسم کی "رشد و ہدایت کا اخیل" ہو، چونکہ وہ بشر ہے اس لئے افرادِ نسل
 انسانی سے تعلق رکھتا ہے اور چونکہ ہر قسم کی آلودگیوں اور گناہوں سے پاک اور معصوم
 ہے اس لئے اس کو اللہ سبحانہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، پس نبوتِ درسا
 کا بشریت کے ساتھ یہی وہ تعلق ہے جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے بری اور حقیقت
 حال کے لئے آئینہ دار ہے۔ اور اسی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبانِ وحی
 ترجان سے ظاہر فرمایا ہے "اَنَا اَنَا قاسمُ وَاللّٰهُ یُعْطِی"۔ خدا دینے والا ہے اور میں تقسیم
 کرنے والا ہوں، یعنی ایک جانب خدا سے "وحیِ ہدایت" حاصل کرتا ہوں اور دوسری
 جانب خدا کے بندوں تک اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہی میرا فریضہ رسالت و نبوت ہے
 اور اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے مختلف اربابِ بیان کے ساتھ اس سلسلہ کے غلط کار
 لوگوں کی ہدایت کے لئے اس طرح بیان کیا ہے۔

قُلْ مَن مِّنْ رَّبِّیْ هَلْ کُنْتُ
 الْاَبْرَارِ اَرْسُولًا
 کہہ دیجئے، پاکی ہے میرے پروردگار کے لئے میں نہیں
 ہوں مگر انسان اور خدا کا انبی (رسول)

قُلْ لَا اَمْرَ لَّکُمْ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَلَا
 حَرًّا اَلَا مَنَاشَاۃُ اللّٰهِ وَوَلَوْ کُنْتُ
 اَعْلَمُ الْغِیْبِ لَا سْتَکْثُرْتُ مِنْ
 دَیْ، ہو کر رہتا جو خدا چاہتا ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا
 تو ضرور ایسا کرتا کہ بہت سی منفعت بٹولتا اور (زندگی
 میں) کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا، میں اُس کے سوا کیا ہوں

الْخَيْرِ وَمَا مَشَرْنَا لِسُنَّةِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّا لَا نَتَّبِعُ لَدُنْكَ عُتُوًّا وَلَا نَتَّبِعُ
يَوْمَئِذٍ ه (الاعراف)

کہ ماننے والوں کے لئے (گناہوں کی پاداشِ عمل سے)
خبردار کرنے والا اور (نیک عمل پر بشارت دینے
والا ہوں۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا
إِنِّي نَأْتِيكَ (مریم)

(یعنی نے) کہا : میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھ کو
(ہدایتِ انسانی کیلئے) کتاب دی اور مجھ کو "نبی" بنایا اور
اس نے مجھ کو بابرکت کیا، خواہ میں کسی جگہ ہوں۔

وَأَيُّهَا نَفَرَ لَدُنَّا رَسُولًا رَبِّكَ
فَارْسِلْ مَعَنَا نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا
لَا نُحَدِّثُ بِهِمْ قَدْ جِئْنَاكَ يَا بَدِ
مَنْ رَبِّكَ أَو السَّلَامُ عَلَى مَرَدٍ
اتَّبَعُ الْهُدَى (ظہر)

تم (موسیٰ و ہارون) اُس (فرعون) کے پاس جاؤ اور کہو
ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ پس نبی مامور
کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے اور ان پر سختی نہ کر۔ ہم
تیرے ہمراہ کسی نشانی کے بغیر آئے ہیں۔ اُن پر
سلامتی ہو جو سیدِی راہ اختیار کرے۔

رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
زَلَّ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى
اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

یہ تمام رسول (خدا پرستی و نیک عمل کے نتائج کی) خوشخبری دینے
والے اور (کافروں کے نتائج سے) ڈرانے والے تھے (اور
اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ ان کے آگے (اور نیک بد تبلیغ)
کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے
حضور پیش کر سکیں اور خدا (اپنے کاموں میں) سب پر
غالب ہے اور تمام کاموں میں حکمت والا ہے۔

(النساء)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحَاسِبًا إِلَى

اے نبی! بلاشبہ ہم نے تجھ کو بھیجا ہے (حق پر گواہی دینے
والا اور خدا کی کے انجام پر بشارت دینے والا اور (بدی کے

اشعوراً ذنباً ویراجاً منیراً۔ انجام سے ڈرانے والا احد بلانے والا اللہ کی راہ کی طرف

اس کے حکم سے اور بھی روشن چورخ بتا کر۔ (اجواب)

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ (اَلَا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَلَا نُفَصِّلُ مِنْ بُيُوتٍ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْقٍ رَصَدًا لِّمَعْلَمَةٍ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ (الآیہ)

وہ (خدا) غیب کی تمام باتوں کا جانتے والا ہے وہ اپنے غیب (کے معاملات) پر کسی کو بخیر نہیں کرتا مگر جس کو پیغمبر بنا کر جس نے، پس بلاشبہ وہ (خدا) اس رسول کے آگے اور پیچھے تمہیں بیان جلاتا ہے (یعنی اس کو اس بات سے محفوظ رکھتا ہے کہ خدائی ہی ہوئی خبریں شیطان یا اس کا نفس کوئی ٹھو کر کے اور اس کو شبہ نہ پھیلے کہ یہ خدائی وحی ہے یا کچھ اور تاکہ خدا کا ظاہر کرے کہ انھوں نے (رسولوں نے) بلاشبہ اپنے

پیغمبروں کے پیغام (ٹھیک ٹھیک) پہنچا دیے۔ (الحج)

ہن آیات کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) یہ تحریر فرماتے ہیں۔
 "یعنی رسول کو خبر دیتا ہے غیب کی پھر کیدار فرشتے) رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ اس میں شیطان دخل نہ کرنے پادے اور اپنا (رسول کا) نفس غلط نہ سمجھے یہی معنی ہیں اس بات کے کہ پیغمبروں کو عصمت ہے اور وہ ان کو نہیں اور ان کا معلوم ہے شک ہے اسوں کے معلوم میں شبہ ہے۔ ۱۲ منہ

”نبی“ اور رسول سے متعلق مسطورہ بالا افراط و تفریط کے ساتھ ساتھ مشرکین عرب ایک نئی گمراہی میں مبتلا تھے وہ کہتے تھے کہ اول تو پیغمبر کا وجود ہی ہمارے لئے اچھے کی بات ہے اور اگر یہ اچھا ہونا ہی تھا تو اس کے سے ہماری طرح کا ایک انسان ہی کیوں چٹا گیا، کیوں ایک ”فرشتہ“ نہ بھیجا گیا اور اگر انسان ہی بھیجا تھا تو یا تو مکہ اور طائف کی

اس جگہ ان کی گمراہی کو دو دلائل سے واضح کیا ہے ایک یہ کہ ایمان و اعتقاد کی زندگی
سرتاسر غیب سے متعلق ہے پس اگر انسان کو اسی عالم میں عالم غیب کے معاملات کا مشاہدہ
کرا دیا جائے اور پھر بھی وہ انکار پر جادہ ہے تو خدا کا قانون اجمال (مہلت کا قانون) نافذ نہیں
ہوگا بلکہ نتائج اعمال کا فوری ظہور ہو کر رہے گا اور یہ ان کے لئے بھی مضرب اور خدا کی حکمت
رحمت و رہبریت کے بھی خلاف ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ انسانی دنیا میں اگر فرشتے کے ذریعہ
ہدایت وحی کہہ سجا جائے تو انسان کس طرح اس سے مانوس ہو سکتے ہیں پھر اگر اسے بھی انسان
ہی کی شکل میں بھیجیں تو شبہ کرنے والوں کا شبہ اسی طرح قائم رہے گا اس لئے عقل و نقل دونوں کا
فیصلہ ہی ہے کہ ہدایت انسان کے لئے انسان ہی کو مبعوث ہونا چاہئے۔

وَمَا مَنَّمُ الْمَاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
جَاءَهُمْ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ فَيَقُولُوا
أَنبَأَ اللَّهُ بَشَرًا مِثْلَ رَسُولِهِ
لَوْ كَانُوا فِي الْأَرْضِ لَكَيْلًا يَفْتَنُونَ
مُضْمِرِينَ لَذَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
مَلَكًا مِثْلَ نُونٍ (سبا ۱۷)

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آجانی تو ان کو ایمان
لانے سے کسی بات نے نہیں روکا مگر اس نے کہ وہ کہتے
ہیں کیا خدا کسی بشر کو میرا کر بھیجا لے پیغمبر اکرم صلی
اگر زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتوں کی آبادی ہوتی اور
وہ اس پر پڑتے پھرتے تو ہم ضرور ان کے لئے آسمان سے
فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا
لَوْ جَاءَ الْيَهُودُ فَشَفَعْنَا لَأَهْلِ الْبَيْتِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ
جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ (الانبیاء)

اور اے پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے ہی جن پر وحی نازل کی
ہو وہ انسانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھے ہی (اے حاضرین!)
اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کو دیانت کرو اور نہ
ہم نے ان کو بجان (دھڑ) بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں
اور نہ وہ (خدا کی طرح) ہمیشہ رہنے والے تھے۔

بہر حال ان آیات میں قرآن عظیم نے علمی اور تاریخی دونوں قسم کے دلائل سے یہ صاف کر دیا کہ کائنات انسانی کی ہدایت کے لئے "انسان" کا بنی اور ہادی ہونا فطری بات ہے اور اس لئے اقوام ماضیہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

پھر اس مسئلہ کی جانب بھی توجہ کی ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق سہواری، سرمایہ داری اور جبر بندی سے کچھ نہیں ہے اور اس کے لئے جن فطری اعلیٰ ملکات و استعدادات کی ضرورت ہے ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہی خوب واقف ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ
اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کیوں ان دو فریقوں (ملکہ اور طائف) کے کسی سہوار پر نازل نہیں ہوا، (تو) کیا تیرے پروردگار کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں (نہیں، بلکہ) ہم نے ہی ان کے درمیان ان کی دنیوی معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ہم نے ہی بعض انسانوں کو بعض پر بندی و رجات عطا کی ہے تاکہ بعض بعض کے سفر میں (یعنی بعض مقتدی ہوں اور بعض مقتدی، بعض پیغمبر ہوں اور بعض امتی) اور تیرے پروردگار کی رحمت (نبوت) اس (دولت و ثروت) کی کہیں زیادہ بہتر ہے جو وہ غرلہ کئے ہوئے ہیں۔

فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَّا أَنفَوْا
اور جب ان کے پاس خدا کی جانب سے کوئی بات آتی (تو یہ) شرمین کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو کئی دہی چیز (دجی) نہ دی جائے جو خدا کے رسولوں کو دی گئی (لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ) آخری خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب و سالکوں کے

اور بات تو بہت واضح اور صاف ہے کہ جس شخص کو کوئی منصب عطا کیا جائے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر طرح اس کے لئے جو ہر قابل اور اہل ہونا چاہئے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہر قابل کو وہ منصب ملے، کیونکہ معطلی کی مصلحت ہی خوب فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو ملے اور کس کو نہ ملے چہ جائیکہ جو ہر قابل بھی نہ ہو۔ اس لئے ضروری ہوا کہ جو نبی اور رسول ہو وہ ہر حیثیت سے "انسان کامل" اور گناہوں سے "معصوم" ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص بھی اخلاق حمیدہ اور روحانی مجاہدات کے ذریعہ تقدیس کا درجہ حاصل کر سکا ہو وہ منصب نبوت پر بھی ضرور فائز ہو۔

بہر حال نبوت منصب "ہرہ ڈگری" نہیں ہے، اور اس لئے جن کو دیا بھی جاتا ہے ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تم پر فضل خداوندی ہو ورنہ اگر وہ تم سے اس کو سلب کر لینا چاہے تو تمہاری طاقت بلکہ کائنات کی طاقت سے باہر ہے کہ پھر یہ تم کو مل سکے۔

وَكُنْ شَيْئًا لَّنَا هَبْ يَالْكَافِي (اور (مے پیغمبر!) اگر تم چاہیں تو جو تجھ پر ہم نے وحی کی ہے
 اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ قُوَّةٌ (اُس کو چین لیں اور تجھ کو کوئی بھی ایسا کارساز نہ ملے
 يٰمَعْشَرُ عَلَيْنَا دَكَاةٌ ۚ اَلَا رَحْمَةٌ (جو ہم پہنچاؤں گے، لیکن وہ جو سلسلہ وحی جاری ہے تو
 مِّنْ رَبِّكَ ۚ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ (اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم پر ہمدردگار کی رحمت سے ہے
 عَلَيْنَا كَثِيرًا ۚ (یعنی اس لئے)

نبی اور مصلح | مسطورہ بالا تفصیلات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چونکہ "نبی" اور "رسول" کو براہ راست خدا کے برترے شرف مکالمات حاصل ہوتا ہے یا خدا کا معصوم فرشتہ خدا کی وحی لا کر سنانا ہے اس لئے اس کا ذریعہ "علم" علم یقین کا وہ درجہ رکھتا ہے جس میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور اس کے علاوہ تمام ذرائع علم یقین کے اس درجہ سے نیچے

ہیں بلکہ اُن کی افادیت * ظن سے آگے نہیں بڑھتی اس لئے اگر ایک مرد صالح اپنی قوم یا نوع انسانی کی اصلاح حال کے لئے کوئی قدم اٹھائے تو مقدس سے مقدس تر ہونے کے باوجود اُس کے اپنے طریقہ اصلاح میں غلطی کا وقوع اور امکان دونوں موجود رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ ایسی فاش غلطی کر گزرتا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچنے کی بجائے قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لئے ایک * ٹکو کار مصلح * یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ اصلاح حال کے لئے جو کچھ اپنی جانب سے کہتا ہے غلطی سے پاک ہے مگر ایک * نبی * اور * رسول * کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ یہ بھی اعلان کرے کہ میں خدا کی جانب سے اصلاح حال کے لئے خدا کا پیغام رساں ہوں اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ جو تعلیم و اصلاح * پیش کر رہا ہے * خدا کا فرمودہ ہے اور اس لئے ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے پاک اور محفوظ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے یا اندر سے جو آواز آتی ہے اُس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے بلکہ صاف صاف یہ کہے گا کہ اس میں میرا اپنا کچھ نہیں میں تو صرف الہی اور پیغمبر ہوں یہ جو کچھ بھی ہے خدا کا فرمان اور اس کی * وحی * ہے۔

چنانچہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ ان دونوں باتوں کو واضح کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ خدا نے ان کو اپنی * ہدایت * دی * کے لئے * چُن لیا ہے * اور خدا کے پیغمبر ہیں اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ ان پر وحی کیا جاتا ہے اس کو حرفِ برحق امت تک پہنچائیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قَالَ يٰ قَوْمُ لَئِنْ لَمْ يَنْصُرُوا بِيْ صَلَٰةً وَّ (نوحؑ نے) کہا اے میری قوم! مجھ کو مگر یہی سے کوئی واسطہ

لَئِنْ رَّسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ * نہیں ہو بلکہ میں تو تمام کائنات کے ہر طرف کی جانب سے

وَمَا ظَنُّوا (مریم) پیروی کریں تجھ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا :

اور لوط (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ فرمایا۔

إِنِّي أَنذَرْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّكُمْ فَأَقْبُوا (مریم) جب کہا ان سے ان کے بھائی (لوط) نے یا تم پر ہر گاہی

افسوس نہیں کرتے، بلاشبہ میں تمہارے لئے خدا کا بھیجا ہوا

اللَّهُ وَأَطِيعُوا • ہوں (اور اس پیغامبری میں) صاحبِ امانت ہوں پس

(اشعرا) اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔

اور حضرت یعقوب و یوسف (علیہما السلام) کے ایک طویل حیرت زا واقعہ کے

ضمن میں یعقوب (علیہ السلام) کا وہ مقولہ بھی منقول ہے جس میں انھوں نے اپنے بیٹے

یوسف (علیہ السلام) کو وحی الہی کے ذریعہ یہ بشارت دی ہے کہ جس طرح خدا نے تیرے باپ

طاہر، ابراہیم، اسمعیل، اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کو پیغمبری عطا فرمائی اسی طرح تجھ کو

بھی اس منصبِ جلیل سے سرفراز کریگا۔

وَكُلًّا لَّا يَجْتَنِبُكَ وَ (مریم) اور اسی طرح تیرا ہمدردگار تجھ کو چھ لگا " اور تجھ کو تعمیر دینا

يُعَلِّمُكَ مِنْ تَوَالِدٍ الْأَحَادِيثِ (مریم) کا علم بخشنے گا اور تجھ پر اپنی نعمت (نبوت) کی تکمیل

وَيُؤَيِّدُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ (مریم) کرے گا اور اولادِ یعقوب پر (جو اس کے اہل ہوں گے) جیسا

يَعْقُوبُ كَمَا أَنَّمَا عَلَىٰ آبَائِكَ (مریم) اُس نے اس سے پہلے تیرے باپ راہِ ابراہیم، اسمعیل، اسحاق

مِنْ قَبْلِ آبَائِهِمْ وَطَائِفٍ إِنَّ (مریم) اس زنجیر (نبوت) کو پورا کیا بیشک تیرا ہمدردگار جاننے والا ہو

وَيُؤَيِّدُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ • (یوسف) حکمت والا ہے۔

اور پھر حضرت یوسف (علیہ السلام) کی تبلیغ و دعوت کا اس طرح قرآن میں مذکور ہے۔

يُطِيعِي السُّجُنَ وَأَرْبَابَ (مریم) لے میرے قید کے رفیقو! کیا بہت سے آقا اور خداوند بہتر

تَسْفِرُ نَحْوَ خَيْرِ أُمَّةٍ اللَّهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ
 إِلَّا أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ مَا تَشْتُمُونَ
 آبَاؤُكُمْ مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ بِهَا مِنْ
 سُلْطَانٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا الَّذِينَ
 لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا الْآلَاءَ يَأْكُلُونَ ذَلِكَ الَّذِينَ
 انْقَلَبُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ (یوسف)

ہیں یا ایسا خدا کی ذات جو ہر شے پر غالب ہے، تم
 اس کے سوا جس کو پوجتے ہو ان کی حقیقت اس کے
 سوا کچھ نہیں کہ چند نام میں جو تم نے اور تمہارے
 باپ دادوں نے گڑھ لئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے
 لئے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور حکم تو خدا کے سوا کسی
 کا نافذ نہیں ہے، اُس نے ہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا
 کسی کی عبادت نہ کرو، دین کی سیدھی راہ یہی ہے۔
 لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

اور حضرت شعیب (علیہ السلام) نے اصحاب ایکہ کے سامنے یہ اعلان کیا۔
 لَكُنْ أَصْحَابُ الْاِيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ
 اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ
 اِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاطِيعُونَ (الشعراہ)

اصحاب ایکہ نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب اُن کو شعیب
 نے کہا: کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، بلاشبہ میں تمہارا
 لئے (خدا کی جانب سے) صاحبِ امانت پیغامبر
 ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔

اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرعون کے دیباہ میں بے دھڑک یہ اعلان فرمایا۔
 وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّ
 رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ حَقِيْقٌ
 عَلٰى اَنْتَ الْاَكُوْلُ عَلٰى اَشْوٰلٍ اَلَا تَتَّقُوْنَ
 فَتَدْرِكْكُمْ بَیِّنٰتٌ مِّنْ رَبِّكَ فَارْجِعْ
 مَعِيَ يَوْمَ تَرْجَعُ اَرْجُلُكَ (الاعراف)

اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! بلاشبہ میں جہانوں کے
 پروردگار کا پیغمبر ہوں میرے لئے ہی ملکی ہو کہ میں خدا
 کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں میں تمہارے پروردگار
 کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، پس توبہ سے ساتھ
 مجھے لو کہ آتا ہوں کہے بھیج دے۔ (دن کو صلیبیں سے غلام

اور حضرت داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کے واقعہ میں سلیمان (علیہ السلام) نے ملکہ سبا کو دعوت اسلام کے لئے جو نامہ مبارک تحریر فرمایا تھا اُس کا اسلوب بیان یہ ہے۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاٰتٰهُ
يُسَمِّى اللّٰهُ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ
اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰى وَاَوْثِقٰنِ
مُسْلِمِيْنَ۔ (التل)

یہ سلیمان کی جانب سے ہوا اور شروع پر اللہ کے نام سے
جو جس پر رحیم و رحیم
نہ کر کہ نہ کہ میں بادشاہ نہیں بلکہ پیغمبر ہوں) اور میرے پاس
خدا کی فرمانبرداری بندگی میں مکر حاضر ہو۔

اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے قبل ایک علاقہ میں خدا کے چند نبی دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے مامور کئے گئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔

كَالَّذِيْ اَرْسَلْنَا عَلٰى اٰدَمَ
لَهُمْ سُلُوْنٌ وَّمَا عَلَيْنَا
اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ۔
(یسن)

انہوں نے کہا ہمارا پروردگار (خوب جانتا ہے کہ بلاشبہ
ہم تمہاری جانب اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے
اور اس سے زیادہ کوئی ذمہ دہلی نہیں کہ امر حق کا صاف
اور کھلا پیغام پہنچا دیں۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں
خدا کا پیغمبر ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ کے سوا کوئی راہ و ستقیم نہیں کیونکہ میں جو کچھ بھی پیش
کر رہا ہوں خدا کا فرمودہ ہے۔

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا وَاِلٰى الْكِتٰبِ
وَجَعَلْتَنِيْ مِمَّنَّ۔ (مریم)

(عیسیٰ نے) کہا بلاشبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب
عطا کی ہوا اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔

اِذْ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ
اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَتِيْكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

جب کہا عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری
جانب خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں (رسول ہوں)

اور قائم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں تو جگہ جگہ یہ حقیقت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِرُؤُوسِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا۔ (الاحزاب)

اے نبی! بلاشبہ ہم نے تجھ کو (حق کے لئے) گواہ اور (نیک
عمل کیلئے) بشارت دینے والا اور (بد عملی کے نتائج سے)
ڈرانے والا اور خدا کے حکم سے اس کی جانب بلانے والا اور
(ہدایت و صراطِ مستقیم کیلئے) روشن چراغ بنایا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
الشَّهِادَةِ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
مَلِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَافِرِ
إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ (اعراف)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے اے لوگو! بیشک میں تم
سب کی جانب اللہ کا سہما ہوا ہوں، اسی کے لئے یہ یاد دہانی
آسمانوں کی اور زمین کی، کوئی خدا نہیں ہو مگر صرف وہی
یکتا ذات (وہی) زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا
ہے، میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولؐ نبی امیؐ
پر جو خدا اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور
اسی کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَاللَّهُ
فَمَنْ يَدْعُ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ (آل عمران)

بلاشبہ اللہ کے نزدیک (دین) اسلام ہی ہے۔
جو شخص اسلام کے ماسوا کو دین بنا گا ہے تو خدا کے
یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔

غرض پیغمبر اور نبی کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوتِ اصلاح اور تعلیمِ حق پر
خود بھی ایمان لائے اور کائنات کے سامنے بھی یہ اعلان کرے کہ یہ پیغامِ ہدایت اور تعلیمِ حق
میری جانب سے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہے اور اسی نے مجھ کو اپنا لہجہ بنا کر اس کی دعوت

کے لئے بھیجا ہے، یہ جو کچھ ہے سب خدا کا اپنا ہے میں تو صرف اُس کی جانب پکارنے والا ہوں اور اس میں شک و شبہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور ہر قسم کی لغزش و خطا سے پاک و علم یقین اور وحی الہی ہے جس کے متعلق خدا کا یہ فیصلہ ہے "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِّنْ حَيْكُمٍ خَفِيٍّ" اور "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" لیکن مصلح غیر نبی کو یہ مجاز حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی دعوت اصلاح کے بارہ میں یہ دعویٰ کرے کیونکہ اس کی یہ دعوت اصلاح یا کسی پیغمبرِ اودنی کی ہدایت وحی کی پیروی میں ہوگی تب تو اُس کی حیثیت ملک یا اودہانی کرنے والے کی ہے اور یا ہدایت وحی کے اتباع کے ساتھ اُس کے اپنے اجتہاد اور ضمیر کی آواز کا بھی دخل ہوگا تو اُس کے اس حصہ اصلاح کا لغزش خطا بلکہ بعض اوقات غلط روی سے ہی محفوظ رہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔

کیفیت وحی | وحی سے متعلق جو حقائق سپر قلم ہو چکے ہیں اُن میں ایک یہ اضافہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ عربی میں وحی کے معنی "معنی اشارہ" کے ہیں، گویا یہ فطرتِ الہی کی وہ سرگوشی ہے جو ہر ایک مخلوق پر اس کی مدد و عمل کھولتی ہے، چنانچہ قرآن نے شہد کی مکھی کے نظامِ بیت کے متعلق فطری ہدایت کو لفظ "وحی" سے ہی تعبیر کیا ہے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنْ
اتَّخِذْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حُكْمًا
الْعَمْرُوتَ وَأَبْرَأِ شَيْئًا (النحل) جو اسی فرضِ بندگی کو اپنی جان سے بچنے بتائے۔

اور سب دین کی اصطلاح میں اس الہام کو کہتے ہیں جو خدا نے برتری کی جانب سے نبی پیغمبر پر اس طرح القا فرشتے کے ذریعہ نازل کیا جاتا ہے کہ اس مقدس ہستی کو اُس کے

منجانب اللہ ہونے کا رونا دھن سے بھی زیادہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اور کسی قسم کے بھی شک و شبہ اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور اسی لئے وہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خدا کی وحیؑ اور اس کا بخشا ہوا علم یقینؑ ہے۔ نزولِ وحی کی یہ صورت کس طرح پیش آتی ہے اور کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ نبی معصوم کو خدا کی وحی کا علم ہوتا ہے؟

قرآن عزیز اس کے متعلق یہ کہتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِتَنبِئَكَ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ
اور کسی انسان کیلئے بصورت ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس کو
إِلَّا وَحْيًا أَوْ حُجُبًا (اس دنیا میں ہر مومن کو اللہ کے
اوپر رسولؐ رسولؐ کی وحیؐ یا وحیؐ کے
مَآثِرِ آوَانَةِ عَلِيٍّ حَكِيمٌ (اجازت سے اُس پر وحیؐ آتا ہے جو اُس کی خدا کی وحیؐ)

(خوئی) بلاشبہ (خدا) بلند و بالا حکمت والا ہے۔

غرض وحیؑ ایک خاص ذریعہ علم کا نام ہے جو خدا کی جانب سے اس کے نبیوں اور رسولوں کے لئے مخصوص ہے اور اُس کا تعلق براہِ راست عالمِ قدس اور عالمِ غیب سے ہے۔ اسی بنا پر اگرچہ انبیاء و رسل کو اُس کی معرفت اور اس کے منجانب اللہ ہونے کا یقین کامل آفتاب عالمِ تاب سے زیادہ برہمی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حقیقی کیفیت کو دوسروں پر تشبیہ و تمثیل ہی کے ذریعہ واضح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب بعض صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے حضرت اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نزولِ وحی کی کیفیت کے متعلق سوالات کئے تو آپؐ نے یہ جوابات ارشاد فرمائے۔

اِحْيَانًا يَأْتِيَنِي كَصَلَاةِ الْخَبْرِ - کبھی یوں معلوم ہوتا ہے گویا گھنٹہ کی مسلسل گونج ہے۔ ”دُؤی کُدُؤی“ (کبھی) جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے

دو بج پیدا ہوتی ہے اُس طرح کی گونج محسوس کرتا ہوں۔ ”واجباً تا یقتل لی الملائکۃ رجلاً
 باغی ما یقول“ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر مجھ کو خدا کی وحی
 سنا رہا ہے اور میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔

ان جوابات میں کیفیت وحی کو اگرچہ قریب الفہم بنانے کی کافی کوشش کی گئی ہے،
 پھر بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حقیقی کیفیت کو خدا اور خدا کے پیغمبر کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں پاسکتا
 اور پیغمبر اُس حقیقت کا اذعان اور اس کے منجانب اللہ ہونے پر غیر متبدل یقین تو رکھتا ہے
 لیکن غیر نبی پر حقیقی کیفیت کو واضح کرنے سے معذور ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
 اس لئے کہ یہ صورت حال تو دنیا کی بن دیکھی اشیاء کے بارہ میں بھی صبح سے شام تک ہم مشاہدہ
 کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً جس شخص نے سیب کو نہیں دیکھا اور نہیں چکھا اُس کے سامنے دیکھنے
 اور چکھ لینے والا اگرچہ سیب کی حقیقت کا بہتر سے بہتر نقشہ بھی پیش کر دے اور اس کے رنگ
 نرہ، خوشبو، لطافت وغیرہ کی تعبیر بحد کمال بھی پہنچا دے تب بھی وہ شخص سیب کو آنکھ سے
 دیکھنے اور زبان سے چکھ لینے والے کے مقابلہ میں کسی طرح اس کی حقیقی کیفیت سے آگاہ
 نہیں ہو سکتا، وہ بلاشبہ سیب کے متعلق صحیح علم تو حاصل کر لے سکتا ہے لیکن حقیقی ذوق کو
 ہرگز نہیں پاسکتا، اسی طرح نبی کی تعلیم و تلقین سے ہم وحی کے متعلق ایک اجالی علم ضرور
 حاصل کر لیتے ہیں لیکن اسکی حقیقی کیفیت کو نہیں پاسکتے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن میں مسطور ہر سہ اقسام وحی میں سے پہلی قسم
 ”الادحیاء“ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ”وہوا شہ علی فیفہم حتی وقد وعبث ما قال۔“
 اور وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے، پھر جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وحی الہی
 نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے محفوظ ہوتا ہے ”یعنی جب فرشتہ بذکر انسان نازل اختیار کر کے

مکالمی اللہ ہے یا من درام حجاب براہ راست خدائے ہرگز سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے یہ دونوں صورتیں آپ پر آسان ہوتی ہیں مگر القاب و وحی کی پہلی شکل سخت گذرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے متعلق علما و حق یہ ارشاد فرماتے ہیں۔

خالق کائنات نے انسان کو لوازم بشریت کی قیود و شروط طے کے ساتھ اس درجہ پابند بنا دیا ہے کہ انبیاء و رسل جیسی مقدس اور معصوم ہستیوں کو بھی اپنی تطہیر و تقدیس کے باوجود ان اثرات سے متاثر ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اس لئے جب اُن پر خدا کی وحی کا نزول ہوتا اور ایسی حالت میں اُن پر عالم قدس کے تمام اثرات چھا جاتے اور انوار و تجلیات کی آغوش میں وہ حضرت حق سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں تو اس حالت میں ان پر دو قسم کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے، ایک یہ کہ اُس کے بشری خواہش کو مغلوب کر کے اُس کی روحانی کیفیات کو عالم قدس کی جانب اس درجہ بلند اور رفیع کیا جائے کہ وہ حضرت حق کی وحی کے اثرات قبول کرنے اور محفوظ رکھنے کے قابل ہو سکے اور چونکہ جذب و انجذاب کی خاص حالت اور عالم آب و گل سے عالم قدس کی جانب اس مخصوص رُفعت میں بشری خصوصیات اور روحانی موثرات کے درمیان سخت قسم کا تصادم پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اس تصادم اور تراحم سے نئی پُرابتداء ایک اضطراری کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جب یہ تصادم ختم ہو کر عالم قدس کے تمام پاک اور لطیف اثرات اُس ہستی پر چھا جاتے ہیں اور وہ اُن میں محو اور مستغرق ہو کر لذت و وحی کو پا جاتی ہے تو پھر یہ اذیت و تکلیف یکجہت جاتی رہتی ہے اور اس کی سرست کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور یہ سب کچھ چند دقیقوں میں ہو گذرتا ہے۔

یہی وہ صورت وحی ہے جس کی کیفیات کو ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے

”صلصلہ الجرس“ اور ”دوی النخل“ کی تمثیلات میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، تمثیلات میں اس پہلو کے اختیار کرنے کی وجہ بھی مسطورہ بالا حقیقت ہے اس لئے کہ اس صورت خاص میں جب بشری حواس و ادراکات پر عالم قدس کے روحانی اثرات کا غلبہ ہوتا ہے تو اول حواس و ادراکات میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور حواسہ سمع کہ جس کا تعلق سماعت وحی سے ہے وہ شروع میں ایک خاص قسم کی گونج محسوس کرتا ہے جو اس عالم پست سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی اور اس کے بعد وہ ”وحی الہی“ کی اہل کیفیت سے لذت اندوز ہوتا اور اس کو ”علم یقین“ اور ”اذعان حق“ کے ساتھ پالیتا ہے کیونکہ عالم قدس کے قوی موثرات اس پر غالب آکر ”وحی الہی“ کے حصول کا ہر طرح اہل بنا دیتے ہیں مگر دوسروں پر اس حقیقت کے تمام و کمال سمجھانے میں ان علامات و اثرات کے اظہار سے آگے نہیں جاتا جن کو ابھی ”صلصلہ الجرس“ اور ”دوی النخل“ کی تعبیرات میں سن چکے ہو ”وحی الہی“ کی اس نوع کے علاوہ دوسری ہر دو انواع یعنی ”دراہج حجاب کلام الہی“ کی سماعت یا فرشتہ کے ذریعہ ”وحی کے نزول“ میں صورت حال برعکس ہوتی ہے اور اس وقت نبی کے بشری خواص کو عالم قدس کی جانب رغبت دینے اور عالم خاک و گل سے عالم نور کی جانب جذب و انجذاب سے متاثر کرنے کی تکلیف نہیں دی جاتی بلکہ عالم قدس کی تمام کیفیات خود بہود و نزول کرتی اور نبی کی روحانیت کو متاثر بناتی ہیں اور یا فرشتہ بحکم حضرت حق اپنے ملکوئی جسد کو جامہ انسانیت کے ساتھ متشکل کر لیتا اور عالم قدس کے اثرات اور بشری خواص میں امتزاج پیدا کر کے نبی کے حضور حاضر ہوتا اور ”وحی الہی“ کی تلاوت کرتا ہے اور اس لئے ان دونوں صورتوں میں نبی اور رسول کو پہلی قسم کے تصادم سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔

کیفیتِ وحی اور بعض | چونکہ یورپ کے دورِ علمی کی بنیاد خالص مادیات پر قائم ہے اور مادیاتی
مستشرقین کی گمراہی | علوم اور مادیات کے ناقابلِ انکار حقائق کے لئے وہ کوئی جگہ

دینے کو آمادہ نہیں ہے اس لئے بعض مستشرقین نے جب وحی الہی کی پہلی قسم کے متعلق نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال سنے جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے اور وہ حالات پڑھے جن سے ظاہر
ہوتا ہے کہ نزولِ وحی کی اس خاص صورت میں آپ کرب اور اضطراب محسوس فرماتے اور سردی
کے ایام میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جانا اور آپ پر بے خودی کے سے آثار نظر آنے لگتے تو
انصوں نے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی کہ یہ نزولِ وحی کی کیفیت نہیں ہوتی تھی
بلکہ (العیاذ باللہ) آپ کو ہشربا کا دورہ ہو جانا تھا۔

یہ مستشرقین ہندو الفاظ میں آپ کی صداقت و امانت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی
تعلیمات حق کو سراہتے اور کائناتِ انسانی کے لئے آپ کی تعلیمات کو "تعلیمِ کامل" مانتے
ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے دعویٰ "الہامِ وحیِ الہی" کا انکار کرتے اور کیفیتِ وحی کو
مرض سے تعبیر کرتے ہیں "سبحانک هذا بهتان عظیم"

درحقیقت یہ حضرات یا تو از رو تعصب ناقابلِ انکار تعلیمِ حق کے تسلیم کے ساتھ ساتھ
ایک ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جس سے تعلیمِ حق (اسلام) پر کاری ضرب لگ سکے اور تعصب
کے الزام سے بھی بچ جائیں اور ابھر اس علمی حقیقت سے بے بہرہ ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ
ہم ابھی ظاہر کر چکے ہیں کہ نزولِ وحی کی یہ کیفیت "مرض" نہیں تھا بلکہ اپنے اثرات اور
محرمات کی بنا پر ایک فطری صورتِ حال تھی جس کا پیش آنا از بس ضروری تھا اور دراصل
یہ کیفیت "دماغِ خواص اور اعضائے انسانی کو مفلوج نہیں بناتی تھی جیسا کہ ہشربا وغیرہ میں
ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس تمام مادی قوی میں روحانی کوائف کی ایسی برقی روداد دیتی ہے

جس سے چند لمحات کے بعد ان کے اندر ایسی زبردست اور مافوق المادہ قوت پیدا ہو جاتی تھی جس کے فدیہ اس ہستی (نبی) میں عالم قدس سے پوری طرح وابستہ ہو کر خدا کی وحی اور اس کے کلام کو سننے اور قلب و دماغ میں بخوبی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رونما ہو جائے چنانچہ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا "فیفصم عنی وقد دعیت فاقال" شدت و کرب کی یہ کیفیت جلد ہی مجھ سے نائل ہو جاتی ہے اور میں وحی الہی کو تمام و کمال محفوظ کر لیتا ہوں۔

کیا ہسٹریا کے دوسروں کا کوئی مریض ایسا پیش کیا جاسکتا ہے جس پر ایک جانب مرض کا مسلسل حملہ ہو رہا ہو اور دوسری جانب وہ علمی و عملی صلاحیتوں، معاشی و معادی حکمتوں، اور دینی و دنیوی رفعتوں کے لئے ایسا کامل و مکمل دستور و آئین اور اعمال افکار پیش کر رہا ہو، کائنات جس کا جواب نہ رکھتی ہو اور دوست و دشمن دونوں اس کی رفعت و بلندی کا اعتراف کرتے ہوں؟ کیا دماغی فتور جو کہ ہسٹریا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور دماغی رفعت و بلندی جس کے ثمرات حیرت زا اور علمی دنیا میں وقوع سے وقیع تر ہوں دونوں یکجا جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو سکتے اور بلاشبہ نہیں ہو سکتے تو حقیقت حال کو نظر انداز کرتے ہوئے وحی الہی سے متعلق "مستشرقین کا یہ دعویٰ کس درجہ حقیر اور بے وقعت ہو جاتا ہے" صاحب عقل و بصیرت اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں؟

نزدیکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق کی یہ آیات نازل ہوئیں۔
 اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ عَلِيٍّ وَرَبِّكَ الْأَكْزَمُ
 پڑھا اپنے بھدگار کے نام سے، جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو خونِ بہت سے، پڑھا اور حیرا
 پڑھا گارِ سب سے زیادہ برگزیدہ پرہیزگار

لَا تُؤْتِي عِلْمَهُ إِلَّا قَلِيلٌ عَلَّمَ

الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمُهُ

کہ جو نہیں جانتا تھا۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت انسان جو خدا کی سب سے بہتر اور سلسلہ کائنات کی سب سے ترقی یافتہ مخلوق ہے اور اسی وجہ سے وہ کائنات بہت ولودیں خلیفۃ اللہ کے منصب پر سرفراز کیا گیا ہے اُس کی خلقی کمزوریوں کا یہ حال ہے کہ اُس کی نمود کی ابتداء آپ نجس اور خون بستہ سے ہوئی ہے لیکن قدرت حق نے جب اس کو مقام رفیع بخشے گا ارادہ کیا اور اسفل ماطلین کے لائق مخلوق کو درجاتِ علیا پر فائز کرنا چاہا تو اس کو وہ صفتِ اعلیٰ عطا فرمائی جو صفاتِ الہی میں مبداء الصفات ہے یعنی اُس کو صفتِ علم کا مظہر بنایا، اس کو قلم کے ذریعہ لکنا سکھایا اور علوم و عرفان کا مہبط و محور ٹھہرایا پھر اس جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ سلسلہ اسباب و مسببات حصولِ علم کے تین ہی طریقے ہیں: ذہنی، سانی، رسمی اور علمِ ذہنی الفاظ اور رسوم و نقوش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور علمِ سانی علمِ ذہنی کا محتاج ہے مگر رسوم و نقوش کتابت سے بے نیاز اور علمِ رسمی، رسم الخط اور نقوش کا بھی محتاج ہے پس اگر ”علمِ رسمی“ کا کسی جگہ نہ ہو تو سانی اور ذہنی علوم کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے کیونکہ ہ اپنے سے بلند ہر دو علوم کے لئے بہترین معتبر ہے اور ظاہر ہے کہ علمِ رسمی قلم کا محتاج ہے۔ لہذا قرآن عزیز نے ”علمہ بالقلم“ کہہ کر لطیف پیرایہ بیان میں اس پوری حقیقت کو واضح کر دیا اور اس کی مزید تشریح ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمُهُ“ سے کر دی۔ اور اس معجزانہ اسلوب کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایک جانب ”علم“ اور ”بوت“ کے درمیان کیا علاقہ ہے اس کا اظہار ہو جائے اور دوسری جانب انسان کو اپنے مقصد حیات کا صحیح علم ہو جائے۔

نزولِ وحی کا دوسرا دور
غیر حرامیں منصب نبوت سے سرفرازی کے وقت سورہٴ علق کی یہ چند آیات نازل ہو کر وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حکمتِ الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ حرام میں فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول سے فوری طور پر نبوت و رسالت کے جو خصائص و اثرات ذاتِ اقدس پر وارد ہوئے ہیں وہ اچھی طرح راسخ ہو جائیں اور صلاحیت و استعدادِ نبوت و رسالت کی تکمیل ہو جائے تاکہ آئندہ سلسلہٴ وحی کے قوی موثرات و محرکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری خواص کے لئے اجنبی نہ رہیں، اس لئے کچھ عرصہ کے لئے نزولِ وحی کا سلسلہ بند رہا، اسی کو مذہب کی اصطلاح میں "فترتِ وحی" کہتے ہیں۔

لیکن ذاتِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حرام میں پیش آمدہ کیفیت و صورتِ حال سے جو فطری تشویش پیدا ہوتی تھی جب اُس نے سکون و طمانیت کی شکل اختیار کر لی تو نزولِ وحی کی روحانی کیفیات نے اس درجہ لطف اندوز کیا کہ آپ اس "فترت" کو برداشت نہ کر سکے اور لطیف و عمیق جذبات نے اس حد تک اضطراب و بے چینی کی شکل اختیار کر لی کہ گاہ ناموسِ اکبر (جبریل امین) ظاہر ہو کر آپ کو صبر و تسکین کی دعوت دیتے اور یقین دلاتے تھے کہ اپنی تمام لطفاتوں اور حسن و کمال کے ساتھ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اور "فترت" کا یہ دور محض عارضی ہے اس لئے آپ اندوہ لگیں نہ ہوں تب آپ تسکین پاتے اور وقتِ موعود کے منتظر رہتے کہ کچھ عرصہ بعد نزولِ وحی کا دوسرا دور شروع ہوا اور سب سے اول سورہٴ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

سلہ خرقہ کا ناند کس قدر ہے اس سلسلہ میں چھ ماہ سے ڈھائی سال تک کے متعلق روایات پائی جاتی ہیں اور محدثین کا رجحان چھ ماہ کی جانب زیادہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قَدْ فُتِنْتُ
وَدَّيْتُكَ فَلَئِنَّكَ وَشِيَائِكَ
فَطَمِنْتُ وَالرَّجْزُ فَافْهَمْتُ
وَلَا يَمُنُّ تَسْلُكُهُ وَلَمْ يَكُنْ
لِي كَلِي بِشِئْنِهِ (اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرے
اور اپنے ہر مددگار کی عظمت و جلال کو بیان کر اور لباس
کو پاک کر اور رتبوں سے جدا رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی
نیت سے حسن سلوک نہ کر، اور اپنے ہر مددگار کے معاملہ میں
فاصلہ نہ
رازدیت و مصیبت ہم صبر اختیار کر۔

ان آیات نے گویا انسانی مقصدِ حیات کی تکمیل کر دی کیونکہ سورہٴ طہ میں کہا گیا
تھا کہ انسانیت کبریٰ کے لئے ”صحیح علم“ شرط ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے
کہ علمِ صحیح کی رفعت و بلندی کے اعتراف کے باوجود انسانیت کی تکمیل اس وقت تک
ناممکن ہے کہ علمِ صحیح کے ساتھ ”علیٰ صحیح“ بھی موجود ہو اس لئے کہ اگر علمِ صحیح ہے اور علیٰ صحیح
مفقود تو اس علم کی افادیت معطل اور یکا رہے اور اگر علیٰ صحیح ہے اور علمِ صحیح ندارد تو وہ غسل
موجبِ زیان و نقصان ہے، رشد و ہدایت اور صراطِ مستقیم کے لئے دونوں ہی کا وجود ضروری
ہے اور تب ہی انسان ”انسانیت کبریٰ“ حاصل کر سکتا ہے۔

غرض جس طرح سورہٴ طہ کی آیات نے ”علمِ نافع“ کی جانب اشارات کئے اسی طرح
سورہٴ مدثر نے ”علیٰ نافع“ کی اساسی تفہیل ظاہر کی ہیں۔ خدا کی ہستی اور اس کی ربوبیت کا علم
کا علیٰ اعتراف، باطنی جہالت و ہائیزگی کا کمال، ظاہری جہالت و پائی کا انہدام، بے غرض اور
بے لوث اخلاقِ حمیدہ کی اساس ”احسان“ پر استقامت اور قبولِ حق اور نیک علی کے نتائج
پہ صبر ان آیات کا حاصل ہیں اور یہی وہ بنیادی امور ہیں جن میں علمِ حق اور علیٰ صحیح کی
تمام کائنات سموی گئی ہے۔

بِزَنَاتِ اِقْدَس (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے سورہٴ طہ اور سورہٴ مدثر کا یہ خطاب

اور پیغام حق اشارہ ہے اس جانب کہ یہ نظام عمل منصب رسالت کے لئے مکمل نفس " اور دعوتِ رشد و ہدایت کے لئے "مرتبہ اولین" کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی مستقبلِ قریب میں "بعثتِ عامہ" کا باعث ثابت ہوگا۔

اعلانِ دعوتِ وارثانہ | کلامِ الہی کے اس حکم کے بعد جو کہ تبلیغ و دعوتِ حق کا پہلا پیغام تھا، کی پہلی منزل دعوتِ وارثانہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اب ذاتِ حق نے سورہ شعراء کی آیات نازل فرما کر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے اہل قربات اور رشتہ داروں کو دعوتِ حق دیکھئے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے اور یوں بھی قریش اور بنی ہاشم کے قبولِ حق کا اثر تمام عرب قبائل پر پڑنا لازمی ہے اس لئے کہ وہ سب قبائل کے سرخیل اور سرگروہ ہیں اور ساکنانِ حرم ہونے کی وجہ سے تمام عرب پر ان کا دینی اور دنیوی اثر ہے۔ سورہ شعراء میں ہے -

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
وَاحْضِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِذْ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
وَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَرْزُقُكَ فِي السَّجْدِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور اے پیغمبر! اپنے قریبی رشتہ داروں کو (گروہی سے)
اور اوجھڑا جو مسلمان تیرے پیرو ہیں ان کے لئے اپنے بانوؤں
کو بہت رکھ (یعنی نرمی اور تواضع سے پیش آ) اگر وہ نافرمانی
کریں تب تو ان سے کہہ دے میں تمہارے ان اعمال
(دیں سے بری ہوں، اور غالب، رحم کرنے والی ذات
پر بھروسہ کر جو تجھ کو اس وقت بھی دیکھتی ہے، جب
تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت بھی
جبکہ تو سجدہ کرنے والوں میں مل کر اس کے سامنے سجدہ

(شعراء) ریز ہوتا ہے۔ بلاشبہ وہ سننے، جانتے والا ہے۔

گویا یہ تکمیل علم و عمل اور منصب رشد و ہدایت کے فیضان کے بعد و سرمد و جنت
جس میں اعلان حق اور دعوت اسلام کی عملی صورت اختیار کرنے کے لئے تحریک کی گئی چنانچہ
صحیح روایات شاہد ہیں کہ آپ نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اُس زمانہ کے طریق اعلان
کے مطابق "یا صباھا" یا صباھا" کہہ کر خانوادہ قریش کو پکارا اور جب سب جمع ہو گئے
تو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ بلاشبہ میں خدا پیغمبر اور رسول اور صراطِ مستقیم کے لئے ہادی
برحق ہوں۔ اور شاد فرمایا۔

لوگو! اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکر جبار جمع ہے اور تم پر حملہ
کیلئے آمادہ، تو کیا تم مجھ کو صادق سمجھو گے؟ تو صدق؟ لوگوں نے کہا: ہم نے تجھ کو
انصاف والا مین پاتا ہے تو جو کچھ کہے گا حق اور صداقت پر مبنی ہوگا۔ تب
آپ نے فرمایا! تو لوگو! میں تم کو خدائے واحد کی جانب بلاتا ہوں اور اصنام پرستی
کی نجاست سے بچانا چاہتا ہوں، تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر
ہو کر اپنے اعمال و کردار کا حساب دینا ہے۔ ۱۷

یہ صدائے حق جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو وہ حیران رہ گئے اور باپ دادا کے
ادین بت پرستی کے خلاف آواز سن کر برا فروختہ ہونے لگے گویا سب میں ایک آگ سی
دور مٹی اور سب سے زیادہ آپ کے حقیقی چچا ابولہب کو طیش آیا اور غضبناک ہو کہنے لگا
"تَبَالُکَ سَائِرَ الْیَوْمِ لِمَا دَعَوْتَا الْاَکِلَھَذَا۔ تو ہمیشہ ہلاکت و رسوائی کا منہ دیکھے کیا تو نے
اس غرض سے ہم کو بلایا تھا؟ ۱۸

عجب منظر ہے کہ چند گھڑیاں پہلے جس محمد بن عبد اللہ کی صداقت و امانت اور

۱۷ تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۔ ۱۸ سورہ لب کا نزول ابولہب کی اسی گفتگو نے جو اُت کے انجام بد کا اظہار کرتا ہے۔

خدا کی حمد سے ساری قوم متاثر رہ کر اس کی عظمت و عزت کرتی اور اس کے ساتھ
والہاد محبت کا اظہار کرتی تھی وہی آج اس اعلان پر کہ میں محمد رسول اللہ ہوں یکلخت
بیگانہ و نفور اور خون کی پیاسی بن گئی۔

عزت و ارشاد کی سیرت کی کتابوں میں پڑھ آئے ہو کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خاندان
دوسری منزل اور برادری کے لوگوں کو راہ حق دکھانے اور اُن کی ایمانی اور اخلاقی
حالت درست کرنے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا مگر قریش کے چند اصحاب کے موائے کسی نے
آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا اور عداوت و بغض کو اپنا شعار بنائے رکھا، تب دعوت و ارشاد
لئے ترقی کے تیسرے زینہ پر قدم رکھا اور ذات حق کی جانب سے حکم ہوا، اے داعی حق!
خاندان اور برادری کے انکار و جھوٹے متاثر و غمگین نہ ہو اور اپنی مفوضہ خدمت پر استقامت
کے ساتھ قائم رہو کیونکہ سعادت و ثقاوت تمہارے قبضہ میں نہیں ہے تمہارا کام تو صرف
ابلاغ (پہنچانا) ہے۔ البتہ اب خاندان کے دائرہ سے آگے بڑھ کر مکہ اور اطراف مکہ کے قبائل
اقوام کو بھی یہ پیغام حق سناؤ اور دعوت و ارشاد کا یہ تحفہ اُن کے سامنے بھی رکھو تاکہ جو سعید
روح میں پیغام حق کے لئے مضطرب اور بے چین ہیں وہ اس پر لبیک کہہ کر تسکین پائیں اور
روح تشنہ کو آب حیات سے سیراب کریں۔

وَهَذَا كِتَابُ آتْرُكُهُ مُبَارَكٌ (درد و کجی) یہ کتاب (قرآن) جو جسے ہم نے (توبہ کی طرح)

مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ نازل کیا، برکت والی اور جو کتاب اس سے پہلے نازل

يَذْكُرُ مَا كَانَ الْقُرْآنُ ہو چکی ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس لئے نازل

وَمِنْ حَوْلِهَا کی تاکہ تم ہم القریٰ (یعنی شہر مکہ) کے باشندوں کو احسان کو چھانکے

(انعام) چاروں طرف ہیں (مگر انہیں کے نتائج سے بے ڈنڈا۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا لَّعَلَّكَ تَهْتَدُ
عَرَبِيَّةً تَعْرَفُهَا عَرَبِيَّةً وَمَعْرِفَةً لِّلِغَنَاءِ (مکہ کے لئے عام کر دیا اور طائف، یثرب، اور شرب (مدینہ) تک اپنی صدائے حق کو پہنچایا،
مَنْ حَوْلَهَا۔ (شوری) اودان کو جو اس کے آس پاس ہیں۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کو مکہ کی تحدید سے آگیا کر کے اطراف
مکہ کے لئے عام کر دیا اور طائف، یثرب، اور شرب (مدینہ) تک اپنی صدائے حق کو پہنچایا،
بلکہ ہاجرین کے ذریعہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ اسعدہ تک کو کلمہ حق سنایا۔

بشت عام اس کے بعد دعوت وارشاد کی وہ تیسری منزل پیش آئی جو "بشت محمدی" کا نصب
العين اور مقصد و حید اور تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں ذات اقدس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کے لئے طفرائے امتیاز تھی یعنی خدا کے برتر نے آپ کی بشت کو
"بشت عام" قرار دیا اور حکم ہوا کہ آپ نہ صرف قریش کے لئے نہ صرف ام القری (مکہ) اور
اطراف مکہ کے لئے نہ صرف عرب کے لئے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں بلکہ آپ کی بشت
تمام کائنات انسانی کے لئے ہوئی ہے اور آپ عرب و عجم اور اسود و احمر سب کے لئے پیغامبر
اور خدا کے الٰہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلْعَالَمِينَ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبا)
اور ہم نے تم کو تمام کائنات انسانی کیلئے پیغام دیکر بھیجا ہے
(اعمال نیک پر خوشخبری سنانے اور (اعمال بد پر) لگدن کو
ڈرانے کے لئے اور اکثر (جہاں) لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے
تبارک و تعالیٰ ہی کو لے کر اللہ کا نام
پاک اور برتر ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز
دینے والی کتاب نازل فرمائی اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
پر تاکہ وہ تمام جہاں ماحول کو (انجام دے) ڈرائے۔

دھوت اسلام کا محل خاکہ | نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے اس لئے
اور حضرت جعفر کی تقریر | فطری طریق کار کے پیش نظر سب سے اول قوم عرب ہی اُن کی دعوت

ارشاد کا مخاطب قرار پائی تاکہ جو قوم کل جوابیوں کی نگہ بان تھی تو یہ نبوت سے مستنیر ہو کر کائنات
انسانی کی نگہ بان بن جائے اور خدا کے برتر کے سب سے بزرگتر پیغمبر و رسول کے سایہ رحمت
میں تربیت پاکر کائنات ہدایت کے لئے "خیر امتیہ" کا لقب پائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ
عرب جیسی سرکش، جاہل تمدن و حضارۃ سے یکسر محروم اور اخلاقی و ملی جذبات و احساسات
سے قطعاً منزہ قوم پر اسلام کی دعوت نے فوری طور پر کیا اثر کیا تاکہ ہم آسانی یہ اندازہ کر سکیں
کہ جس مذہب کے بنیادی اصول و عقائد اور افکار و اعمال نے ایسی قوم کے تمام شعبہ ہائے
حیات میں حیرت زار اور عظیم الشان انقلاب پیدا کر کے اس کو روحانی دنیا کا انسان بنا دیا
اُس مذہب کی صداقت کے لئے تنہا یہ ایک کارنامہ ہی روشن دلیل بن سکتا ہے۔

مشرکین مکہ کی پیہم مخالفت، انذار سانی، اور ہولناک طریقہ ہائے عذاب نے جب
مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو افریقہ کے مشہور ملک حبشہ کی جانب ہجرت پر مجبور کر دیا
اور وہ عیسائی حکمران اصحمتہ کی حکومت میں پناہ گزین ہو گئے تو سرداران قریش اس کو بھی
برداشت نہ کر سکے اور اصحمتہ کے دربار میں شاہیر کا ایک وفد بھیج کر مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں
کو اس لئے ان کے حوالہ کر دے کہ یہ بددین ہو کر ادب و باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر قوم میں تفرقہ
پیدا کرنے کا باعث بنے اور یہاں رہ کر بھی حکمران کے دین کے مخالف ہیں۔

اصحمتہ نے وفد کا مطالبہ سن کر مسلمانوں کو جواب دی کہ لئے دربار میں طلب اور اسلام
کے متعلق دریافت حال کیا۔ تب حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) نے اسلام سے متعلق تقریر فرمائی
اور اس کی مقدس تعلیم کا مختصر اور جامع نقشہ کھینچ کر اصحمتہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

یہی وہ تقریب ہے جو دراصل عرب کے دور جاہلیت اور قبول اسلام کے دور کی انقلابی کیفیت کا بھل مگر بہترین خاکہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) نے بادشاہ اور درباریوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔

بادشاہ! ہم پر ایک طویل تاریک زمانہ گزرا ہے اُس وقت ہماری حالت کا یہ عالم تھا کہ ایک خدا کو چھ بزرگوں کی پرستش کرتے تھے اور خود سائنۂ تجرید کی پوجا ہمارا شعار تھا ہر داروغہ زاری، زنا کاری، لوٹ مار، قطع رحمی صبح و شام کا ہمارا مشغلہ، ہمسایوں کے حقوق ہم پر بیگانہ، رحم و انصاف سے ہم نا آشنا، اور حق و باطل کے امتیاز سے ہم ناواقف، غرض ہماری زندگی سراسر مدھن کی طرح تھی کہ قوی ضعیف کو کچلنے اور توانا، ناتوان کو ہضم کر لینے کو اپنے لئے فرائض طغرلئے امتیاز سمجھتا تھا۔

رحمت خدا کا کرشمہ دیکھئے کہ اس نے ہمارے اندر ایک بزرگ پیغمبر مبعوث کیا، جس کے نسب سے ہم واقف، جس کی صداقت امانت و عصمت پر دوست و دشمن دونوں گواہ، جس کی قوم نے اُس کو محمد الامینؐ کا لقب دیا، وہ آیا اور اس نے ہم کو خدا کی توحید کا سبق دیا، خدا کے واحد کی جانب بلایا، اُس نے بتلایا کہ خدا کا کوئی ہمسر و شریک نہیں، وہ شرک سے پاک ہے، بت بہت سی جہالت کا شیوہ ہے اس لئے قابل ترک ہے اور صرف خدا کے واحد ہی کی عبادت حق عبدیت ہے، اُس نے ہم کو حق گوئی اور صداقت شعار کی تلقین کی اور صلہ رحمی کا حکم فرمایا۔ ہمسایوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، قتل و غارت کی رسم بد کو مٹایا، زنا کاری کو حرام اور فحش کہہ کر اس ننگِ انسانیتِ عمل سے ہم کو نجات دلائی، نکاح میں محارم اور غیر محارم کا فرق بتایا، جھوٹ بولنے، ناحق مالی یتیم کھانے کو حرام فرمایا، نماز اور

خیرات و صدقات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہم کو چھوڑ دینے کے قہر و زلت سے نکال کر انسانیتِ کبریٰ کے مرتبہ پر پہنچایا۔

بلو شاہ! ہم نے اس مقدس تعلیم کو قبول کیا اور اس پر صدق دل سے ایمان لائے ہر ہمارے قصور جس کی بدولت یہ مشرکین کا وفد تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو ہم کو ان کے حوالے کر دے۔ ۱۵

حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) نے اسلام کے صاف اور سادہ مگر روشن اصول کو جب احمدیہ کے سامنے جراتِ حق کے ساتھ پیش کیا تو حبشہ کے حکمران نے مسلمانوں کو اپنی پناہ سے نکال کر وفد کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر حضرت جعفر نے خوش الحانی کے ساتھ سورۃِ مریم کی چند آیات تلاوت کیں تو نجاشی حبشہ بید متاثر ہوا اور آبدیہ ہو کر اسلام کی صداقت پر ایمان لے آیا اور حضرت جعفرؑ کے دستِ حق پرست پر مشرف باسلام ہو گیا۔

یہ ہے دعوتِ اسلام کا مختصر خاکہ جس نے دنیا کے شب و رنگ و تار و ایک ترین خطہٴ انسانی کو ایک بہت ہی قلیل عرصہ میں شلی آفتابِ تابناک اور روشن ترین بنا دیا۔ اس خاکہ میں اعتقاداتِ اخلاق اور اعمالِ حسنہ کا وہ تمام عطر موجود ہے جس کو قرآنِ عزیز نے مختلف سورتوں میں حسبِ حال اور مناسب مقام بہ کثرت بیان کیا ہے بلکہ پورا قرآن ان ہی روشن حقائق کا بادی و مرشد ہے۔ قرآن اور تجویدِ دعوتِ انبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت جبکہ بشتِ عام ہے تو از بس ضروری ہوا کہ کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے خدا کا جو پیغام آپ کے ذریعہ آئے وہ آخری پیغام اور کامل و مکمل پیغام ہو اور فطرت کے ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو کہ عقلِ سلیم اور فطرتِ ستیم تمام کائناتِ انسانی کے لئے اس کو بادی اور سردی پیغام یقین کرے۔ اسی پیغامِ الہی کا نام

”القرآن“ یا ”الکتاب“ ہے۔

قرآن کی تعلیم اور اس کی دعوت و اصلاح کی حقیقت معلوم کرنے سے قبل چند لمحات کے لئے مذاہب عالم کی تالیف پر نظر ڈالتے ہوئے ہیں۔

قرآن کے نزول سے قبل کائنات انسانی پر چار مذہبی تصورات حاوی اور فکر و نظر ذہنی پر اثر انداز تھے۔ ہندومت، مجوسی، یہودی اور مسیحی۔

ہندومت تصور الہی کے متعلق خواص اور عوام کے لئے دو خداؤں تخیلات رکھتا تھا، خواص کے لئے وحدۃ الوجود اور عوام کے لئے اصنام پرستی، وحدۃ الوجود کا تصور اس درجہ فلسفیانہ تھا کہ خدا کا صحیح تصور کسی طرح اس راہ سے ممکن نہ تھا اس لئے کہ اگر ایک جانب وہ ہر وجود کو خدا یا خدا کا جز مانتا ہے تو دوسری جانب خدا کے لئے کوئی محدود متعین تخیل بتانے سے عاجز رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندومت کے تمام اسکولوں (مذاہب) میں اصنام پرستی ہی کو مذہبی امتیاز رہا اور وہ توحید خالص کو مقبول خواص و عوام نہ بنا سکا۔ چنانچہ ویدک دھرم، بدھ مت، جین مت وغیرہ بلکہ جدید اصلاحی اسکول (مذہب) آریہ سماج سب کے سب توحید خالص کے تصور سے خالی ہیں۔

مجوسی مذہب کا اعتقادی تصور تو صاف ”ثنویت“ کی بنیادوں پر قائم ہے یعنی وہ خدا کے تصور تخیل کو غیر و شرکی خداؤں دو متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نور و خیر کا خدا یزداں، اور ظلمت و شر کا ابلیس ہے اور اس طرح خدا کے خیر اور خدا کے شر دو خدا، کائنات، هست و بدوہ متصرف اصنام متقابل ہیں۔

یہودی مذہب اگرچہ خدا کے تصور میں بدعتی توحید رہا ہے لیکن موجودہ تورات کے احادیق

سہ یہاں وہ وحدۃ الوجود مراد ہے جو یگانہ تصور کا بخور ہے۔

ناہد ہیں کہ اُس کی نگاہ میں خدا کی ہستی تجسم سے پاک نہیں ہے اسی لئے تورات کا تخیلی خدا
 میں حضرت یعقوب سے کشتی رانا نظر آتا ہے اور یعقوب اُس کو بچھاڑ دیتا ہے اور کہیں اُس کی
 ترپیل میں مدد پونے لگتا ہے اور وہ اُس کی وجہ سے جینا نظر آتا ہے کبھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی جہتی
 یوی بنالیتا ہے تو کبھی مصر سے خروج کے وقت بھول اوداگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل کی راہنمائی
 رانا نظر آتا ہے اور کبھی اس کی آنکھیں دکھنے آجاتی ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس تصور کا آخری مظاہرہ
 حضرت عزیر (عزرا) علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لے کر مقرر ہو جاتا ہے۔

اسی طرح سچی تصویر بھی تجسم و تشبہ کے چکر میں آکر حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیتا، اور اس
 طرح مشرکانہ عقیدہ اوتار کا تخیل اپنا لیتا ہے اور اقا نیم ثلثہ (ثلیث) اور مریم پرستی میں حقیقی
 خدا پرستی کو گم کر بیٹھتا ہے۔ خدا کی ہستی سے متعلق یہ وہ تصویلات تھے جن میں دنیا کے بڑے
 بنیادی مذاہب نزولِ قرآن کے وقت مبتلا نظر آتے ہیں۔

ان سب مذاہب میں توحیدِ حقیقی سے غفلت نے رسالت یعنی دعوتِ حق کے داعی
 کی شخصیت کے متعلق بھی غلط تصورات پیدا کر دیئے تھے چنانچہ ہندوستان کے مذہبی تصویروں میں تو
 رسالت و نبوت اپنے صحیح معنی میں نظر ہی نہیں آتی اور وہ بنی و رسول کے مفہوم سے ہی یکسر نا آشنا
 نظر آتا ہے اور مجوسی، یہودی اور مسیحی مذاہب کے مستقدرات میں اگر یہ تصویر پایا بھی جاتا ہے
 تو افراط و تفریط کی شکل میں کبھی ابنِ اللہ ہو کر اور کبھی بواخلاق و بد اعمال انسان کا پیکر
 بن کر جیسا کہ تورات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کا ان کے ساتھ اختلاط کا
 واقعہ مذکور ہے (العیاذ باللہ من ہذہ الخرافات والافترات)

گویا ان کے نزدیک یا تو ”رسول“ اور داعیِ حق کی شخصیت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی
 ویا پھر خدا مخلوق اور خدا کا بیٹا بن کر سامنے آتی ہے اور اس لئے جس طرح وہ حقیقی

توحید سے بیگانہ نظر آتے ہیں اسی طرح رسالت و نبوت کے صحیح تصور سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کے متعلق بھی ان مذاہب کے تصور کی دنیا افراط و تفریط سے خالی نہیں تھی، بعض مذاہب میں تو کائنات انسانی مختلف چہلوں کے چکر میں گرفتار نظر آتا اور آواگون (تناسخ) کے ناقص فلسفیانہ نقطہ نگاہ کا رہین منت بنا ہوا ہے اور ایک حد پر پہنچ کر ”برہم“ یعنی خدا میں جذب ہو جانا نجات کا آخری نقطہ متعین کیا جاتا ہے۔ نیز خیر و شر کی جزا و سزا کے بارے میں ایک قادر مطلق خدا نہیں بلکہ ایک جبری قانون میں جکڑی ہوئی مجبورستی کا تصور پیش کرتا ہے اور بعض اگرچہ تناسخ کے غلط عقیدہ سے جدا یومِ معاد اور یومِ حجاب کے تصور سے متاثر بھی ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی عالم آخرت کا معاملہ اعمالِ صالحہ و وسیئہ یا افعال و کمالات کے حق و باطل کی جزا و سزا سے وابستہ نہیں ہے بلکہ نسلی امتیازات اور جماعتی فرقہ بندی اور پاپ و گناہ کے ساتھ مربوط ہے۔

ان چار بنیادی مذاہبِ عالم کے علاوہ مشرکین اور فلاسفہ کی بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جو نہ فضائل، ہستی کی قائل ہیں اور نہ عالم آخرت کی اور خدا کی ہستی پر اگر ایمان بھی کتنی تھیں تو سیکڑوں، ہزاروں بلکہ بے تعداد بتوں کی باطل پرستی کے ساتھ طوط و مجروح۔

غرض یہ تھے مذاہبِ عالم کے وہ ذہنی تصورات اور فکری مقدمات جن پر کائنات انسانی کی روحانی اور مادی سعادت کا مدار سمجھا جاتا تھا اور جو بلاشبہ اپنے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے کائنات انسانی کو شعلِ ہدایت دکھا کر انسانیتِ کبریٰ کے درجہ تک پہنچانے اور انسانوں کا خدا کے ساتھ حقیقی معبود و عبد ہونے کا رشتہ قائم کر کے دین و دنیا کی خیر و فلاح ایک پہنچانے میں قطعی تھی دامن تھے۔

ان ہی حالات میں ”اسلام“ کی دعوت و تبلیغ یا تعلیم حق نے روحانی کی اور کائنات

انسانی کے ہر شعبہ حیات میں گونا گوں انقلاب پیدا کر کے نیا عالم پیدا کر دیا اور آفتابِ ہدایت کی روشنی سے منور بنا کر اُس کو معراجِ کمال تک پہنچا دیا۔

توحید [نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا کے کلام (قرآن) کے ذریعہ سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید پر روشنی ڈالی اور توحیدِ خالص کی حقیقت واضح کر کے تمام کائناتِ انسانی کو اس کی جانب دعوت دی۔

قرآنِ عزیز کی دعوتِ توحید کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر قسم کے شرک سے پاک اور دراما اور ارہ ہے، نہ اُس کا کوئی ہمِ شریک ہے اور نہ اُس کا ہوتا و ہمسر، اس لئے "ابنیت" کا عقیدہ ہو یا "اوتار" کا، صنم پرستی ہو یا وثنیت و تثلیث یہ سب باطل ہیں وہ یکتا و بے ہمتا ہے، باپ، بیٹا اور اس قسم کی نسبتوں سے پاک ہے، پرستش کے قابل وہ خود ہے نہ کہ اُس کے مظاہر اور اُس کی مخلوقات وہ جس طرح تجسم و تشبہ سے بالاتر ہے اسی طرح اس کا نہ کوئی مقابل ہو اور نہ کوئی حریفانہ ہم۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ اللَّهُ اُس ہی کا نام ہو کہ اُس کے سوا کوئی معبود اور خدا نہیں ہو
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ اللَّهُ وہ ہے کہ اُس کے سوا کوئی خدا ہے نہ معبود وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندگی کا بخشنے والا۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ ۚ اللَّهُ کسی کو شریک نہ بنا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شرک کلمہ عظیم۔ بہت بڑا ظلم ہے۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ اور خدا تمہارا ایک ہی خدا ہے۔

یہ اسی مضمون کی بے شمار آیات ہیں جو قرآنِ عزیز میں توحیدِخالص کی داعی اور مناد ہیں لیکن سورۃ اخلاص یا سورۃ توحید میں جس معجزانہ اختصار کے ساتھ توحید سے متعلق موجود مذاہب کے ناقص اور غلط تسورات کو باطل کرتے ہوئے توحیدِخالص کی تعلیم دی گئی ہے وہ خود اپنی نظیر ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
اَللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ صَمَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
اَللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ صَمَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

ایک مرتبہ توحید سے متعلق مذاہبِ نام کی تسبیح پڑھ کر دیکھئے اور پہچان چہ مختصر آیات کو غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے تو آپ اندازہ کر سکیں گے کہ پہلی روایات میں توحیدِخالص کا صحیح اور حق تصور پیش کر دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اشتراکی ہستی کا نام ہے جو یکتا و بے بہت ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ ہر قسم کی اعتیاج سے پاک اور بے نیاز ہے وہ صمد ہے یعنی مجموعہ کمالات صرف صمدیت کا حصہ ہو اور بس۔

اس کے بعد وہ نصاریٰ اور یہود سے مخاطب ہو کر شیعہ ہدایت دکھاتا ہے کہ اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو باپ اور بیٹے جیسی فانی نسبتوں سے بالاتر ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا تعالیٰ اللہ علواً کبیراً اور اسی طرح ہندو دھرم سے کہتا ہے کہ ایسی لازوال ہستی کی مقدار شان اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی انسان یا حیوان کے جسم میں محدود ہو کر اوتار کھلائے یا اس معبودِ مطلق کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبودوں کا سلسلہ قائم کر کے کسی مخلوق کو اس کا ہمسر و شریک ٹھہرایا جائے۔ مَبْنُوتًا هَذَا بُنْتَانًا عَظِيمًا اور وہ محسوس اور دیکھ دھرم کے اُن بھاریوں کو مخاطب کرتا ہے جو اس کو زنداں کہہ کر اہرمن کو اس کا مقابل حریف تسلیم کرتے

میں یا روح (جیو) اور مادہ (پیکرینی) کو خدا کے ساتھ انی وابدی (قدیم وغیر مخلوق) کہہ کر ان چیزوں کو خدا کا کفو اور ہمر بتلاتے ہیں مادہ کہتا ہے ”ولم یکن لہ کفو احد“ خدا اُس ہستی کا نام ہے جس کا نہ کوئی ہمسرا درجہ رفیع ہے اور نہ اُس کی طرح انادی (قدیم) اور غیر مخلوق ہے۔

غرض قرآن عزیز نے خدا کی ذات واحد سے متعلق ان تمام نسبتوں کا قطعی انکار کر کے جو توحیدِ فیاض کے کسی طرح بھی معارض ہوتی تھیں اُس کو مکتا اور بے ہمتا ظاہر کیا ہے اور اس طرح شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کا قلع قمع کر دیا ہے اور شرک فی الالوہیۃ اور شرک فی الربوبیۃ کے خلاف توحید اور صرف توحید کو ہی اسلام کا بنیادی تصور قرار دیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے توحید کے تمام اطراف جو اس کو نقص و خام کاری سے پاک کر کے حقیقی توحید کے تصور کی جانب راہنمائی کی اور اُس کو ہر قسم کے تجسم سے دیر بالوہام بتلا کر توحیدِ کامل کی جانب دعوت دی اُسی طرح اُس نے توحید کے اس فلسفیانہ عقیدہ کو بھی باطل ثابت کیا جو اس باب میں تفریط کی حد تک بڑھ کر صفاتِ الہی کا بھی منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ قادر ہے بغیر قدرت کے خالق ہے بغیر خلق کے بصیر ہے بغیر رؤیت کے، سمیع ہے بغیر سمع کے وغیرہ وغیرہ۔ اس عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ خدا بے ہستی کا نام ہے جس کے لئے تعطل لازم ہے جیسا کہ پہلی تعلیمات کا حاصل یہ تھا کہ کسی نہ کسی رنگ میں خدا کے لئے تجسم ضروری ہے۔

قرآن نے کہا کہ پہلی کیفیت اگر افراط پر نہ تھی تو یہ تفریط پر قائم ہے اس لئے کہ ایک ذات کے لئے متعدد صفات کمال کا ہونا ذات کی وحدت پر اثر انداز نہیں ہے اس لئے بلاشبہ وہ سمیع و بصیر ہے، منہا پر اور دیکھتا ہے، لا یرب وہ قدرتِ کاملہ کے ساتھ قادر ہے اور وہ صفتِ رحم و کریم کے ساتھ رحیم و کریم ہے البتہ اُس کی صفتِ سمیع و بصیر، صفتِ رحم و کریم وغیرہ۔

صفات کا انسانی صفات سے دوسرے صفات کا بھی تعلق نہیں ہے اور جس طرح وہ اپنی ذات میں بے ہمتا اور یکتا ہے اسی طرح صفات میں بھی ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
اَلْبَصِيرُ
ہے کہ وہ مثلاً ہے، اور سمیٹتا ہے۔

غور فرمائیے کہ کس مجراۃ تغیر کے ساتھ ایک ہی نیت اولیٰ ایک ہی جملہ میں اُس کی صفات کمالیہ کا اعتراف بھی مذکور ہے اور یہ بھی وضاحت موجود کہ خدا کی ان صفات کو انسانی صفات طرح نہ سمجھو بلکہ اُس کی ذات کی طرح اُس کی صفات بھی "لیس کمثلہ شیء" کے عنوان سے مضمون اور انسانی صفات کی حقائق کے مقابلہ میں بے مثال دے لے نظر ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ خدائے برتر کی توحید جب ہی حقیقی توحید کہلا سکتی ہے کہ اس میں نہ تعجب کا عقیدہ شامل حال ہوا و نہ تعطل کا کہ یہ دونوں افراط و تفریط کی راہیں ہیں بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بے ہمتا و یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی اور وہ ہر طرح کے شرک و کفر سے پاک اور برتر ہے۔

رسالت | توحید حقیقی کے ثبوت کے بعد قرآن نے رسالت کے بنیادی عقیدہ کی اصلاح بھی ضروری سمجھی اور اُس نے بتلایا کہ کسی تعلیم کے حق میں معلم کی شخصیت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اچھی تعلیم کا معلم بد عمل انسان ہو یا بری تعلیم کا معلم نیکو کار اور جبکہ ہر ایک حقیقت ثابت ہے کہ خدا ہر ایک انسان کے ساتھ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا تو از بس ضروری تھا کہ کائنات انسانی کی ہدایت کے لئے ایک انسان ہی کو معلم بنایا جائے اور وہی خدا کی جانب سے رسالت اور پیغامبری کا فرض انجام دے۔

پس بشری اوصاف سے منصف یہ انسان نہ خدا مگر اور نہ خدا کا بیٹا یا خدا کا اوتا۔

بلکہ بشر اور انسان ہی رہے گا نیز خدا کے پیغامبر ہونے کی وجہ سے پاکی اور تقدس کا جو رشتا اس کو خدا کی دعا سے وابستہ کیے ہوئے ہے، اُسے خیر و شر کی ہستی کا نہ انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ اُس کو دوسرے انسانوں کے مساوی کہا جاسکتا ہے اس لئے قرآن نے جگہ جگہ روح ابن مریم اور عریضہ (علیہم السلام) کے متعلق اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہ خدا کے مقدس رسول ہیں۔ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ نیز یہ بھی بتلایا کہ اگر ایک انسان تمہاری طرح کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا، خرید و فروخت کرتا اور گھر میں اہل و عیال کے ساتھ معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے تو اُس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ وہ خدا کا فرستادہ رسول نہیں ہے اور کس طرح یہ جائز ہے کہ ایک صادق و امین ہستی کے اس دعویٰ کو تم محض قیاس کی بنا پر جھٹلا دو کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے۔

قرآن نے ان حقائق کو جن صاف اور واضح تعبیرات کے ساتھ بیان کیا ہے گزشتہ صفحہ میں آپ اُن کا مطالعہ فرما چکے ہیں۔

پس جس کتاب میں نبوت و رسالت سے متعلق صحیح تصور موجود نہ ہو وہ کسی اپنی مذہبی تعلیمات کی صداقت کی مکمل تصویر نہیں پیش کر سکتی، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی حقیقت میں ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، سب بنیادی عقائد سمٹ کر جذب ہو جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ جبکہ ہدایت انسانی کے لئے خدا نے تعالیٰ اپنی پیغامبری کے لئے ایک انسان اور بشر کو ہی چن لیتا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان نے جب سے اس کائنات میں قدم رکھا ہے اسی وقت سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ قائم ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ أَمْتِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ ۚ لَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَالَةَ ۚ وَلَئِنْ رَأَيْتُم مِّنْ بَنِي آدَمَ فَزَكَاةً أَوْ كُفْرًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَلْحَقْتُم بِهِمْ قُلُوبَكُمْ ۚ وَكُلُّكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ

نیکو اثر۔ (فاطر) ہماری جانب سے فرید پیغامبر (دگنڈا ہو۔

وَلَيْكِلِي قَوْمٌ هَادٍ (رعد) اور ہر قوم کے لئے ہادی آئے ہیں۔

مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَأَعْلَىٰ دُونَهُمْ دس سے جنس کے واقعات کا ہم نے قرآن میں تذکرہ

مَنْ لَمْ يَلْقَ أَقْبَلًا (ہود) کر دیا اور بعض ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا۔

اور یہ یقین لانا بھی ضروری ہے کہ جبکہ خدا ایک ہے اور اس کی تعلیم ایک تو بلاشبہ تمام پیغمبرانِ خدا کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی رہی ہے اور اس لئے اگر خدا کے کسی ایک برحق نبی و رسول کا بھی انکار کر لیا گیا تو گویا اُس نے پوری دعوتِ قرآنی کا انکار کر دیا، پس یہ ایمان ضروری ہوا۔

كَانَ قَوْلُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَمِعْتُمْ قَوْلَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ يَوْمَ الَّذِيْ لَعَنَّا سَمْعُكُمْ

فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مان لیں اور دوسرے کا انکار کر دیں

لہذا جب تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا اور بس ضروری ہوا تو ان پر نازل شدہ تمام

کتاب ساویہ بڑی ایمان لانا جزایمان ہوگا ورنہ تو ایک جانب سے ایمان لا کر دوسری جانب

سے اُس پیغمبر کی صداقت کا انکار لازم آئے گا اور جب رسالت اور رسالت کے ساتھ کتب

ساویہ پر ایمان حقیقت ثابتہ بن جائے تو بلاشک اندر براس لئے ایمان لانا ضروری ہوگا کہ خدا

کے ان پیغمبروں نے یہ صاف صاف اعلان کیا ہے کہ خدا کی جانب سے اُن پر یہ وحی خدا کا فرشتہ

لے کر آتا ہے تو اب یا ہم اس پیغمبر کی صداقت کا انکار کر دیں اور یا پھر بن دیکھے فرشتہ ہر اس لئے

ایمان لے آئیں کہ بتلانے والی ہستی اپنے کردار و اعمال میں ہر طرح صادق و امین اور اعراض

و داغی و قلبی جنون و سحر سے ہر طرح پاک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس شکر کو

انکھوں نے نہ دیکھا ہو اور کانوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو کہ نہ یہ ایک مسئلہ

محول ہے کہ کسی شے کے عدم علم سے اس شے کا عدم لازم نہیں آتا یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس

بات کو ہم نہیں جانتے وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔

یوم آخرت | نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا کے آخری اور مکمل پیغام قرآن کے فدیہ تفسیری
نیادی اصلاح یوم آخرت سے متعلق فرمائی۔

مذاہب عالم اس سلسلہ میں بھی راہ مستقیم سے روگرداں اور افراط و تفریط کے بظلمات
میں پھنسے ہوئے تھے وہ یا تو آواگون (تساخ) کے چکر میں یوم آخرت کے اس تصور سے

لے اس موقع پر اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں سے متعلق اگرچہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر سمجھ لینا
ضروری ہے کہ تساخ (آواگون) کا عقیدہ اس (اس) پر قائم ہے کہ ہر ایک انسان کی موجودہ زندگی سابق میں کئے
ہوئے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے ورنہ کائنات میں یہ تنوع ہرگز نہ ہوتا کہ کوئی انسان، بے تو کوئی حیوان اور کوئی
نبات و جمادات وغیرہ ان لوگوں میں کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل اور کوئی محتایب ہے تو کوئی مریض اور کوئی امیر
ہے تو کوئی مفلس و خلیل و غیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کا مقصد یہ ہوا کہ بغیر عمل و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ خدا کی صفیت
عدل کے منافی ہیں لیکن اس عقیدہ کی خام کاری اور بطلان کی مختلف وجوہیں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر مدعا اپنے
احمال کی وجہ سے مختلف چون بدل کر ان تغیرات عالم کا باعث ہے جو مجموعہ کائنات کے حسن کا باعث ہیں اور
جس کی بدولت یہ پیدا کا رضاء مکمل نظام کے ساتھ وابستہ نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ انسان کے لئے
فطری اور فطری طور پر گہہ گار، بدکار اور بد اعمال ہونا ازس ضروری ہے تاکہ مجموعہ کائنات کا یہ حسن نہ صرف
یہ کہ پیدا ہو بلکہ قائم رہے جس کا تغیرات اور تنوعات پر مبنی ہونا ازس ضروری ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ چون بدل کر آواگون کی زندگی اگر اعمال کی جزا و سزا سے متعلق ہو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ان ان کے لئے نیکو کار بننے کی جگہ زیادہ سے زیادہ بدکار ہونا چاہئے تاکہ آئندہ نظام
عمل میں یہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطابق ہے ورنہ تو حیوانات، نباتات و جمادات کے
نقصان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔

تساخ کے ناقص فلسفیانہ عقیدہ پر یقین رکھنے والوں نے اس حقیقت کو کبھی فراموش کر دیا کہ اگر ایک
چیز اپنی انفرادیت کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی قبیح اور بری معلوم ہو لیکن مجموعہ کائنات کے پیش نظر اس کا جو بھی
انہی اندر ضرر نہ رکھتا ہے۔ مثلاً اقل (خال) اپنے رنگ و روپ میں کیسا ہی سیاہ فام کہیں نہ ہو لیکن محبوب
کے رخسار پر نہ خود حسین بن جائے بلکہ حسن محبوب کو رو با کر دیتا ہے اور حافظ شیرازی جیسے صوفی کو دہائی کہیں

نقطہ بیگانہ ہو چکے تھے اور قیامت (پہلے) کا تعلق انسانی اعمال کی جزاء و سزا اور یوم الحساب سے یہ متعلق سمجھ چکے تھے اور یا پھر اس دن نجات کا مدار اور جزاء و سزا کا معیار اعمال و کردار کی بلکہ نسل و خاندان اور سوانحی کی معاشرتی گروہ بندی پر سمجھ بیٹھے تھے اور کفارہ کو عقیدہ بنا کر سب و محاسبہ اعمال سے مطمئن ہو چکے تھے۔ اور مشرکین اور بعض فلاسفہ نے تو یوم آخرت کے جوہر کا انکار کر دیا تھا اور ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ آج کا مردہ انسان کل کس طرح زندگی اختیار کر لیگا اور سیکڑوں اہل جزاء و سزا کی بوسیدہ ہڈیاں یوم حساب میں کس طرح جم کر انسانی روح کے لئے لباس بن سکیں گی۔

قرآن نے نازل ہو کر دنیا پر انسانی کتبائیا کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں ترقیم پر کیوں وحشت طاری ہوتی ہے اور کیوں تمہاری عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ جس "الق" کائنات اور مدیج السموات والارض نے نمونہ اور نقشہ کے بغیر یہ عجیب و غریب عالم آفرینش روایہ و بلاشبہ اس پر قیاد ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مردہ و بوسیدہ ہستی کو مستقبل میں بارہ وجود عطا فرما دے اور اس کے منشر اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ وہی ہیئت جسمانی عطا فرماتی روح کو اس میں واپس کر دے۔

یا تو صاف کہو کہ اس کائنات کو کسی بلند و بالا ہستی نے پیدا نہیں کیا جس کو خدا
مقرر کہتے ہیں اور اگر یہ ملستے ہو تو یہ قطعاً عقل کے خلاف ہے کہ جو ابتدائی آفرینش

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶۳: "خال محبوب" پر مرقند و غلام بخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔
اسی طرح عالم کائنات میں انفرادی طور پر کسی کامریض پر تاوان و مصلحت ہونا، انحصار و خلقت ہونا،
زیروہ و قبیح اور قابل افسوس نظر آتے ہیں مگر مجموعہ کائنات کے حسن کے لئے فطری (منجمل) ہیں اور اس تنوع
ہی دنیا کے نظام کا بقاء ہے اور خالق کائنات کے کمالات آفرینش کا آئینہ دار۔

گہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن لئے آدنی اس جہاں کو زیب قلاف سے

کر کے وہ اس آفرینش کو دہرائے گئے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ وَأَنَا مَاهُتٌ
لَّسَوْفَ أَخْرَجُهُمْ حَيًّا أَوْ لَا يَذْكُرُ
الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا (۳۶)

اور انسان کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو کیا میں
(قبر سے) زندہ نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان یہ یاد نہیں
کرتا کہ ہم نے پہلے اُسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی چیز
نہیں تھا۔

وَكَرِهَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قَالَ مَنْ يُغَيِّهِ الْعِظَامَ وَهِيَ
رُغْمٌ ثُمَّ قُلْ يُغَيِّهِمُ اللَّهُ ذَا
أَنفُسَ مَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيمٌ (۳۷)

اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کی
حقیقت کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ہڈیاں جب گل کر خاک
ہو گئی ہوں تو کون ہے جو ان کو زندہ کر کے ٹھکانہ کر دے
(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ جس نے
میں ہڈیوں کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا
اور وہ سب کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

یہ مشرکین کہتے تھے جو خدا اور خالقیت خدا کے تو قائل تھے مگر دوسری زندگی کے منکرو
کافروں جاعد تھے۔ پھر اس نے ان کو بھی مخاطب کیا جو کہتے تھے کہ آخرت کا تصور اس لئے
فصل ہے کہ یہ کائنات کسی کی مخلوق ہی نہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یونہی ازل سے ابد تک
کائنات کا روپ و رنگ اختیار کئے ہوئے ہے اور حرکت و کشش دو قوتیں اس نظام عالم کے
ہر قسم کے تنوعات کے کنیل ہیں۔ قرآن نے کہا یہ گمراہ کن تصور ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے وہ
یہ کہ عقل اور سائنس کے خلاف یہ سمجھ لیا گیا کہ ذرات مادہ (اجزاء اثریہ) میں شعور و ارادہ نہ ہونے
کے باوجود حرکت، قوت، استعداد، اور کشش کے ذریعہ خود بخود ایسی اشیاء وجود پذیر ہو سکتی ہیں جن کا
"مواد میٹرل" ان ذرات میں موجود نہیں یعنی مادہ میں بالخصوص بھی نہ شعور ہے اور نہ ارادہ، نہ جذبات

ہا منہ احساسات، نہ ادراکات میں اور عقل و تیزور نہ تو جسم کو بالقہود الہی صفات کا حامل کہنا
 باہوتا، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ جسم کو نہ شعوری کہہ سکتے ہیں نہ جذباتی، نہ ذی ادراک
 ہا جا سکتا ہے اور نہ ذی عقل و صاحب تیزس دلیلی و جدان جو فطری دلائل میں سب سے
 ضبوط اور نہ تجربہ دلیل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کراتی ہے کہ جبکہ تمام موجودات عالم میں انسان
 وجودات عالم کی ارتقائی ہستی اور اشرف الموجودات ہے، اور اس میں جذبات، حسیات
 ادراکات، شعور اور عقل جیسے لطیف اوصاف وجود نظر آتے ہیں حالانکہ بلاشبہ مادہ کی قوت استقامت
 میں یہ معدوم تھے، تو اس میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان سے بلند ضرور
 ایک ایسی ہستی موجود ہے جو قدرت و ارادہ کی علی الاطلاق مالک اور تمام موجودات کی خالق ہی
 اور اس میں بھی کوئی ریب و شک نہیں کہ انسان ایسی ذی عقل و ذی شعور اور صاحب ارادہ
 ہستی کی تخلیق محض بے فائدہ نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اعمال و کردار بے وجہ اور مہمل
 نہیں ہیں اور جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا مظاہرہ نہیں
 دیکھتے تو وجدان ہی ہمارے لئے رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے جب کائنات
 انسانی اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا نتیجہ و ثمرہ پائیگی۔ اور اسی کو یوم القیامہ، یوم الآخرہ اور
 یوم الحساب کہتے ہیں چونکہ یہ دن اپنی پائیداری اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے
 اس لئے یوم القیامہ کہلاتا ہے اور چونکہ دنیا پر موجودہ کے بعد ہے اس لئے یوم الآخرہ ہے اور
 چونکہ جزاء و سزا اور اعمال کے حساب پر مشتمل ہوگا اس لئے یوم الحساب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا
 السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي
 كَتَّابٌ يَتَذَكَّرُ عَالِمُ الْغَيْبِ (پہلے)

اور مکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم کو تو کبھی نہیں آئیگی۔ اے محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے، ہاں ہاں مجھ کو اپنے پروردگار
 کی قسم جو عالم الغیب (پہلے)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ
سُدًى أَلَيْسَ ذَلِكَ
بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ الْإِنْسَانَ

کیا انسان ہے گمان کرتا ہے کہ وہ چھل اور بیکار چھوڑ دیا
جائیگا کیا خدا اس پر قادر
نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے ؟

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ وَطُورِهِمْ
سَيِّئِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ
بِالذِّنِّ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ
الْمُحْكِمِينَ ۝

گواہ ہے انجیر و زیتون (کے باغات سے سرسبز و شاداب وہ
مقام بیت الہم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور
گواہ ہے طور سینا (جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے
سرفرازی نصیب ہوئی) اور گواہ ہے (یہ بلدا میں کہ جہاں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی کہ
بلاشبہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر قوم سے بنایا پھر اس کو
نشیموں کے سب سے نیچے مقام پر وکیل دیا مگر وہ انسان
جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کیلئے بے منت و
احسان احمد و ثواب ہے تو اب وہ کیا بات ہے جو حج کو دین
(قیامت) کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، کیا اللہ ظالموں

میں سب سے بہتر حکم نہیں ہے۔ (التین)

اور سچ گو یہ ہے کہ قرآن عزیز کہتا ہے کہ آخرت کے انکار پر منطقی دلائل قائم کرنے اور
مفسطہ اور غلط روش کو اختیار کر کے اور دھڑلے کی آخر ضرورت کیا ہے جبکہ انسان کی
سب سے قریب اور سب سے زیادہ مضبوط دلیل ”وجدان“ خود بخود اس جانب راہنمائی
رتی ہے کہ یہ نظام عالم جس طرح حیرت زا اور محیر العقول نظام فطرت کی منظم اور قوانین
فطرت کے ماتحتوں میں مسخر ہے ہو نہیں سکتا کہ یہ خود بخود نظام ہو اور جبکہ اس کا کوئی خالق

ضرور ہے تو اس نے خیر و شر کے ثمرات و نتائج کے لئے بھی ضرور کوئی وقت مقرر کیا ہے ورنہ یہ کامل و مکمل نظام ثمر و ارتجہ کے پیش نظر ایک جہل شے مانتی پڑیگی پس نتیجہ اور ثمرہ کا وہ دن ہی یوم آخرت کے نام سے موسوم ہے جو نہ تاریخ کے چکر سے وابستہ ہے اور نہ ازلیت و ابدیت عالم کا حاصل، بلکہ جس طرح عالم کی ہر شے کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام اسی طرح خدا اس پورے عالم کا بھی ایک آغاز اور انجام از بس ضروری ہے۔

پس مومن اور مسلم وہی ہے جو توحید فاعل رسالت کے صحیح تصور اور یوم آخرت پر یقین کامل کے سرشار کے ساتھ پیوستہ ہو اور یہی وہ تین بنیادی عقائد میں جو دین کے حقیقی تصور یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدور اور ایمان بالآخرہ سب ہی برہادی ہیں اور یہی وہ دین کامل ہے جس کی تشریح قرآن عزیز نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اس طرح کی ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ رُوْلُ مُحَمَّدٍ (اللہ علیہ وسلم) ایمان رکھتے ہیں اُس شے
مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ بِرُحُوْسٍ پُر اُس پہاں کے رب کی جانب سے آناری گئی ہو
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ (یعنی قرآن) اور ہر ایک (ایماندار) ایمان رکھتا ہے
کُتُبِهِمْ وَرُسُلِهِمْ لَا تَقْرِضُ خلائق فرشتوں پر سادی کتابوں ہمارے اس کے رسولوں پر
نَبِيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِمْ (وہ کہتے ہیں خدایا) ہم حجرت پیغمبروں کے درمیان کسی
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ایک کو بھی پیغمبر تسلیم کرنے کے سلسلے میں فرق نہیں کرتے
تُخَفِّرُ اِنَّكَ رَبَّنَا وَ اَلَيْكَ اور کہتے ہیں ہم نے حیرانگہ اُس کی پیروی کی ہے
الْمُحْصِيْنَ ہمد گار ہم تجھ سے مغفرت کے خواہاں ہیں اور ہم کو
آخر کار تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔

مابعد الطبیعیاتی عقائد و افکار سے متعلق قرآن حکیم کی یہی وہ اصلاحی اور انقلابی تعلیمات تھیں جن کو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قول عرب کے سامنے روشناس کیا اور پھر تمام کائنات انسانی تک پہنچا کر مذہب کی دنیا ہی بدل ڈالی اور اسلام کی اس دعوت توحید نے مذاہب عالم میں پھیل پیدا کردی اور کسی نہ کسی رنگ میں ان کو توحید حقیقی کے اس ارتقائی نقطہ کی جانب جھکنا پڑا۔ اور اُس نے صرف یہی نہیں کیا کہ خدا اور اُس کے بندوں کے درمیان رشتہ معبودیت و عبودیت ہی کو صحیح نقطہ نظر پر استوار اور عقائد اور مابعد الطبیعیاتی افکار کے رخ روشن و آشکارا کر دیا، بلکہ اُس نے ایمان اور عمل صالح "کو دین کی بنیاد بنا کر اخلاق، معاشرت، معاش، غرض مذہب اور اجتماعی سیاست سب ہی کو اصلاح و انقلاب کے سانچے میں ڈھال کر دنیا کی صحیح راہنمائی کا حق ادا کر دیا۔

یہ بحث چونکہ طویل الذیل ہے اور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی تفسیر کے ضمن میں شرح و بسط کی محتاج اس لئے یہ مقام اس کی وسعت کو برداشت نہیں کر سکتا۔

اسرار (معراج)

اسرار کے معنی شب میں لیجانے کے ہیں، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا وہ بے نظیر شرف و مجدا و حیرت زا واقعہ جس میں خدائے برتر نے اپنے رسول کو مسجد حرام (مکہ) سے مسجد اقصیٰ (میت المقدس) اور وہاں سے ملا براہیٰ تک بجد عصری اپنی نشانیاں دکھاتے کے لئے سیر کرائی، چونکہ شب کے ایک حصہ میں پیش آیا تھا اس لئے اسرار کہلاتا ہے۔

”معراج“ عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اسی لئے معراج زینہ کو بھی کہتے ہیں، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چونکہ اس شب میں ملا براہیٰ کے منازل ارتقا طے فرماتے ہوئے سبع سماوات، سدرۃ المنتہیٰ، اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات اللہ کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان وحی ترجمان نے ”عُرُجِی“ کا جملہ استعمال فرمایا اس لئے اس باجہروت اور بزرگ عظمت واقعہ کو ”معراج“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بعض علماء نے اصطلاحی فرق و امتیاز کے لئے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس واقعہ کا وہ حصہ جس کا ذکر بصراحت سورہ بنی اسرائیل میں ہے قرآنی تعبیر کے اتباع میں ”اسرار“ ہے اور وہ حصہ جس کا تذکرہ سورہ النجم اور صحیح احادیث میں ہے ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعبیر ثمرہ جہنمی کی مناسبت سے ”معراج“ کے عنوان سے معنون ہے۔

اتحاد کی وحدت | اس لئے دو مختلف تعبیروں اور واقعات کی تفصیلات میں جزوی اختلاف کے پیش نظر تطبیقی روایات کی خاطر اس واقعہ کے اتحاد کا قائل بننا بھی اور تحقیقی نقطہ نظر سے ہرگز صحیح میں ہے اور مشہور محقق، جلیل القدر محدث، مفسر اور مورخ حافظ علامہ الدین بن کثیر کا یہ ارشاد

بلاشبہ درست اور حقیقتِ حال کے لئے کاشف ہے فرماتے ہیں۔

ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ واقعہ معراج صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور علاوہ یوں کی عبارات کے بعض حصص کا ایک دوسرے سے کچھ مختلف اور تفصیلاً میں کم و بیش ہونا وجہیت واقعہ ہزار بار نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے انسان خطا کا امی سے محفوظ نہیں ہیں۔

سوان روایات کے جزوی اختلافات کو دیکھ کر جن علما نے واقعہ کا مسلک اختیار کیا اور ہر ایک مختلف روایت کو جدا جدا واقعہ بنا دیا اور اس طرح یہ دعویٰ کر دیا کہ معراج کا واقعہ متعدد بار پیش آیا ہے۔ انھوں نے بعید از قیاس بات کہہ ڈالی اور قطعاً غلط راہ روی اختیار کر لی اور حقیقتِ حال سے دھڑے گئے۔ یہ مسلک اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ سلف صالحین سے تعدد واقعہ منقول ہے اور نہ تاریخی دلائل اس کے مؤید ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو خود نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ضرور بصراحت اس سے مطلع فرماتے اور راویان روایت بلاشبہ اس کو روایت کرتے۔

تحقیق تاریخی و نہ | یہ عدیم النظیر واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے تعین میں اگرچہ متعدد اقوال مذکور ہیں لیکن ان دو باتوں پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے، ایک یہ کہ واقعہ معراج قبل از ہجرت پیش آیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ (رضی اللہ عنہا) کی وفات کے بعد وقوع میں آیا اور جبکہ واقعہ ہجرت با اتفاق مسلمانہ نبوت کو پیش آیا اور بخاری میں مذکور حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کا انتقال ہجرت سے تین سال قبل اور ایک دوسری روایت کے پیش نظر نازیچگانہ کی فرضیت سے قبل ہو چکا تھا۔ تو اب واقعہ معراج کو ہجرت سے

قبل کے ان تین برسوں کے اندر ہی ہونا چاہئے۔

نیز کتب تاریخ و سیرت دونوں شاہد ہیں کہ معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ موجود نہیں ہے اور یہ تحقیق نظر ان ہر دو کے درمیان نہایت گہرا رشتہ اور ربط و علائقہ پایا جاتا ہے تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے بہت قریب زمانہ میں پیش آیا ہی اور درحقیقت یہ واقعہ ہجرت ہی کی پُرطال اور عظمت و تمہید تھی۔

غالباً ابن سعد نے طبقات میں اور امام بخاری نے اپنی الصحیح الجامع میں اسی لئے واقعہ معراج اور ہجرت کو کسی تیسرے واقعہ کی مداخلت کے بغیر آگے پیچھے بیان کیا ہے اور جو حضرات بخاری کے ابواب و تراجم کی باہمی ترتیب کی دقیقہ منجی سے واقف اور ان کے تفقہ کی بالغ نظری سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا رجحان یہ ہے کہ ان ہر دو واقعات کے درمیان زمانہ اور تعلق دونوں اعتبار سے انتہائی قربت ہے۔

تو اب یہ کہا آسان ہے کہ جہاں باب سیر و تاریخ یہ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال یا ڈیڑھ سال قبل پیش آیا ان کا ارشاد پایہ تحقیق رکھتا ہے۔

پھر مہینہ اور تاریخ کے تعیین میں بھی متعدد اقوال موجود ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ ۱۲ قمری۔ چنانچہ ابن عبد البر امام نووی اور عبد الغنی مقدسی (رحمہم اللہ) جیسے مشہور اور جلیل القدر محدثین کا رجحان اسی جانب ہے کہ رجب تھا اور آخر المذکر فرماتے ہیں کہ ۱۲ قمری اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امت مرحومہ میں ہمیشہ سے علاء اسی پر اتفاق بھی رہا ہے۔

قرآن عزیز اور قرآن عزیز میں اسرار یا معراج کا واقعہ دو سورتوں بنی اسرائیل اور النجم میں واقعہ معراج مذکور ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں کہ (مسجد حرام) سے بیت المقدس (مسجد قسطنطنیہ) تک

ایک سیر کا تذکرہ ہے اور سورۃ النجم میں ملا یا علی کی سیر و عروج کا بھی ذکر موجود ہے اور اگرچہ علم طہر

سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی صرف ابتدائی آیات ہی میں یہ واقعہ مذکور ہے مگر حقیقت حال یہ ہے کہ پہلی سورۃ اسی عظیم الشان واقعہ سے متعلق ہے اور سورۃ کی تمام آیات اسی کا نکتہ ہیں اور اس سورۃ کے لئے ایک صاف اور واضح دلیل خود اسی سورۃ میں یہ موجود ہے کہ وسط سورۃ میں آیت "وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الْآخِرَىٰ أَرَبًا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ" میں اسی واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہما السلام کے واقعات دعوت و تبلیغ اسی سلسلہ میں بطور شواہد و نظائر پیش کئے گئے ہیں کہ منکرین نے ہمیشہ اسی طرح خدا کی صداقتوں کو جھٹلایا ہے جس طرح آج واقعہ معراج کو جھٹلارہے ہیں۔

احادیث اور مشہور محدث زرقانی لکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ پینتالیس صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے اور پھر ان کے نام بھی شمار کرائے ہیں۔ ان صحابہ میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی اور یہ ہرگز نہیں سمجھا چاہئے کہ چونکہ انصار صحابہ مکہ میں موجود نہیں تھے اس لئے ان کی روایات صرف شنیدہ ہیں اس لئے کہ ایسے اہم واقعہ کو جس کا اسلام کی ترقی کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور ہجرت کے واقعہ کے ساتھ خصوصی ربط ہے صحابہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دریافت حال کیا ہوگا اور اگر مہاجرین سے بھی سنا ہوگا تو پھر ذات اقدس سے تصدیق ضرور کی ہوگی، چنانچہ شہاد بن اوسؓ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

قلنا یا رسول اللہ کیف أَسْرَىٰ بِكَ هَمْنُ نَعَمْ (صحابہ نے عرض کیا اے خدا کے رسول آپ کو معراج کس طرح ہوئی۔)

لفظ قلنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ بلاشبہ معراج سے متعلق صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے عام مجمع میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا جاتا تھا جن میں بہاجرین و انصار سب ہی شریک ہوتے تھے اور مالک بن مسعود جو انصاری صحابی ہیں اُن کی روایتِ معراج میں ہے۔

انّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو (معاہدہ) حدّ تھمڑ لے یہ واقعہ بیان فرمایا۔

واقعہ کی نوعیت | چونکہ یہ واقعہ اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ طویل بھی تھا اس لئے بیجا بظہریت واقعہ کے اصل تفصیلی حالات میں اختلا و اتفاق اور یک تو اتر روایات منقول ہونے کے باوجود متعدد روایات کی فروعی تفصیلات میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ معمولی توجہ سے رفع کیا جاسکتا ہے اور بلاشبہ ان جزوی اختلافات سے اصل واقعہ کی حقیقت پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا خصوصاً جبکہ قرآن عزیز نے اُن عجیب اور حیرت زا واقعات کو نص قطعی سے واضح کر دیا ہے جن کے متعلق محدثین اپنے الحاد و زندقہ کے ظلیعہ باطل تاویلات پیش کر کے اس واقعہ کی معجزانہ حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔

واقعہ معراج و اسرار اور | سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ اسرار بیت المقدس تک کی سیر سے قرآن عزیز وابستہ ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِجَنَدِہٖ	پاکی پر اُس فات کے لئے جس نے اپنے بندے کو،
یَا لَاقِیْنَ الْمَسْجِدِ الْمُحَرَّمِ اِلٰی	(یعنی پیغمبر اسلام کو) قانونِ ممانعت مسجد حرام کو مسجدِ مقدس
الْمَسْجِدِ الْاَشْحٰی الَّذِیْ یَاکُرُّکُنَا	تک کہ اُس کے اطراف کو ہم نے ٹہری ہی برکت دی
حَوْلَہٗ لِیُرِیَکُمْ اٰیَاتِنَا اِنَّہٗ	ہے، سیر کرانی اور اس لئے سیر کرانی کہ اپنی ظلمات
ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ	اسے دکھائیں، بلاشبہ وہی ذاتِ پر جو سننے والی
(بنی اسرائیل)	دیکھنے والی ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

الْأَفْنَىٰ لِلنَّاسِ (۲۰) آرائش کے لئے (دکھلایا)

اور سورۃ النجم میں طارِ اعلیٰ تک عروج کا ذکر بھی موجود ہے۔

وَالصَّخِيرَ إِذَا هَوَىٰ. مَا خَلَّ

صَا جَعَلَهُ وَمَا غَوَىٰ. وَمَا

يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا

وَحْيٌ يُوحَىٰ. عَلَّمَ شَدِيدُ يَدُ

الْقَوَىٰ. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

وَهُوَ بِالْأُنْجَىٰ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا

فَقَدَّيْنِ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ

أَوْ أَدْنَىٰ. مَا ذُخِّرَ إِلَىٰ عَجْدٍ مَا

أَوْحَىٰ. مَا أَكْذَبَ الْغَوَا إِذْ مَا

رَأَىٰ. أَفَقَمَّ زُورَةً عَلَىٰ مَا يَرَىٰ

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ.

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. عِنْدَ مَا

جَعَلْنَا مَآوَىٰ. إِذْ يَخِشَى الْيَذْرَءَةُ

مَا يَخِشَى. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا

طَغَىٰ. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ

رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. (النجم)

اور نہ بھٹکا، اور نہ نہیں ہوتا اپنے نفس کی خواہش سے
 یہ نہیں ہے مگر حکم جو اُس کو بھیجا گیا ہے، اُس کو بتلایا ہے
 سخت قوتوں والے زور آور (فرشتہ) نے کہ یہ خدا کی
 وحی ہے جو سیدھا سیدھا اور تھوڑے آسمان کے اونچے
 کنارہ پر پھر وہ قریب ہوا پس جھلکے یا سہرہ گیا (دونوں
 کے درمیان) دوکان بلکہ اُس سے بھی نزدیک کافق
 پس خدا نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی نازل
 فرمائی جو بھی دیکھی، اُس (بندہ) نے حمد کیا (اس کے)
 دل نے جھوٹ نہیں کہا یعنی اُن کی دیکھی بات کو
 جھٹلایا نہیں بلکہ تصدیق کی، تو کیا تم اُس سے اُس پر
 جھگڑتے ہو جو اُس نے خود کہا (یعنی واقعہ پر جھگڑتے ہو)
 اور اُس (بندہ) نے خدا کو دیکھا ایک (خاص) نزدل کے
 ساتھ جبکہ وہ بندہ سداۃ الٰہی کے نزدیک موجود تھا جس
 پاس ظلم و ستم کے بہشت (جنت المادئی) پر اُس وقت
 سداۃ (برہی کا درخت) پر چھار ہاتھ جو چھار ہاتھ اُس

سورہ بنی اسرائیل | یہاں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم کی تفسیر کا موقع نہیں صرف اشارات اور واقعہ سراج ہی پر اکتفا سب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک جانب یہ آیات اپنے مکمل

تفسیری حق کا مطالعہ کرتی ہیں تو دوسری جانب کتاب اپنے سیاق و سباق کے پیش نظر اس اختصاص کی طالب ہے، بہر حال جب ضرورت دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قدر نگارش کی کہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں واقعہ اسراء کے متعلق جو کچھ کہا گیا اس کی اگر تحلیل کی جائے تو آسانی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ واقعہ اسراء بحالت بیداری بحجۃ عنصری پیش آیا ہے اور اس مطلب سے ہٹ کر جب اس کو روحانی یا سماوی رویا کہا جاتا ہے تو تاویلات بارہ کے بغیر دعویٰ پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل میں اس واقعہ کی ابتداء خدائے برتر کی قدوسیت اور سبحانیت کے بعد لفظ "اسری" سے ہوئی ہے۔ یہ لفظ "س۔ری۔سری" سے ماخوذ ہے۔ لغت میں جس کے "سری" رات میں چلنے کے آتے ہیں۔

سری، یسری، سرفی و سریۃ الخ سری، یسری، سرفی میں سری کے معنی ہیں سارلیڈ (منجہ) وہ رات میں چلا۔

اور "اسری" کے معنی بھی "شب میں لے چلا" آتے ہیں چنانچہ کتب لغت میں ہے۔

اسری، اسراء سارلیڈ (منجہ) اسری کے معنی ہیں "رات میں چلا"

یہی معنی اقرب الموارد، قاموس لسان العرب اور تمام کتب لغت میں بصراحت مذکور ہیں اور اسی لفظ اسری کو جب متعدی بنانا چاہتے ہیں یعنی "راتوں رات لیجانا" ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو "ب تعدیہ" بڑھا دیتے ہیں۔ اس موقع کے علاوہ قرآن عزیز میں جہاں جہلی اسراء اور اس کے مشتقات آئے ہیں ان تمام مقامات میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ

سورہ ہود میں لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

قَالُوا لَوْلَا آتَاكَ رَّبُّكَ
لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ
بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
ہوئے (فرشتے) ہیں۔ یہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے
ہیں تو اپنے لوگوں کو کچھ رات گئے (یہاں سے) لے نکل۔

یہ آیت "فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ" سورہ دخان میں بھی موجود ہے، اور سورہ طہ
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ
أَسْرِ بِعِبَادِي (ظہ)
اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تیرے بندوں کو
راتوں رات لے جا۔
اور سورہ شعراء میں ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ
بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ (شعراء)
اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھی کی کہ تیرے بندوں کو راتوں
رات لے کر نکل جا، تہا رات قاب ضرور کیا جائیگا۔
اور یہی آیت سورہ دخان میں بھی مذکور ہے۔

ان تمام آیات میں لفظ "اسراء" کا جس طرح اطلاق کیا گیا ہے اُس سے دو حقیقتوں
ہمدوشی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ "اسراء" اُس سیر اور اُس چلنے کو کہتے ہیں جو رات میں پیش آئے
س لے دن یا شام کے چلنے پر "اسراء" کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات یہ کہ "سری" یا "اسراء" ان تمام آیات میں صراحہ مع جسد پر اطلاق ہوا ہے
یعنی لوط اور موسیٰ علیہما السلام اور اُن کے متبعین جن کے لئے یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ دشمنوں
سے بچ کر راتوں رات ان بستیوں (مصر اور مدینہ) سے نکل جائیں، ان کا رات کے حصہ
میں نکل جانا نہ خواب کی شکل میں تھا اور نہ روحانی طور پر اور نہ دیوار کشی کے طریقہ پر بلکہ

عالم بیداری میں صبح مع جد کے تھا۔

پس جبکہ قرآن کے ان تمام اطلاقات میں اسرار کے یہ معنی بغیر کسی تاویل کے قابل تسلیم ہیں تو بنی اسرائیل کی آیت ”يُخَيِّطُ الذِّئْبُ اسْرِي“ میں ”اسرار“ کو صبح مع جد تسلیم کرنے میں کیوں ہیں و پیش ہوا در کس لئے اس واقعہ کو فقط روحانی، منامی، یا بین النوم و لیلۃ کشفی طریقہ کے ساتھ مخصوص کیا جائے؟ جبکہ اس آیت ”اسری بعبداء لیل“ میں ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اس اسرار کو قرآن کے عام اطلاقات سے جدا معنی پر دلالت یا اشارہ کرتا ہو۔

یہاں مسئلہ کہ بنی اسرائیل کی آیت ”وَمَا جَعَلْنَا الذِّئْبَ اِلَّا بَشَرًا لِّتَتَنَزَّلَ اِلَيْكَ“ کے لفظ ”رویاء“ سے فائدہ اٹھا کر یہ کہنا کہ چونکہ ”رویاء“ عالم خواب پر بولا جاتا ہے اس لئے اسرار کا واقعہ منامی یا روحانی تھا، یہیں وجہ صحیح نہیں ہے کہ عربی بول چال میں جس طرح ”رویاء“ کا اطلاق خواب کی حالت پر ہوتا ہے اسی طرح وہ اس رویت پر بھی بولا جاتا ہے جس کا شاہدہ آنکھ بحالت بیداری کھلتی ہے چنانچہ عربی کے نہایت مستند اور مشہور لغت لسان العرب میں یہ تصریح موجود ہے۔

وقد جاء رویاء فی الیقظة اور بواشبہ ”رویاء“ بیداری میں معنی شاہدہ کے لئے بھی آتا ہے اور صاحب لسان نے جاہلی شاعر راعی کے اس شعر کو اس معنی کے لئے سند ٹھہرایا ہے۔
فَكَبَّرَ لِلرُّوْءِ مَا وَهَشَ فَوْادُهُ وَبَشَّرَ نَفْسًا كَانَتْ نَفْسًا يَلُوْهًا
اس نے تمہیر کی اور اس کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو پہلے موت کر دکھا تھا خو شخبری دی اس منظر کو دیکھ کر جس کا اس نے معنی شاہدہ کیا۔

اسی طرح حنفی کے اس مصرعہ کو بھی سند قرار دیا ہے۔

وسو یا کاحلی فی العیون من الغص

ادیدار (بصری) آنکھوں میں خیر کی کمی زیادہ لندیدر

ان مستند اقوال عرب کے بعد رویا کو صرف خواب کی حالت کے ساتھ مخصوص کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اب جبکہ اسری بعدہ میں اسراء کے تباہ معنی "سیر روح مع جذبہ" کے ہیں اور رویا کا اطلاق دونوں قسم کی رویت پر ہوتا رہا ہے تو اس مقام پر اسراء کا قرینہ اس کا استقاضی ہے کہ یہاں بحالت بیداری معنی مشاہدہ کے معنی ہی متعین ہونے چاہئیں اور دوسرے معنی قیاسی اور تاویلی حیثیت سے زیادہ وقیع نہیں ہیں۔

بعض محاصرہ علمائے اسراء کو روحانی قرار دیتے ہوئے لسان العرب کے پیش کردہ مستند کو اول تو مستند تسلیم نہیں کیا اور بغرض تسلیم کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان ہر دو شاعروں راعی اور متنبی کے شعرو مصرعہ سے رویا کے معنی "خواب میں رویت" ہی کے نکلے ہیں نہ کہ رویا بصری کے مگر تعجب یہ ہے کہ دونوں باتیں محض دعویٰ پر ہی ختم ہو گئی ہیں اور دعویٰ کیلئے زحمت دلیل کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ تسلیم کر لیجئے کہ لغت عرب کے لئے متنبی مستند نہیں ہے مگر مشہور جامی شاعر راعی کس لئے غیر مستند قرار پایا جبکہ کلام عرب کی سند کے لئے جامی شعراء سے زیادہ کوئی سند مقبول نہیں سمجھی گئی، نیز راعی نے جبکہ جملہ فکر کو دلایا ہے کہ ساتھ وابستہ کیا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ رویا کی وجہ سے اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور نطاہر ہے کہ نعرہ تکبیر خواب میں بلند نہیں ہوا تھا بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اسی طرح متنبی کے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ شب وصل میں تیرے دیوار کے مقابلہ میں نیند پیچ ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نیند خود بہت شیریں ہے مگر دیوار محبوب کے مقابلہ میں اس کی شیرینی بھی بے حقیقت ہے۔

اس لغوی حقیقت کے آشکارا ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ)

کا یہ ارشاد جو صحیح بخاری میں مذکور ہے: روایعین اربعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا گا ہے کیونکہ وہ لغت عرب کے امام بھی ہیں اور ترجمان القرآن بھی اور ان کے مقابلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کا یہ ارشاد پیش کرنا قطعاً مروج ہے کہ وہ اسلام کو روایہ معنی خواب مراد لیتے ہیں۔

مروج اس لئے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ عنہا) سے جو روایات اس سلسلہ میں منقول ہیں وہ بلحاظ صحت روایت وہ درجہ نہیں رکھتیں جو حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کی روایت کو حاصل ہے بلکہ محدثین کے نزدیک بچند وجوہ ان کی صحت غیر مستند ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت کتب حدیث کی بجائے فقط سیرت کی روایت ہے اور پھر محمد بن اسحق اس کے متعلق یہ کہتے ہیں: حدثني بعض ال ابی بکر مجھ سے یہ روایت ابو بکر کے خاندان کے ایک فرد نے بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ درمیان کا ایک راوی مجہول ہے جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ کس درجہ کار راوی ہے نیز اس روایت کے طرائق میں بھی باہم اختلاف ہے اس لئے کہ بعض روایت میں ہے: ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر گم نہیں پایا، حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حرم نبوی میں ہجرت کے بعد داخل ہوئی ہیں اور واقعہ معراج ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے تو حضرت عائشہ کا ما فقدت میں نے گم نہیں پایا، فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لئے بلاشبہ اس روایت میں جرح و نقص ہے۔

اسی طرح حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کی روایت بھی سیرت میں منقول روایت ہے جس کو محمد بن اسحق نے یعقوب بن عتبہ بن مفرہ بن الاخنس سے روایت کیا ہے اور محدثین

اس پر متفق ہیں کہ یعقوب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اس لئے یعقوب اور حضرت معاویہ کے درمیان ضرور کوئی راوی متروک ہے، جس کا روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ روایت بھی مجروح و منقطع ہے اور بروایت ابن اسحق حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کا یہ قول "قال کانت رؤیا من الله صادقة۔ حضرت معاویہ نے کہا: معراج اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب تھا" کی طرح بھی صحت کو نہیں پہنچتا۔

اب ایک مرتبہ پھر احادیث معراج پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ ایک جانب بخاری و مسلم اور صحاح کی وہ روایات ہیں جو تین و مسند کے لحاظ سے مسلم اور صحت کے اعلیٰ معیار پر قائم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تفصیلات واقعہ معراج کو بحدہ عنصری ظاہر کرتی ہیں اور اسی لئے جہود صحابہ اسی مسلک کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور دوسری جانب محمد بن اسحق کی سیرت میں منقول اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہا) کی جانب منسوب وہ روایات ہیں جن کی صحت تک مجروح ہے۔ اس لئے بات صرف یہی نہیں ہے کہ جو شخص سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں "رویا" معنی "خواب" لیتا ہے اُس کا قول درست نہیں ہے بلکہ بلحاظ سند یہ انتساب بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہا) روایہ عامی کے قائل ہیں۔ کیونکہ جن جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اس قول کو ان بزرگوں کی جانب منسوب کیا ہے اُس کا مدار محمد بن اسحق کی ہی یہ ہر وہ روایات ہیں اور ان دونوں کی صحت کا حال ابھی روشن ہو چکا۔

مکن ہے کہ یہ کہا جائے بعض روایات میں واقعہ کی ابتداء اس طرح مذکور ہے۔
 "بینا انانا ثم یاء بین النائم والیقظان" یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت خواب تھے یا بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ خدا کا قاصد جبریل آیا، انبیاء بخاری کی

شریک والی روایت کے ختم پر ہے استیقظ وهو فی المسجد الحرام اور آپ جاگ اٹھے جبکہ آپ مسجد حرام میں تھے اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ گذر خواب میں گذرا۔
 مگر یہ اس لئے صحیح نہیں کہ پہلے دو جلوں کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ جب معراج یا اسرار کا واقعہ پیش آنے والا تھا تو اس وقت آپ سو رہے تھے لیکن واقعہ بجا آلت بیداری پیش آیا جیسا کہ باقی تمام روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور بقول قرطبی (رحمہ اللہ) دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ملاوی اس بیداری کا ذکر کر رہا ہے جو علی الصبح نماز فجر کے لئے ہوئی یعنی اگرچہ آپ اجدار شب میں ام ہانی کے مکان میں سوئے تھے مگر کچھ حصہ شب میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ اس سے فاجع ہو کر کراہی پر واپس تشریف لائے تو باقی رات مسجد حرام میں سو کر گذاری اور جب آپ صبح کو بیدار ہوئے ہیں تو لوگوں نے مسجد حرام میں آپ کو پایا۔

علاوہ ازیں شریک کی روایت میں تعبیر ادا کی فاش غلطیاں ہو گئی ہیں جن پر محدثین نے تنبیہ فرمائی ہے مثلاً اُن کی روایت کہتی ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت سے بھی قبل پیش آیا "انذجائہ ثلاثہ نفر قبل ان یوحی الیہ وهو نائم فی المسجد الحرام" آپ کے پاس تین فرشتے بعثت اور نزول وحی سے قبل اس حالت میں آئے کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے۔ چنانچہ امام نووی، خطابی، ابن حزم، عبدالحق، قاضی عیاض (رحمہم اللہ) نے شریک کی روایت پر سخت تعاقب کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:-

شریک نے اس روایت میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جن کا علم اُنہی نے انکار کیا ہے اور مسلم نے بھی یہ الفاظ کہہ کر شریک کے اہل علم پر تنبیہ کی ہے "شریک نے روایت میں مقیم و موخر کیا ہے اہل علم و دین کو دیکھا ہے۔ اہل علم میں سے ایک دہم یہ ہے کہ شریک کی روایت

میں ہے معراج کا واقعہ نزول وحی سے قبل پیش آیا ہے "علاوہ یہ قطعاً غلط ہے اور اس قول کا کوئی راوی ہی موافق نہیں ہے۔ حافظ عبدالحق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین میں اس شریک والی روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ شریک نے اس میں بہت سی غیر معروف و ناقابل قبول باتیں بڑھادی ہیں اور غیر معروف الفاظ کا بھی اضافہ کر دیا کیونکہ اسرار کی حدیث کو حفاظ حدیث کی ایسی جماعت نے نقل کیا ہے جو بلند پایہ اور ہر قسم کی جرح سے محفوظ اور مشہور رائے حدیث ہیں، مثلاً ابن شہاب زہری، ثابت بنانی، قتادہ بن انس اوصان میں سے کوئی ایک حافظ حدیث بھی ان اجزہ کو بیان نہیں کرتا جن کو شریک نے بیان کیا ہے اور شریک محدثین کے نزدیک حافظ حدیث نہیں ہے۔

بہر حال فتح الباری میں معراج اور اسری کے متعلق اتحاد و تباہ کی بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر ہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ معراج بحالت بیداری اور صبح مع البعد ہوئی ہے۔

فہم من ذهب الى ان الاسراء پس ان علماء میں سے وہ بھی جو کہتے ہیں کہ بلاشبہ والمعراج وقع في ليلة واحدة في واقعات اسرار و معراج دونوں ایک ہی رات میں اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بحالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ بشت کے وروح بعد المبعث والى هذا ذهب بعد موت آئے، تمام محدثین، فقہاء اور حکمین کا الجہور من علماء المحدثين والفقهاء ہی مذہب ہے اور صحیح احادیث سے بھی یہی المتكلمين وتواردت عليه ظواهر الاخبار ظاہر ہوتا ہے اور اس سے تجاوز کرنا یعنی اس کا الصحيحة ولا تبغى العدل عن اکھا کرنا نامناسب ہے، اس لئے کہ ایسا ہونا ذلك اذ ليس في العقل ما يحيله عقل کے نزدیک محال نہیں ہے کہ تاویل کرنے حتی يحتاج الى تاويل له کی احتیاج ہو۔

اور قاضی عیاض شفا میں یہی تحریر فرماتے ہیں :-

وذهب معظم السلف والمسلمين جليل القدر سلف صالحين اور بزرگ ترین ملتان
الى ان الامر اجماعا بالجمد في البقعة اس جانب ہیں کہ اسرار بجمد عنصری بیداری میں
وهو الحق وهذا قول ابن عباس پیش آیا اور یہی مذہب حق ہے اور یہی ابن عباس
وجابر و انس وحذيفة وعمر والي جابر، حذيفة، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن صعصعة
هريرة وقالك بن صعصعة وابو جبة ابو جہ بدری، ابن مسعود (رضی اللہ عنہم) اور
البدري وابن مسعود وصحاحك و ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ، ابن مسیب، ابن
سعيد بن جبیر و قتاده وابن المسيب شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم نخعی، مسروق
ابن شهاب وابن زید والحسن وابراهيم مجاہد، عکرمہ، ابن جریج (رحمہم اللہ) کا قول
ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن ہے اور یہی دلیل ہے حضرت عائشہؓ کے
جرم و هو دليل قول عائشة و قول کی اور یہی طبری کا قول ہے، اور
هو قول الطبري وابن حنبل و جماعة ابن حنبل کا اور مسلمانوں کی جماعت عظیم کا۔
عظيمة من المسلمين وهو قول اكثر اور یہی قول ہے متاخرین میں سے اکثر
المتاخرين من الفقهاء والمحدثين فقہاء، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا۔
والمكلمين والمفسرين -

اور خواجه نسیم الریاض میں قاضی عیاض کی اس عبارت "وهو دليل قول عائشة" کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ عائشہ صدیقہؓ نہ جانب جبر قول منسوب ہو وہ اس کے قطعاً خلاف ہے لیکن قاضی عیاض (رحمہم اللہ) کا یہ دعویٰ ہے کہ جلیل القدر صحابہؓ کی یہ نقول اس امر کی دلیل ہیں کہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی جانب

منسوب قول صحیح نہیں ہے اور وہ بھی جہود ہی کے ساتھ ہیں۔

الحاصل قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ وغیرہ کی تاویل کے بصراحت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرار اور معراج کا واقعہ بجدِ غصری اور بحالتِ بیداری پیش آیا ہے اور اس کے مطلق دلائل کو بطور فہرست اس طرح شمار کرنا ناجائز ہے۔

(۱) سورۃ نبی اسراء کی آیت ”اسری بعدہ“ میں اسرار کے متبادر معنی وہی ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت لوط علیہما السلام سے متعلق آیات میں ہیں یعنی بحالتِ بیداری اور بجدِ غصری رست میں لے چلنا۔

(۲) آیت ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارٰىكَ فِيهَا مِنْ رُّؤْيَا“ بمعنی ”ماہرہ“ کے معنی یہ ہے کہ خواب یا روحانی رویت اور لغتِ عرب میں ”رؤیا“ کے یہ معنی مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔

(۳) آیت ”الافنتہ للناس“ میں قرآن نے اس واقعہ کو اقرار و انکار کی شکل میں بیان کر کے لئے معیار قرار دیا ہے اور اگر حبانیاہ علیہم السلام کے روحانی مشاہدہ یا خواب پر بھی شریکین و منکرین کا انکار و جھوٹ ممکن ہو ثابت ہے۔ لیکن اس جگہ تبادر ہی ظاہر کرتا ہے کہ واقعہ کی عظمت و قدامت کے پیش نظر منکرین کا انکار اس لئے شدید سے شدید تر ہو گا کہی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس واقعہ کو معنی مشاہدہ کی طرح بیان فرمایا ہے۔

(۴) سورۃ النجم کی آیت ”ما زلنا البصر وماطخی“ میں رویت جو قبول نہیں بلکہ واقعہ اسرار کا مشاہدہ معنی مراد ہے اور سورۃ کی آیت ”ما زلنا البصر وماطخی“ میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا قلب نے ہو ہوا اس کی تصدیق کی اور واقعہ سے متعلق درویش معنی نے کئی اختیارات کی اور رویت قلبی نے اس حقیقت کا انکار کیا بلکہ عقل کی مطابقت نے اس کی صداقت پر ہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۵) صحیح حدیث میں ہے کہ جب مشرکین نے اس واقعہ کے انکار پر یہ حجت قائم کی کہ اگر یہ صحیح ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی موجودہ جزئی تفصیلات بتائیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ نہ انھوں نے بیت المقدس کو کبھی دیکھا ہے اور نہ بغیر دیکھے جزئی تفصیلات بتائی جاسکتی ہیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بیت المقدس کے درمیانی محاببات منجانب اللہ اٹھا دیئے گئے اور آپ نے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے مشرکین کے سوالات کے صحیح جوابات مرحمت فرمائے جن میں مسجد کی بعض تعمیری تفصیلات تک زیر بحث آئیں، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اسرار کو کبالت بیلاری اور بحجۂ عنصری ہونی بیان فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کی تردید نہیں فرمائی بلکہ اس کی تائید کے لئے معجزانہ تصدیق کا مظاہرہ فرما کر ان کو جواب بنا دیا۔

(۶) ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے بسند صحیح منقول ہے کہ قرآن میں مذکور روایات سے مراد روایات عین ہے نہ کہ خطاب یا روحانی مشاہدہ۔

(۷) آیتہ "وَمَا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ يَنْفَعَهُمُ الْآيَاتُ الَّتِي آتَيْنَاهُمْ إِلَّا فَتَنَ لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْنُوتِ فِي الْقُرْآنِ"۔

میں یہ مذکور ہے کہ واقعہ اسرار اور جنم کے اندر سینہ زدہ کے درخت کا موجود ہونا اور آگ میں نہ جلنا یہ دونوں واقعے اقرار و انکار کی صورت میں ایمان و کفر کے لئے آزمائش ہیں پس جبکہ ہبنوں کی غذا کے لئے ایک مادی خاردار درخت کا موجود ہونا سر ہنر و شاداب رہنا اور آگ سے نہ جلنا مشرکین کے انکار کا باعث ہو، بلاشبہ اسرار کے واقعہ میں بھی آزمائش کا پہلو ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زنان و مکان کی قیود کو توڑ کر بحجۂ عنصری و بحالت بیلاری وہ سیر کر لی جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل اور النجم میں اور صحیح احادیث میں ہے اور فیض مشرکین نے اسی کا انکار کیا جس کے رد میں قرآن نے اس کو "إِلَّا فَتَنَ لِّلنَّاسِ" کہہ کر اس قدر

اہمیت دی ورنہ تو انبیاء علیہم السلام کے روحانی مشاہدات اور خواب کے واقعات کا انکار تو ان کے لئے ایک عام بات تھی۔

(۸) اسرار کا واقعہ جب پیش آیا تو صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی محفل میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا وہ سب باتفاق یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بجد عنصری بحالت بیداری پیش آیا مثلاً حضرت عمرؓ، حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ اور اس کے برعکس ذیل کے قائلین میں حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ کے اسرار گرامی ہیں جن کا اسلام یا حرم نبوی سے تعلق اس واقعہ سے برسوں بعد مدینہ کی زندگی پاک سے وابستہ ہے اس لئے واقعہ کے لیام میں موجود اصحاب کا قول راجح ہے۔

(۹) حضرت عائشہؓ اور حضرت امیر معاویہؓ (رضی اللہ عنہما) کا جو مسلک جہور کے خلاف منقول ہے وہ بلحاظ درجہ روایت و صحت سند نہ صرف مرجوح بلکہ مخروح ہے اس لئے اول تو ان بزرگوں کی جانب اس قول کا انتساب ہی درست نہیں اور بالغرض صحیح بھی ہو تو جہور کے مسلک کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے مرجوح ہے۔ وذلک تسمیایات بینات۔

والنجم اور واقعہ معراج واقعہ معراج کی تفصیلات اگرچہ مستند مشہور اور مقبول روایات و احادیث سے ثابت و منصوص ہیں لیکن خود قرآن عزیز (والنجم) میں بھی بنص صریح بعض تفصیلات مذکور ہیں جن کو بنی اسرائیل کے اجمال کی تفسیر کہنا چاہئے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چند آیات کی تفسیر ہی بیان کر دی جائے۔

والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى نجم، ستارہ کو کہتے ہیں اور النجم کہہ کر بھی خاص ستارہ ثریا پر ہی اطلاق کرتے ہیں اور ہوی کے معنی سقوط و غروب کے ہیں اور والنجم مینے داوۃ قسم کے لئے ہے جس سے استعمالات قرآنی میں اکثر معنوں۔ البعد کی اہمیت کے

جانب سے ہونے میں کسی قسم کا شک و تردید نہیں ہوتا یعنی رسالت اور یہ بھی واضح رہے کہ ہمہ
رفیق کی صدق مقامی کا یہ عالم ہے کہ وہ خدا کی باتیں کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا
بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ خدا کی ہی وحی سے ہوتا ہے۔

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ثُمَّ دَنَى فَقَدَلَى،
فَكُنَّ الْقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، عَلَّمَ تَعْلِيمَ، سَكَنَ لَمَدٍ شَدِيدُ الْقُوَى، زَهْرَدَتْ رُوحَانِي طَائِفَتُ
وَالَا مِرَّةٍ، لَمَّا أَوْرَدَ فَاَسْتَوَى، اسْتَوَى، سِيدَ صَاحِبٍ مِثْمَا، افْتَقَ الْأَعْلَى، (آسمان کا) اونچا کنارہ
”دنی“ ”دو، قریب ہونا“ ”فتلی“ ”تلی، جھک آنا“ ”قَاب قَوْسین“ ”دو کمان کی مقدار
”ادنی“ ”قریب یا کم۔

”صاحب وحی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور وحی نازل کرنے والے (خدا) کے باہم رشتہ
وحی کا اظہار کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ ان دونوں کے درمیان جو وحی کے لئے رابطہ ہے
یعنی جبروت کچھ اُس کے متعلق بھی کہا جائے، کیونکہ مشرکین کہتے تھے اُس کی شخصیت اور اس کے
فرض کی تفصیلات سے قطعاً نا آشنا تھے اور یوں بھی وحی کی عظمت، صاحب وحی کی جلالت
اور وحی نازل کرنے والی ہستی کے جلال و جبروت کا تقاضا تھا کہ رابطہ وحی کی شخصیت کے
بعض نمایاں اوصاف کو بھی بیان کیا جائے۔ اس لئے ارشاد ہوا۔ اُس پر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر
جو وحی لاتا ہے وہ زہرہ دست روحانی و صمانی طاقتوں کا پیکر ہے وہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو
اپنی حقیقی ہیئت و صورت میں صاف نمایاں نظر آیا اور آپ نے اُس کو آسمان کے بلند کنارے پر
دیکھا، پھر وہ قریب ہو گیا پس (پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب، جھک آیا، پھر ہو گیا اتنا
قریب جیسا کہ دو کمان کی مسافت یا اس سے بھی قریب تر۔

”فَاَدْنَى إِلَى جَنْبِهِ مَا أَدْنَى، مَا كَذَبَ الْكُفَّاءُ مَا رَى، أَفَقَمَّا رُؤْيَا، كَلَى مَا يَرَى“ ”مَنَافَا“

قلبِ رانی، رویت بصرہ تا روئے ماریۃ یعنی مقابلہ کرنا، جھگڑا کرنا۔

جب صاحبِ وحی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور وحی کے لانے والے (جبریل علیہ السلام) کے درمیان صورتِ حال یہ پیش آئی تو اس کے بعد موحی (وحی کرنے والے خدا) نے اپنے بندے پر جو کچھ چاہا وہ براہِ راست وحی فرمائی یعنی جب اس مقامِ رفیع پر بلا کر جہاں کسی مخلوق کا گزرنہ ہوا اور نہ ہو، مخاطب کو کیا بتلایا جائے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کے درمیان کیا کچھ وحی کی سرگوشیاں ہوئیں، کیونکہ کسی کو وہ رفعت جب نصیب ہی نہیں تو وہاں حقائق کو سمجھ ہی کیا سکتا ہے لہذا اسی قدم کا فی ہے کہ یہ یقین کر لو کہ خدا نے جو چاہا اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے بات جیت کی اور یہ کہ اس کی آنکھ نے اس شب میں جن اسرارِ الہی کو دیکھا، قلب نے اس کو جھوٹا نہیں کہا، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں چشم و قلب دونوں کے درمیان مطابقت و تصدیق کا ہی سلسلہ قائم رہا تو پھر اے مخاطبینِ جو کچھ اس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے دیکھا ہے کیا تم اس کے متعلق جھگڑتے ہو؟

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، عِنْدَ هَا جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ، إِذْ يَخْفَى السِّدْرَةَ مَا يَخْفَى، نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک قسم کا نزول یا دوسری مرتبہ سدرہ بیری کا درخت۔ سِدْرُ الْمُنْتَهَىٰ "طارِ اعلیٰ کا ایک مقام رفیع جتہ الماویٰ" نیکوں کے قیام کی جنت "یخفی" غیاں، ڈھانپ لینا۔

حالانکہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں اس لئے کہ اس نے وحی کرنے والے (خدا) کو ایک خاص کیفیتِ نزول کے ساتھ دیکھا ہے اور اس وقت دیکھا جب وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ کے پاس تھا جس کے قریب جنت الماویٰ ہے اور اس وقت اس سدرہ کو ڈھانپنے والے شے (یعنی فرشتوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یا یہ کہے کہ اس نے جبریل کو دوسری مرتبہ

زہلی بیست میں) دیکھا۔ سورۃ التہیٰ کے قریب انہیں نہ مشاہدہ جلوۂ حق کوئی جھگڑنے کی بات ہے اور نہ رویت جبریل کہ جس کو اس سے قبل ہی اس نے دیکھا ہے اور چشم حق میں اور قلب حق آگاہ کے لئے ان میں سے ایک بات بھی قابلِ تزلزل نہیں۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ - زانغ، زینح، کچی -

طغی، طغیان، سرکشی، خلافِ حق رجحان۔

بہر حال اس کے مشاہدہ حق پر کوئی جھگڑے اور لٹکا کرے یا تسلیم کرے اور حق جانے حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے لیلۃ الاسراء میں جو کچھ بھی مشاہدات کئے اور آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھا اس چشم حق میں نے حقیقتِ حال کے خلاف نہ کسی قسم کی کچی اختیار کی اور نہ وہ راہ سے بے راہ ہوئی اور بلافاصلہ شک و شبہ اس نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے نشان دیکھے۔

واقعہ کی تفصیلات | وہ نشان کیا تھے جن کو اس جگہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کہا اور بنی اسرائیل میں لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِنَا فرمایا اور اسی سورہ میں دوسرے مقام پر وَمَا جَعَلْنَا الرَّحْمٰنَ الْغَنِيَّ اَرْبَابًا وَلَا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ کہہ کر ان کی اہمیت کو روشناس کرایا تو بخاری و مسلم میں منقول صحیح، مشہور اور مقبول روایات کا مجموعی بیان یہ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا۔ گذشتہ شب میرے خدا نے مجھ کو اپنے خاص مجدد و شرف سے نوازا جس کی تفصیل یہ ہے کہ شب گذشتہ جبکہ میں سو رہا تھا رات کے ایک حصہ میں جبریل آئے اور مجھ کو بیدار کیا اسی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرمِ کعبہ میں اٹھالائے اور قہوڑی دیر لٹا تھا کہ پوری طرح بیدار کر کے اول میرا سینہ چاک کیا اور دلاہطی کے ساتھ مناسب تہمت پیدا کرنے کے لئے عالم دنیا کی کدورتوں کو دھویا اور پان و حکمت

بھڑوایا۔ اس کے بعد حرم کے صحنہ پہلایا گیا اور وہاں جبریل نے میری سواری کے لئے فخر سے
 کچھ چھوٹا جانور براق پیش کیا جو سپید رنگ تھا۔ جب میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس
 کی سبک رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حد بچھاہ اور صدر قاریکساں نظر آتی تھی کہ اچانک ...
 بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں جبریل کے اشارہ پر براق کو مسجد کے دروازہ کے اس حصہ سے
 باندھ دیا جس سے انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ کی حاضری پہنچی سواریاں باندھا کرتے تھے
 (اور جو اس وقت تک بطور یادگار قائم تھا) پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور دو رکعت
 پڑھیں اب یہاں سے ملازراعی کی طیاری شروع ہوئی تو اول جبریل نے میرے سامنے
 دو پیالے پیش کئے اُن میں سے ایک شراب (خمر) سے لبریز تھا اور دوسرا دودھ (لبن) سے
 میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور شراب کا پیالہ مسترد کر دیا، جبریل نے یہ دیکھ کر کہا: آپ نے
 دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا (یعنی خدا کی جانب سے جو میں نے آپ کو
 یہ دو پیالے پیش کئے تو دراصل یہ تمہیں تھی دین فطرت اور دین زینہ کی مگر آپ نے اس حقیقت
 کو پہچان لیا اور دودھ کے پیالہ کو قبول فرما کر جو دین فطرت کی تمہیں تھا دین فطرت کو قبول
 فرمایا۔ اس کے بعد ملازراعی کا سفر شروع ہوا اور جبریل کی ہر کالی میں ہماق نے آسمان
 کی جانب پرواز کی، جب ہم پہلے آسمان (سما دنیا) تک پہنچ گئے تو جبریل نے نگہبان فرشتوں
 سے دروازہ کھولنے کو کہا نگہبان فرشتہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ جبریل نے کہا: میں
 جبریل ہوں، فرشتہ نے دریافت کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا: محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ نے کہا: کیا خدا کے مدعو ہو کر آئے ہیں؟ جبریل نے کہا: بیشک
 فرشتہ نے صحنہ کھولتے ہوئے کہا: اسی سستی کا آنا مبارک جو جب ہم اندر داخل ہوئے
 و حضرت آدم (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی جبریل نے میری جانب مخاطب ہو کر کہا۔

یہ آپ کے والد (اور نسل انسانی کے مورث اعلیٰ) آدم (علیہ السلام) ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے ہیں نے اُن کو سلام کیا اور انھوں نے جواب سلام دیتے ہوئے فرمایا: "مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔" خوش آمدید برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی! اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سول و جواب ہو کر دروازہ میں داخل ہوئے۔
 وہاں یحییٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) سے ملاقات ہوئی، جبریل نے اُن کا تعارف کرایا اور کہا کہ آپ سلام پر پیشقدمی فرمائیے، میں نے سلام کیا اور اُن دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: "مرحبا بالرخ الصالح والنبی الصالح۔" خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی! پھر تیسرے آسمان تک پہنچ کر یہی مرحلہ پیش آیا اور جب میں آسمانِ ثالث میں داخل ہوا تو حضرت یوسف (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی، جبریل نے تقدیم سلام کے لئے کہا اور میرے سلام کرنے پر یوسف (علیہ السلام) نے بھی جواب سلام کے بعد یہی کلمہ کہا: "خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی!" بعد ازاں چوتھے آسمان پر اس سوال و جواب کے ساتھ حضرت ادریس (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون (علیہ السلام) سے اور چھٹے آسمان پر موسیٰ (علیہ السلام) سے اسی طرح ملاقات ہوئی لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰؑ پر رقت طاری ہو گئی، میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا: مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد مبعوث ہوئی یہ شرف بخش دیا کہ اُس کی امت میری امت کے مقابلہ میں چند چند زیادہ جنت سے فیضیاب ہوگی۔ اس کے بعد سابق سوالات و جوابات کا مرحلہ طے ہو کر جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے پشت لگے بیٹھے تھے اور جس میں ہر روز ستر ہزار نئے فرشتے (عبادت کے نئے) داخل

ہوتے ہیں، انھوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: مبارک اے میرے برگزیدہ بیٹے! ادبِ برگزیدہ بنی، یہاں سے پھر مجھ کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچا یا گیا (تمہاری بول چال میں یہ ایک انتہائی بیری کا درخت ہے) جس کا پھل (بہر) بھر کی ٹھلیا کی برابر ہے اور جس کے پتے کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔ اس پر ملائکہ اللہ جلّو کی طرح بے تعداد چمک رہے تھے اور خدا کی خاص تجلی نے اس کو حیرت زاف طور پر روشن و پر کیف بنا دیا تھا۔

اسی سفر میں میں نے چار نہروں کا بھی معائنہ کیا ان میں سے دو ظاہر نظر آتی تھیں اور دو باطن میں بہہ رہی تھیں، یعنی دو نہریں جن کا نام میل اور فرات ہے آسمانِ دنیا پر نظر نہیں اور دو نہریں جنت کے اندر موجود پائیں اور ان مشاہدات کے بعد محمد کو شراب (خمر) دودھ اور شہد کے پیالے پیش کئے گئے اور میں نے دودھ کو قبول کر لیا اس پر جو جبریلؑ نے

سدرۃ المنتہیٰ کے متعلق مختلف روایات کا حاصل یہ ہے کہ اس کی جڑ چھ آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے بھی نکل گئی ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں زمین پر اترتی اور زمین سے اچھڑ کر وہاں تک پہنچتی ہیں گویا نزول و خروج کا مقام اتصال ہے اس مقام سے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ جبریل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ اللہ کا گذر ہوا اور نہ کسی نبی مرسل کا۔

محدثین کہتے ہیں کہ یہ مقام اس درخت کی شکل میں دراصل ایمان و حکمت کی حقیقت کو شکل و صورت ظاہر کرتا ہے، اس لئے کہ ایمان نیت صالح، قول صالح اور عمل صالح کا جامع ہے۔ پس یہ درخت اپنے پھل کے ذائقہ یعنی خوشبودار ہونے سے ہر مسکات کے لحاظ حقیقت ایمان کا منظر ہے یعنی اس درخت کے پھل کا لذتِ ذائقہ نیت صالح کا منظر ہے اور عمدہ خوشبودار قول صالح اور راحت بخش سایہ عمل صالح کا منظر ہے اور اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشبیہ شجر کے ساتھ دی ہے۔ ارشاد مبارک ہے: **إِيمَانٌ لِّبْصَرٍ وَبُحْوٍ** منجۃ الحدیث۔
 سہ باتوں پر مراد ہے کہ جس وقت آپ نے جنت میں دو نہریں دیکھیں تو آپ نے اسی وقت جب دنیا کی جانب نگاہ کی تو وہاں سامنے میل اور فرات بہتی ہوئی نظر آئیں اور یہ ملا را علی کی نہروں کے اسی طرح نام ہیں جس طرح دنیا کے دو دریا نیل اور فرات ہیں۔

مجھے بشارت سنائی کہ آپ نے دینِ فطرت کو قبول کر لیا یعنی جو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک اور شفاف ہے عمل میں شیریں اور خوشگوار اور نتیجہ میں حد درجہ مفید اور احسن ہے۔

پھر خدائے تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ تم پر شبانہ روز پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں جب میں ان اسرارِ الہی کے مشاہدات سے فارغ ہو کر نیچے اترنے لگا تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انھوں نے دریافت کیا: معراج کا کیا تحفہ لائے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں۔ انھوں نے فرمایا: تمہاری امت اس بار گراں کو برداشت نہ کر سکے گی اس لئے واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجئے کیونکہ میں تم سے قبل اپنی امت کو آزمایا چکا ہوں، چنانچہ میں درگاہِ الہی میں رجوع ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پانچ کی تخفیف ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام تک لوٹ کر آیا تو انھوں نے پھر اصرار کیا کہ اب بھی زیادہ ہیں اور کم کر دو اور میں اسی طرح چند مرتبہ آتا جاتا رہا حتیٰ کہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں مگر موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا میں بنی اسرائیل کا کافی تجربہ اور ان کی اصلاح کر چکا ہوں اس لئے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکے گی، اس لئے تخفیف کے لئے مزید عرض کیجئے تب میں نے کہا کہ اب عرض کرتے شرم آتی ہے، میں اب راضی برضا اور اس کے فیصلہ کے سامنے سر نیاز جھکتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ کر چلنے لگا تو ندا آئی: ہم نے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی یعنی مشیتِ الہی قبل ہی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ امتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بصورتِ ادا اگرچہ پانچ نمازیں فرض رہیں گی مگر ان کا اجر و ثواب پچاس ہی کی برابر ہوگا اور یہ تخفیف ہمارا فضل و کرم ہے۔

اُن ہی روایات میں ہے کہ میں نے جنت و جہنم کا بھی مشاہدہ کیا اور پھر مشاہدہ کی تفصیلات بھی منقول ہیں۔

معراج میں کیا معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتِ احدیت کے جلالِ جہاں آراہ
 رویت باری کا بے حجاب مشاہدہ کیا؟ صحیح روایات میں اس مسئلہ کے متعلق جو تعبیرات
 مذکور ہیں اُن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ ضرور کیا تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس مشاہدہ
 کی کیفیت کے حقیقی اظہار سے اس لئے قاصر ہیں کہ ذہنی تعبیرات میں کوئی تعبیر ایسی موجود نہیں
 کہ بلند سے بلند ترین مخلوق اُس کے ذریعہ جلالِ جہاں آراہ کی کیفیت و حقیقت کو بیان کر سکے
 اس لئے آپ نفسِ واقعہ کا اقرار فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما)
 کی روایت میں منقول ہے: رایتہ نورا میں نے اُس کو نور دیکھا اور مشاہدہ کے باوجود جلالِ
 جہاں آراہ کی ناقابلِ بیان کیفیت کا پھر ان الفاظ میں اظہار بھی فرماتے جاتے ہیں: نورانی
 نورا۔ اُس نورِ رحمت کا حقیقی مشاہدہ کہاں ہو سکتا تھا۔

پس حضرت عبداللہ بن عباس کے مقابلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے
 رویت باری کی نفی میں آیت قرآنی کا یہ استدلال لاکتہ: لَمْ يَكُنْ لَكَ بَصَرًا وَتَوَيْدًا رَأَى الْكَسْبَ
 اُس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کا اپنی دیکھنے والوں کی پوری حقیقت کا ادراک
 کئے ہوئے ہے۔ اس لئے معراج ہے کہ آیت میں موجود دنیا کی مادی اور محدود بصارت
 کے مشاہدہ کا انکار ہے جو بلا ریب حق ہے لیکن ملائکہ اعلیٰ کا وہ مقام معراج جہاں زمان و
 مکان اور حدود و قیود سے آزاد مبرا الہی کے مشاہدات کے لئے کسی کو نواز گیا ہو تو اُس کے
 مشاہدہ حقیقت کا یہ آیت کسی طرح انکار نہیں کئی۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے زمانہ سے آج تک متقین علماء کی ایک کثیر
 جماعت سلفِ خلف سورۃ النجم کی آیت: اَمْ تَأْتُونَ عَلَى مَآيَةٍ مِّنْ كَذَبِ الْقُرْآنِ اَعَلَىٰ مَا
 اُرْسِيٰ کی تفسیر میں صحیح احادیث کی استناد سے یہ ثابت کرتی رہی ہے کہ ان مقامات میں رویت

سے "مذہبِ ہادی" مراد ہے۔ چنانچہ محقق عصر علامہ سید محمد نور شاہ کشمیری نورافندہ مرقدہ نے سورۃ
التہیم کی تفسیر و لطیف اور بے بہا تفسیر میں اس حقیقت کو باحسن وجہ بیان فرمایا ہے۔

ہجرت

ہجرت لفظ ہجر سے ماخوذ ہے جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح
میں اللہ کے لئے ترک وطن کر دینا ہجرت کہلاتا ہے۔

ہجرت حبش | اللہ کے دین پر استقامت اور کلمہ حق کی حفاظت کی خاطر فدا کارانِ اسلام
کو ترک وطن کی پہلی آزمائش اُس وقت پیش آئی جبکہ کفار مکہ اور مشرکین قریش نے ہر قسم کے
ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لئے ان کے محبوب وطن (مکہ) میں دین حق پر قائم رہتے
ہوئے لمحاتِ زندگی کو ناممکن بنا دیا اور اب ترک وطن کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی دھوڑا
ہیں مٹی بھر مسلمانوں پر مشرکین کے ناقابلِ برداشت مظالم اور مسلمانوں کے حیرت زا صبر و
استقلال نے وضاحتِ تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا جو ہجرت حبش کے عنوان و معنی کا

حدث کا موجودہ فرمانروا احمد عیسائی تھا اور دینِ مسیحی کا عالم بھی اُس نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ مسیحیت حبش کو ہجرت کو جائیں تو قبحِ ہر کہ
اچھسکی حکومت ان کا خیر مقدم کرے گی اور وہ کسی مزاحمت کے بغیر دین حق پر قائم و مستقیم ہو سکیں گے۔

۱۔ تفسیر کا یہ حصہ فتح المہم شرح مسلم جلد اول علامہ شہید عثمانی اور مشکلات القرآن حصہ ۱۰۱۰ کشمیری
نورافندہ مرقدہ دونوں میں منقول ہے اور اپنی جگہ قابلِ مراجعت ہے۔

۲۔ حبش کے بادشاہ کا لقب "ناشی" تھا جو بخوس کا عرب ہے بخوسی حبشی زبان میں مکران کو کہتے ہیں۔

ہجرت کے اس دور کی نمایاں شخصیت حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) اور ان کی رفیقہ
حیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخت جگر حضرت رقیہ (رضی اللہ عنہا) ہیں، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس چوڑے کو رخصت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو طائدہ ابراہیم
(علیہا السلام) کے بعد یہ پہلا چوڑا ہے جو خدا کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ
تعداد اتنی تک پہنچ گئی، ان ہاجرین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد بھائی حضرت جعفر
بھی تھے، یہی وہ مرد حق کوش ہیں جنہوں نے قریش کے وفد کی ہاجرین سے متعلق زہر چکانی
اور مطالبہ مراجعت کے سلسلہ میں بخاشی حبش کے دیار میں اسلام پر بے نظیر تقریر فرمائی اور
جس کا ذکر صفحات گذشتہ میں ہو چکا ہے۔

ہجرت مدینہ | سلسلہ نبوت موسیٰ حج کے موقعہ پر اکھڑا اور منیٰ کے درمیان مقام عقبہ میں شرب
کے اسباب | (مدینہ) کے چند لوگوں نے شب کی تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
حق سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ چھ یا آٹھ اشخاص تھے۔ دوسرے سال چند سابق اشخاص ماہد
بعض دوسرے حضرات نے جو تعداد میں بارہ تھے حاضر خدمت ہو کر اسلام پر تبادُل خیالات
کیا اور مشرف باسلام ہو گئے ان کے اسماء گرامی برایت نمیدین اسحق یہ ہیں، ابو امامہ عوف
بن اکمارث، رافع بن مالک، قطیبہ بن عامر، عقیبہ بن عامر، معاویہ بن حرث، ذکوان بن عبد
خالد بن مخلد، عبادہ بن صامت، عباس بن عباس، ابوالہیثم، عید بن ساعدہ۔
حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے عقیہ اولیٰ میں حسب ذیل شرائط
کے ساتھ اسلام قبول کیا۔

(۱) خدا کے واحد کے ماسوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔

(۲) جہد ہی نہیں کریں گے۔

(۳) زمانہ نہیں کریں گے۔

(۴) اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔

(۵) کسی پر چھوٹی ہتھیں نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی غیبت کریں گے۔

(۶) اور کسی بھی اچھی بات میں آپ کی (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی) نافرمانی نہیں کریں گے

بیعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ان شرائط کو پورا

کیا تو تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے اور اگر تم ان پرائیمل میں سے کسی کے مرتکب ہوئے

تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے چاہے بخش دے اور چاہے جرم پر سزا دے۔

اس واقعہ نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا کر دیا اور آہستہ آہستہ ہر ایک خاندان

میں آفتاب اسلام کی ضیا باری ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اوس وغزوہ ج کی تمام شاخوں

میں سے سلسلہ نبوت کو تہتر مرد اور دو عورتیں اسی مقام عقبہ پر موسم حج میں شب کی تاریکی

کے اندر آفتاب نبوت کی درخشانی سے فیضیاب ہونے جا پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی

اسٹپ چھا عباس (رضی اللہ عنہ) کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان کے سامنے اسلام پر ایک

موثر وعظ فرمایا جس سے ان کے قلوب نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد انصار اور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمسامیہ پر گفتگو ہوئی کہ اگر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ

میں نزول اجلال فرمائیں تو اشاعت اسلام کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچے اور ہم کو بھی فیضیاب

ہونے کا بخوبی موقع میسر آئے اور اس سلسلہ میں جانبین سے محبت و وحدت کے قول و قرار

بھی ہوئے جن کی تفصیل کتب سیر و تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان ہی حضرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے بارہ اشخاص کو منتخب فرما کر دعوت و تعلیم اسلام کے لئے اپنا انقیب مقرر فرمایا۔

یثرب (مدینہ) میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرح روز افزوں ترقی اختیار
 کر لی تو اب وحی الہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جاں نثارانِ اسلام کو اجازت دی
 کہ وہ مشرکین مکہ کی ہولناک اینداز سانی سے محفوظ ہو جانے کے لئے مدینہ ہجرت کر جائیں اور
 خدا کے لئے ترکِ وطن اختیار کریں، چنانچہ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے مدینہ کو ہجرت شروع کر دی
 مشرکین مکہ نے یہ دیکھ کر مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لئے مظالم میں اور اضافہ کر دیا اور
 انسدادِ ہجرت کے لئے ممکن ذرائع کو اختیار کیا مگر خدا کا ارادہ اسلام کا جذبہ ہجرت فرو نہ ہوا بلکہ
 وہ کثرت کے ساتھ مال، جان، آہود اور اولاد کی زندگی کو خطرہ میں ڈال کر اللہ کی راہ میں وطن عزیز
 کو خیر باد کہتے رہے اور اکثر ایسا ہوا کہ جب اہل مکہ نے ان کے احوال اور اہل و عیال کو ساتھ
 لے جانے سے روک دیا تو ان مردانِ خدا نے صبر آزما زندگی کے ساتھ ہجرت حق کی خاطر ان کو
 بھی وہیں چھوڑا اور تنہا خدا کے بھروسہ پر مدینہ روانہ ہو گئے۔

ہجرتِ نبوی | اب مکہ میں شاہیر مسلمانوں میں سے صرف ابو بکر اور علی (رضی اللہ عنہما) ہی باقی
 صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے اور ایک قلیل تعداد باقی مسلمانوں کی تھی تب قریش نے سوچا
 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کو مٹا دینے کا اس سے بہتر دوسرا کوئی موقع نہیں آئیگا۔
 دارالندوہ | چنانچہ تمام سردارانِ قریش قصی بن کلاب کے قائم کردہ گورنمنٹ ہاؤس دارالندوہ
 میں جمع ہوئے اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے متعلق سازشی مجلس مشاورت
 قائم کی۔ اس مجلس میں عقبہ ثقیفی، ابو سفیان، طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، حارث بن عامر
 نصر بن حارث، ابو الجحری، رفیعہ بن اسود، حکیم بن خزام، ابو جہل، نبیہ بن الحجاج، نبیہ بن
 الحجاج، امیہ بن خلف جیسے صنادیدِ قریش مشرک شہرہ تھے۔ مشورہ شروع ہونے والا ہی تھا

کہ ایک شیطان شیخ نجدیؒ کو ملا اندھو کے دروازہ پہلے موجود تھا اور شرکت مجلس کا خواستگار بنا
قریش مکہ نے ہم مشرب پاکر بخوشی اجازت دی اور اب مشورہ شروع ہوا۔ مختلف ہل لڑائے
نے مختلف رائیں دیں لیکن شیخ نجدیؒ نے ہر ایک رائے کو غلط قرار دیا آخر ایک شخص نے
کہا: تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان لیجئے اور ان سے کہئے کہ وہ بیک وقت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے قتل کر دیں اس سے کام بھی بن جائیگا اور نبو عبد مناف کسی
قصاص لینے کی جرات بھی نہ کر سکیں گے اور صرف خون بہا پر معاملہ طے ہو جائیگا۔ شیخ نجدیؒ
نے اس رائے کو بہت سراہا اور یہی رائے طے پائی۔ ادھر جریر بن لویؓ نے وحی الہی کے ذریعہ
فات اقدس کے سامنے اس پوری داستان کو کہہ سنایا اور عرض کیا کہ خدا کی مرضی یہ ہے
کہ آپ آج کی شب اپنے بستر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر خود مدینہ کو ہجرت کر جائیے
چنانچہ وحی الہی کے مطابق آپ قریش کے نوجوانوں کی حراست کے باوجود سورہ یسین کی چند
آیات "فَاعْتَبِئْنَا هُم مَّا يُخْتَرُونَ" پڑھتے ہوئے اور شاہت الوجہ "فراکر مٹی بھر
خاک ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے صاف نکال کر نکل گئے اور حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر جا کر
اور وحی الہی کا خروہ رفاقت سنا کر ان کو ہمراہ لئے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔

ہجرت کا یہ واقعہ پہلے الاول سئلہ نبوت دو شبہ کے روز پیش آیا، یہ واقعہ اپنے خصوصی
حالات اور عجرائز اثرات کے ساتھ بہت مشہور اور صحیح احادیث و روایات میں مذکور ہے اور
صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کی سفر ہجرت میں رفاقت کی عظمت و جلالت کے لئے رہتی دنیا تک
قرآن عزیز اس طرح ناطق ہے۔

بَاقِيَ الْقَتِيلِ إِذْ هَانِ الْخَالِدُ يَقُولُ دوسرا تھارو کا جبکہ دونوں فارغ تھے کہ اپنی
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (ابو بکرؓ) کہہ رہا تھا، ابو بکرؓ نے کہا بلا شبہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے لا حزن
فرمایا لا تخف، نہیں فرمایا، یہ اس لئے کہ "خوف" اور "حزن" کے لغوی فروق میں سے ایک
دقیق فرق یہ بھی ہے کہ عمرنا "خوف" اپنی مضرت کے سلسلے میں ہوا کرتا ہے بخلاف حزن کے
کہ وہ اس رنج کو کہتے ہیں جو اکثر دوسرے کی مصیبت کی وجہ سے خود کو پیش آتا ہے۔ گویا قرآن عظیم
بغیر صریح ناطق ہے۔ اس حقیقت کے لئے کہ ابو بکر کو اپنی جان اور اپنی ذات کا خوف نہیں تھا،
بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور مشرکین کے ہاتھوں ظلم رسانی کا حزن ملال
جانکا ہی پر آمادہ کئے ہوئے تھا پس حضور قدسی صفات نے ابو بکر کی اس حالت کا اندازہ
لگا یا تو لا تخف کی جگہ لا حزن ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی "ان اللہ معنا" فرما کر ابو بکر کی رفاقت
کی مقبولیت بھی مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ دنیا اپنے بغض و عناد اور زندہ و الحاد سے جو
چاہے کہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ کی مصیبت حقہ کے لئے قرآن کے جملہ
"اللہ معنا" کی ناطقیت کے بقا و دوام کو ساری کائنات بھی مل کر شاکت اٹھا رہے تو نہیں شاکستی
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

قرآن عزیز اور | واقعہ معراج میں گزر چکا ہے کہ درحقیقت اسرا تمہید تھی ہجرت کے عظیم نشان
ہجرت مدینہ | واقعہ کی یعنی واقعہ اسرا کے عجائبات اس امر کی تمہید تھے کہ اب آپ کی
تبلیغی زندگی کا دوسرا ایک دوسرا رخ اختیار کرنے والا ہے جو کامرانیوں اور کامیابیوں سے
بھر پور ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ پہلے آپ کو قبلتین اور طارِ اعلیٰ کے اسرا و غوا مضر
آگاہ کر دیا جائے تاکہ کئی زندگی جب مدنی حیات میں منقلب ہو تو اس سے قبل نبوت و رسالت
کے کمالات غایتِ قصویٰ تک پہنچ چکے ہوں اور آپ کا منصب ہدایت اُس مقام رفیع تک
جا پہنچا ہو جہاں خدا کی بندہ سے بلند ترین مخلوق کا بھی گزرنہ ہوا ہو تاکہ آپ "أَكْبَرُ" کی

اَلَمْ تَلِكُمْ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اٰمَنْتُمْ عَلٰیكُمْ نَعْسِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا کے شرف کو حاصل کر لیں۔

پس سورۃ بنی اسرائیل سے ابتدا تا انتہاء ہجرت مدینہ کے ہی اسرار و لطائف سے معمور ہے چنانچہ ابتدائی آیات میں اسرا کا بیان ہے اور پھر ذکر آگیا ہے رشد و ہدایت کے اصول اسرار و درمیان میں اہم سابقہ احوال کے ہواۃ انبیاء و رسول کے واقعات تبلیغی کا تذکرہ خواہم و نظائر بن کر سامنے آجائے اور اس ضمن میں معراج کے حکم و اسرا کا بھی ذکر ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مِّنْ ذٰلِكَ خَلِّصْ ذٰلِكَ لِيْ اَنْ اَخْرُجَ اَوْ اَدْخِلْنِيْ مِّنْ ذٰلِكَ خَلِّصْ ذٰلِكَ لِيْ اَنْ اَخْرُجَ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور یہ ذکر آخر صورت تک جاری رہتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حضرت قتادہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے مسطورہ ذیل ہر دو آیات کے سلسلہ مضامین کو ہجرت مدینہ سے ہی وابستہ قرار دیا ہے۔

وَ اَنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِیْهُنَّ وَ نَخْلَعْنَ اَوْ قَرِیْبَ تَحَاكُمُ (مشرکین) البتہ تجھ کو عاجز کر دیتے مرتدین

اَلْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا ذٰلِكَ اَمْرٌ (کہہ دے تاکہ تجھ کو اس سے نکال دیں بلو طبعی حالت میں

یَلْبَثُوْنَ حَتّٰی تَخْلَقَ الْاَفْکِلَ (اسی) ان کی ہلاکت بہت قلیل عرصہ میں سامنے آجاتی

یہ مشرکین کے حق میں سخت قسم کی تہدید و تحویف ہے کہ جب بھی تمہارے مظالم کی بدولت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پیش آئے گی تمہاری اجتماعی زندگی کی ہلاکت قریب

سے قریب تر ہو جائے گی، گویا ہجرت مدینہ، اسلام کی بعد افزوں ترقی اور معاندین اسلام

کی موت و ہلاکت کے لئے تقدیر مبرم ہے۔

وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مِّنْ ذٰلِكَ خَلِّصْ ذٰلِكَ لِيْ (اور کہئے) اے میرے پروردگار مجھ کو داخل کر دینا

مِّنْ ذٰلِكَ خَلِّصْ ذٰلِكَ لِيْ (میں اچھا داخل اور نکال مجھ کو کہہ دے عزت کے

ہجرت؟ اسلام میں "ہجرت" ایک اہم فریضہ ہے، کون نہیں جانتا کہ انسان کے لئے وطن مال اور اہل و عیال کس درجہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ ان ہی سے اپنے دنیاوی عیش و راحت اور بقا و حیات کا مدار سمجھتا ہے لیکن اس کی انسانیت اور انسانیت کا ارتقاء ان تمام مقاصد حیات سے بھی ایک بلند اور رفیع مقصد زندگی کا طالب ہے اور وہ خالق کائنات اور رب العالمین کی معرفت ہے جس کی ربوبیت نے اس کو یہ جامہ ہستی عطا کیا، اسی معرفت کا نام "دین" اور "ملت" ہے۔ انسان جب اس مقصد حقیقی کو پالیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں اس درجہ وسعت اور رفعت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ان تمام رنگینوں اور شیرنگیوں کا دامن وسیع بھی اُس کو نظر آتا اور وہ اس تنگ دامن سے عاجز ہو کر آخر کار "حیات روحانی" کی آغوش میں ہی تسکین پاتا ہے اور جب اس مرحلہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس حیات باقی "دین حق" کی خاطر وہ دنیا کی تمام متلعب گرائیاں تن، من، دھن، حتیٰ کہ اہل و عیال کو بھی تھوکتا ہے اور اُس دُربے بہا کو آج تک نہیں آنے دیتا جس کا نام "ایمان" ہے۔ اسی حقیقت حال کو اسلام کی مقدس اصطلاح میں "ہجرت" کہا جاتا ہے۔

اسی بنا پر ہجرت، ایک صادق الایمان اور مخلص مسلمان کے اور منافق اور کافر ہستی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے بہترین کسوٹی اور معیار ہیں نیز فضائل روحانی کا نمونہ معلوم کرنے کے لئے "جہاد" اور "ہجرت" ہی ایسے دو معیاس الحارثت ہیں جن ہر مومنوں کے ایمان کی حرارت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔

قرآن عزیز نے "ہجرت" کی اہمیت پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے اور اس کو ایمان اسلام کی کسوٹی قرار دیا ہے جس کے لئے یہ مقامات خصوصیت کے ساتھ قابلِ مطالعہ ہیں۔

(۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱

ابتداء اسلام میں مکہ دار الکفر اور دار الحرب تھا اس لئے وہاں سے مدینہ کو ہجرت کر جانا اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے تھا تا کہ مسلمان مدینہ میں امن و عافیت کے ساتھ احکام اسلام کی پیروی کر سکیں اور نہ وہ اسی قدر پاک اسلام کے مقصد عظیمیٰ لغو المعروف اور نہی عن المنکر کی یا دوسرے اغنائین اعلا کلمۃ اللہ کی صحیح خدمت انجام دے سکیں مگر جب ششہ ہجری میں فتح مین نے مکہ کی اس حالت کو بدل کر دار الاسلام بنا دیا تو اب ہجرت کا یہ خاص فرض ختم ہو گیا اور زبان وحی ترجمان نے "لا ہجرۃ بعد النعم" فرما کر اس حقیقت کا اعلان کر دیا، البتہ اب بھی مرکز توحید کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کے جذبہ میں مکہ اور مدینہ ہجرت کر کے جانا اجر و ثواب کا ضرور استحقاق پیدا کرتا ہے۔

اور اگر کسی مقام اور کسی ملک میں بھی مسلمانوں کے لئے حیات ایمانی کے ہمیشہ نظر وہی صورت حال پیدا ہو جائے جو اسلام کے ابتدائی دور (مکی دور) میں تھی تو اس وقت مسلمانوں کے لئے وہی احکام عائد ہو جائیں گے جو مکی دور کے متعلق قرآن و حدیث اور ان سے مستنبط فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں اور اصولی طور پر اس وقت صرف وہی اسلامی مطالبے سامنے آجائیں گے یا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اس حالت کا انقلاب اور یا ہجر، ہجرت، اور کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ حالت راہنہ (موجودہ حالت) پر قناعت کر کے مطمئن زندگی بسر کی جائے۔

مکہ جب دار الکفر اور دار الحرب تھا تو اس وقت ہجرت مدینہ کو اسلام نے کس درجہ اہمیت دی اور اس مقصد فہج کے لئے مسلمانوں سے کس درجہ قربانی اور ایثار نفس کا مطالبہ کیا۔ آیات ذیل سے اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

فتح مکہ کے بعد مدینہ کی ہجرت فرض نہیں رہی۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے طرق و اباب ہر وقت کے تقاضے میں نظری عمل واجب ہوگا۔

قَالِیْنَ مَا جَرُّوْا وَاخْرِجُوْا مِنْ
 دِیَارِهِمْ وَاُودُوْا فِی سَبِیْلِ
 قَتَلُوْا وُقُتِلُوْا لَا تَغْرِبْ عَنْهُمْ
 سَبَیْلَتِهِمْ وَلَا تَدْخُلُوْهُمْ جَنَّتْ
 كُفْرًا مِنْ قَوْلِهَا لَا تَهْرُؤْ اَبَا
 مَنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الَّذِیْ
 حُسْنُ الثَّوَابِ (آل عمران)

جین لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے
 نکلے گئے اور میری راہ میں متائے گئے اور میری
 راہ میں لڑے اور مارے گئے میں مروتان کے
 گناہ اُن سے دور کروں گا اور ان کو ایسی جنتوں
 میں داخل کروں گا جن کے (دفعوں کے) نیچے
 نہیں جاری ہیں، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے
 اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا
 فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
 اَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِکَ
 هُمُ الْفَائِزُوْنَ ۔ (انفال)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور
 اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے
 جہاد کیا اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ والے ہیں
 اور وہی کامیاب ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّیْهُمْ الْمَلٰٓئِکَةُ ظَالِمِیْنَ
 اَنْفُسِهِمْ کَاٰوَا فِیْمَ کُنْتُمْ ؕ قَالُوْا
 کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْاَرْضِ
 قَالُوْا اَلَمْ تَکُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاِیْمَةً
 فَهَاجَرُوْا مِنْهَا قَاوُلًا وَّاهِمًا
 یَّهْتَمُّوْا سَآءَتْ مَوَٰجِزُہٗ اِلَّا
 الْمُسْتَضْعَفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ
 النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْطِیْعُوْنَ

بیشک جن کو فرشتوں نے ایسی حالت میں موت
 سے دوچار کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے
 اُن سے (فرشتوں نے) پوچھا کہ تم کس حالت میں
 تھے انھوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔
 فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ
 تم اس میں ہجرت کر جاتے سوچیں کہ تم اس میں
 جہم ہے اور بہت بری جگہ ہے مگر وہ کمزور مرد اور
 عورتیں اور بچے جن کی ہجرت کے لئے کوئی حیلہ نہیں

جَلَّةٌ وَلَا يَحْتَدُونَ سَيْلًا۔ کر سکتے اور نہ (ہجرت کے لئے) راہ پاتے ہیں تو یہ
 فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَغْفِرَ لَهُمْ وہ ہیں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ اُن کو معاف کر دے
 عَنْهُمْ ذَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اللہ بے شمار معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

ختم نبوت | نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم (علیہ السلام) سے شروع ہو کر حضرت
 عیسیٰ (علیہ السلام) تک پہنچا تھا رشد و ہدایت کے اسلوب و شیخ کے لحاظ سے اس معنی میں
 یکسانیت رکھتا ہے کہ اس تمام سلسلہ میں نبوت و رسالت جغرافیائی حدود میں محدود رہی ہے
 اور اس لئے مختلف زبانوں میں ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء علیہم السلام کی بعثت فرمائی
 رسالت ادا کرتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے پیغام حق نے اگرچہ گونہ وسعت
 اختیار کی اور بنی اسرائیل کی گم کردہ راہ بھڑوں کے علاوہ بھی حلقہ انسانی اس دعوت
 کی مخاطب بنی، تاہم انھوں نے عالمگیر دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا اور انجیل شاہد ہے
 کہ خود ذات قدسی نے بصراحت کہہ دیا کہ ان کی بعثت کا مخاطب محدود ہے۔

لیکن یہ سلسلہ آخر تک ایک اسی طرح محدودہ سکتا تھا اور جو حلقہ دعوت و ارشاد
 آہستہ آہستہ ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا جا رہا تھا وہ قانون قدرت کے عام اصول کے خلاف
 کس طرح ہمیشہ کے لئے محدودہ ہو سکتا تھا۔

البتہ انتظار تھا تو اس کا کہ وہ وقت قریب آجائے جبکہ دنیا کی وسیع پہنائیوں اور
 عالمگیر دستوں کے درمیان ایسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ نہ ایک کے مفاد و مضامین دوسرے
 حصوں سے اوجھل ہو سکیں اور نہ بیگانہ و بے تعلق رہ سکیں بلکہ خدا کی یہ وسیع کائنات
 مادی اسباب کی ہمہ گیری کی بدولت ایک کنبہ بن جائے اور انسان کبیر (عالم) کے تمام
 جوارح (مالک و امصار) ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ ایک کا

نفع و ضرر دوسروں کے نفع و ضرر پر مشروط ہونے لگے۔ بلکہ قانونِ فطرت اپنا مظاہرہ کرے اور مادی دنیا کی ہمہ گیر ہم آہنگی کے یونما ہونے سے قبل روحانی پیغامِ سعادت کو عالم گیر وسعت اور ہمہ گیر عظمت عطا فرمائے۔ چنانچہ عالمِ اسباب میں فطرت کے عام قانون کی طرح رشد و ہدایت کا جو آغاز پہلے انسان کے ذریعہ ہوا تھا اس کا انجام اُس مقدس سہی تک پہنچ کر کامل و مکمل ہو گیا جس کا نام محمد اور احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا

مسئلہ کے اس پہلو کی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں دو زندگیاں توام اور ہم رشتہ نظر آتی ہیں، ایک مادی اور دوسری روحانی اور خدائے برتر کی ربوبیت کاملہ نے عالم کی این ہر رو حیات کی رہ گدز کے لئے روشنی کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی کی شوکروں، لہزخروں اور تاریک راہوں سے محفوظ رہا جاسکے، چنانچہ اسی مقصد کے لئے اس نے مادی دنیا کے لئے آگ کا درخت لگایا۔ اَخْرَأْنِيْمُ النَّارَ الْاَيْحٰی وَ زُوْدُ اَنْتُمْ اَشْنَا لَعَجْزَهَا اَمْ تَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ۔ جہنم میں آگ پیدا کی اور تیل کو ذریعہ بنا کر دیئے کو روشنی بخشی۔ يَكَادُ زَيْتُهَا يَبْخِرُ وَ كَوَلْوَلَةٌ تَمْسَسُهُ وَ كَارِطٌ مَّكَرٌ رُشْنِي كُوْ اَازِ اَمْ يَخْشَا اور انجام بھی اور فطری اور مصنوعی دونوں طریقوں سے اس کی ابتداء کو انتہا تک پہنچا کر کامل و مکمل کر دیا کہ اس کے بعد نہ روشنی کی طلب باقی رہے نہ انتظار۔

غرض جو روشنی صنعت کے ہاتھوں دیئے کی شکل میں نمود پذیر ہوئی اور شمع کا فوہی لالین، روشن گیس اور بجلی کے قہقروں کی شکل میں ترقی کرتی رہی اور جو روشنی براہ راست فطرت کے ہاتھوں چھوٹے سے ستارہ کی صورت میں جھکی اور بڑے بڑے روشن ستاروں اور بدو القمر کی شکل میں دوبہ ترقی نظر آتی رہی وہ آخر کا ایک ایسی روشنی پر جا کر رک گئی جس کے بعد

سی روشنی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی اور طلب و انتظار کی تمام فرصتیں اس روشنی پہ جا کر
تم ہو گئیں، دنیا نے جس کو آفتاب کہہ کر بچا رہا۔

اسی طرح اس کی رحمت عام اور بے بیت کامل نے روحانی روشنی کا آغاز پہلے
نسان حضرت آدم (علیہ السلام) کے ذریعہ کیا اور مادی دنیا کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ
س کو فوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسمعیل، اسحق، موسیٰ، عیسیٰ (علیہم السلام) جیسے نبیوں اور
یہولوں کے ذریعہ روحانی ستارے اور قمر و بد بنا کر وسعت عطا فرمائی اور آہستہ آہستہ ترقی دے کر
س درجہ پر پہنچا دیا کہ مناسب وقت آنے پر وہ روشنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغام رخد و ہدایت
ن شکل میں آفتاب روحانیت بن کر سارے عالم پر چھا گئی۔

یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن عزیز نے سورہ قمر میں مادی آفتاب کے لئے "سراج" کی
تشبیہ دے کر اس کی عالمگیر درخشانی کا ذکر فرمایا تو سورہ احزاب میں روحانی آفتاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو "سراجا منیر" کہہ کر دونوں آفتاب ہائے درخشاں کی ہم آہنگی کا اعلان فرمایا
بر مادی و روحانی ہر دو آفتاب عالم تاب کو "سراج (جوارغ)" سے تشبیہ دے کر ساتھ ہی اس
نیقت کو بھی واضح کر دیا کہ گو یہ روشنیاں اپنی ہمہ گیر وسعت کے لحاظ سے آفتاب کہلانے کی
تحت ہیں تاہم یہ بات کسی طرح فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ یہ انجام اہل کے اعتبار سے اسی
ناز کا کامل و مکمل نمونہ ہے جس کی ابتدائی نمود روحانی اور مادی دینے (سراج) سے ہوئی اور
جانی وسعت و عظمت کے لحاظ سے بعض کو بعض پر اور ایک کو سب پر فضیلت و برتری
اہل علی مکر اہل اور دنیا کے پیش نظر سب کی ہوا ایک ہی روشنی "وحی الہی" سے وابستہ و
یوستہ ہے۔

الانبياء اخوة من علات امهات محمد شتی و دینہم واحد۔

ان ہر دو حقائق کے پیش نظر لانے کے بعد یہ حقیقت بھی لائق توجہ ہے کہ فطرت ہم کو روز و شب یہ تماشا دکھلا رہی ہے کہ اس کا نذرِ حیات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ زیرِ دم، نشیب و فراز، عروج و زوال اور زوال و کمال کے دائرہ میں محدود و محصور ہے یعنی جب کسی امر کے متعلق کہا جائے کہ یہ عروج و کمال کو پہنچ رہا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اب سے قبل اس میں جو کمی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور اسی طرح جب یہ سُنا جاتا ہے کہ فلاں شے ابھی ابتدائی درجہ میں ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کو ابھی بہ حدِ کمال پہنچنا ہے۔

غرض آغاز اور انجام، ابتدا اور انتہا ان ہی دو نقطوں سے کارِ نازیستی کا دائرہ بنتا ہے اور یہی دونوں زوال و عروج، نقص و کمال اور نشیب و فراز کی پرکار بناتے ہیں۔ پس آدم علیہ السلام نبوت کا آغاز تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری انجام۔

پس جو شخص بھی دلیل یا وجدان کی ہدایت سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ کائناتِ ہست و بود سب کچھ اسی کی مخلوق ہے تو گویا وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ سب نازلی ہیں نہ ابدی بلکہ اُن کیلئے آغاز بھی ہے اور انجام بھی اور اس لئے انسانی تخلیق نے کوئی بھی روپ اختیار کیا ہو بہر حال پہلا انسان اپنے ساتھ ہی مادی و روحانی ہدایت لے کر آیا ہے اور یہی وہ آغاز تھا جس کو ادیانِ سماوی نے نبوتِ آدم کے نام سے یاد کیا ہے اور جس کا سلسلہ برابر اس دنیا میں قائم رہا تا آنکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا اور ذاتِ قدسی صفات نے بعثتِ عام کا اعلان فرمایا تو اب اس روحانی رشد و ہدایت یا پیغامِ الہی کے نشو و ارتقاء کے لئے اگر ذاتِ اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختمِ نبوت کو وابستہ نہ سمجھا جائے تب تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی وقوع پذیر تسلیم کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ سلسلہ نبوت و رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس سے آگے ترقی و تکمیل کی راہ پر

کا مزن ہے تا آنکہ اس حد کمال تک پہنچ جائے جس کے بعد کسی تکمیل کی حاجت باقی نہ رہے
 دوسری صورت یہ کہ اس سلسلہ کے آغاز نے جو ترقی کی راہ اختیار کی ہے وہ منزل کی جانب مائل
 ہو جائے اور یہ پیغام کسی طرح بھی شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جو سلسلہ ایک
 خاص حیثیت میں رو بہ ترقی ہے وہ جب حد تکمیل کو پہنچ جائے تو پھر کمال صورتِ زوال
 اختیار کر لے یا یوں کہہ دیجئے کہ حد کمال آغاز کی جانب لوٹ جائے اور تحصیل حاصل کا
 نمونہ پیش کر دے۔

لیکن آخری دو شکلیں غیر معقول بلکہ فطری تقاضا کے خلاف ہیں، پہلی صورت تو
 اس لئے کہ اس سے خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ اور صفتِ رحمت و قدرت کا نقص لائے
 آتا ہے کہ جس مقصد سے اُس نے ایک آغاز کیا تھا اسی مرضی و مشیت کے باوجود اس کو درجہ
 تکمیل نہ دے سکا۔ تعالیٰ اللہ علو اکبراً۔

اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا یہ مان لیتا ہو گا کہ کائنات بہت دیر میں نقص
 نشیب، زوال، اور ابتداء کے علاوہ کمال، فراز، عروج اور انتہاء کا وجود ہی نہیں ہے
 گویا دوکانِ فطرت میں عیب کے سوا ہنر کا کوئی سودا موجود ہی نہیں۔ اسی طرح دوسری شکل
 اسلئے جب کہ تکمیل ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے بعد اس سلسلہ کی ضرورت باقی رہے نہ
 طلب تو پھر رشد و ہدایت اور پیغام حق جیسی روشن شے کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد
 اس کو ابتداء سے پھر دہرائے معنی بات ہے۔ اور تحصیل حاصل نہ عقل کا کام ہے نہ حکمت و
 دانائی کا۔ چہ جائے کہ ایسے فعل کی نسبت اس ذات کی جانب ہو جس کے لئے کہا گیا ہے
 اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔

ہیں اگر موزن الذکر دونوں صورتیں غیر معقول اور ناقابلِ توجہ ہیں تو اب پہلی شکل ہی

لایح غورہ جاتی ہے مگر جب اس کی تحلیل کی جائے تو یہ سوال خود بخود سامنے آجاتا ہے کہ جب تاریخ ادیان و مل نے بلکہ واقعات و حقائق نے یہ ثابت کر دیا اور روشن دلائل و براہین سے محبت کر دیا کہ قرآن عزیز ایک ایسا روحانی قانون، دستور آئین اور پیغام رشد و ہدایت ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام سابق ادیان اور موجودہ دینی و جاہل و ابہام عاجز و دراندہ رہے ہیں اور میں تو پھر علم و عقل اور حکمت و دانش کا وہ کون سا ناقصا ہے جس کے پیش نظر **اَلْیَوْمَ اَمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَاَعْمَدْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ** کا انکار کیا جاسکے اور جو تکمیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہو چکی اُس کو جھٹلا کر اور تاریخ ادیان کی صاف اور صادق شہادت کا منکر بن کر اس سلسلہ کی آخری کڑی بنی منتظر کے لئے چشم براہ ہوا جاسکے۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے **وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ** کہہ کر روشن کیا ہے اور جس کی شہادت خود ذات قدسی صفات نے یہ کہہ کر دی ہے۔
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میری اور میرے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص
 مثل ومثل النبیین مکمل رجل غی دارا کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور اس کو مکمل کر لیا مگر
فَاتَمَّهَا اِلَّا النَّبْتَ وَاحِدَةً فَمَنْتَ اَنَا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہیں جس پر نبوت کی
فَاتَمَّتْ تِلْكَ اللَّبَنَةُ۔ (مسلم) وہی اینٹ ہوں جس نے اگر اس قصر کی تکمیل کر دی۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو مان لینے میں کیا حرج ہے کہ قصر نبوت کی تکمیل آپ ہی کی ذات سے ہوئی لیکن پھر آپ کے کمال نبوت کے مختلف اطوار و احوال میں سے یہ بہا و تمنازی شان بھی منصفہ شہد پر آئی کہ جو شخص بھی جدید نبی یا رسول بنے اس کا انتساب آپ ہی کے فیض نبوت کے ساتھ واجبہ ہو یعنی آئندہ بھی نبی اور رسول آتے رہیں مگر وہ مستقل نہ ہوں بلکہ آپ کے ماتحت اور قرآن ہی کے زیر نگیں ہوں لیکن یہ کہنا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ جو بات

ابھی گئی اس کو خواہ کسی خوبصورت سے خوبصورت عنوان سے کہئے سب کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد نبی اور رسول کی احتیاج باقی ہے اور اس کے بغیر دین الہی اور پیغام ربانی تشنہ تکمیل ہے ورنہ تو تکمیل نبوت کے بعد نبی اور رسول کی جگہ خاتم النبیین کے صرف نائب اور جانشین ہونے چاہئیں تاکہ اُن کے ذریعہ پیغام کامل اور تمام کی یاد دہانی ہوتی رہے اور یہی وہ نیابت و وراثت ہے جس کا حق خدمت علماء امت و علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اور العلماء و رثۃ الانبیاء کے مصداق بن کر ادا کرتے چلے آئے ہیں اور تاقیام حشر کرتے رہیں گے۔

اس اہم مسئلہ کی وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ کتاب کائنات کے وہ صفحات جن پر مذاہب و ملل کی تاریخ ثبت ہے شاید یہی کہ اقطار عالم کے دریاں رسل و رسلان اور دیگر مسائل کے منقود ہونے کی وجہ سے جبکہ فطرت نے رشد و ہدایت کے پیغام کو عرصہ مدید تک جغرافیائی حدود میں محدود رکھا اور اس لئے ایک ہی دور میں متعدد مقامات پر متعدد انبیاء و رسل کا ظہور ہوتا رہا اور پھر جب کائنات پر وہ زمانہ برپا ہوا تو ڈالنے لگا جس کے قریبی عرصہ میں ساری کائنات کے باہم روابط نے ہم آہنگی اور تعارف کی بنیاد ڈال دی اور فطرۃ تقاضا کی بنا پر روحانی پیغام نے بھی بعثت خاص کی جگہ بعثت عام کی شکل اختیار کر لی اور ایک ایسے پیغام آگیا جو تمام عالم کے لئے یکساں طور پر یک وقت رشد و ہدایت کا آفتاب بن کر درخشاں ہے تو اس کے بعد یا تو یہ ہونا چاہئے کہ وہی پیغام رہتی دنیا تک کے لئے رشد و ہدایت کا پیغام بنے اور جس پیغمبر کی معرفت وہ پیغام آیا ہے اس کی ذات اقدس کو اس پیغام کا مکمل و متمم مان کر خاتم الانبیاء و الرسل تسلیم کیا جائے، ورنہ غور کیا جائے کہ محدود پیغام و دعوت حق کے بعد جب بعثت عام نے ساری کائنات کی راہنمائی کا فرض انجام دید

تو اس کے بعد ضرورت و طلب کا کوئی عنوان باقی رہا جس کی تکمیل کے لئے اس سلسلہ کو پھر بھی جاری رکھا جائے اور بالبعثت خاص کو دہرایا جائے جس کا حاصل عروج سے انحطاط کی شکل میں ظاہر ہو اور بالبعثت عام کی تحصیل حاصل کی غیر معقولیت معقولیت کی شکل اختیار کرے اور آیت "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ" کی بشارت کو بے حقیقت بنا دیا جائے۔

ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کے بعد ایسی حیثیت سے اس سلسلہ کا اجرا تحصیل حاصل اور غیر مقبول اس لئے ہے کہ فطرت کے مادی اور روحانی تقاضا کے خلاف اگر قدرت حق کو یہ منظور تھا کہ پیغام و دعوت اور نظام رشد و ہدایت تدریجی طور پر ترقی پذیر نہ ہو اور مادی دہلے کے محدود حالات سے بے نیاز ہو کر انجام پائے تو بلاشبہ آغاز ہی میں وحی الہی و بعثت عام کی شکل اختیار کرتی اور پھر رستی دنیا تک وہی بروئے کار ہوتی اور یا اس کا سلسلہ کسی تکمیل کا محتاج نہ ہو کر رستی دنیا تک تجدید کی شکل میں جاری رہتا۔

مگر واقعات اور مشاہدات اس کے خلاف ہیں اور اول محدود پیغامات کا سلسلہ اور ان کے درمیان ترقی پذیر وسعت کا دائرہ اور پھر دعوت عام کی شکل میں اس ترقی کی انتہا یہ پوری تدریجی کیفیت صاف بتلا رہی ہے کہ فطرت الہی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوسرے امور کی طرح رشد و ہدایت الہی یہ پیغام بھی آغاز کی نمود کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا رہے تا آنکہ وہ وقت آجائے کہ یہ وسعت عالمگیر دعوت بن کر پائے تکمیل کو پہنچ جائے اور یہ سلسلہ اس حد پر پہنچ کر ختم ہو جائے اور آئندہ نبی و رسول کی جگہ ناہن رسول و علماء و تاقیام ساعت اس مکمل قانون دعوت کی روشنی میں تبلیغ حق کا فرض انجام دیں تا کہ ایک جانب "وحدت امت" کا وہ نظام جو بعثت عام اور دعوت عام سے وابستہ ہو چکا ہے پارہ پارہ نہ ہو سکے اور دوسری جانب حیات عالم کے ساتھ اس پیغام حق کا

فرض بھی سلسلہ ہوا ہوتا ہے اور اس طرح خدا نے برتر کا یہ اعلان "بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" جدید نبی منتظر اور رسول مطلوب کے نظریہ کی شکل میں بے رعب ہو کر نہ جائے۔

طور بالا میں انبیاء علیہم السلام کے پیغام حق کی وحدت کا تذکرہ آچکا ہے مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور اس سلسلہ کی دلیل روشن کیلئے تمہید و توطیہ بننے کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم اس خاکدانِ سستی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر کثرت کے لئے کوئی نقطہ وحدت ضرور ہے چنانچہ افراد کے لئے فرع، انواع کے لئے جنس، اجناس کے لئے جوہر، جوہر کے لئے وجود اور وجودات کے لئے وجوبیت (خالص) محدود کر رہے۔ اسی طرح اجسام کے لئے سطح، سطحات کے لئے خط اور خطوط کیلئے نقطہ مرکز و مدار ہے، نیز اعداء و خواہ اپنی کثرت میں کسی حد تک کیوں نہ پہنچ جائیں ان کا محدود مرکز ہر حالت میں آکاکی ہے۔

غرض جب بھی کسی کثرت کا تصور کیجئے اس کے ساتھ وحدت کا تصور لازم و ضروری ہے اور اگر وحدت کو پیش نظر لائیے تو وہ کسی نہ کسی کثرت کے لئے محدود مرکز ہونے کا ضروریہ دیتی ہے پس وحدت و کثرت کا یہی رابطہ ہے جس نے حدود و عدم سے گذر کر بہت کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور اس کو عالم بہت و بوجد کا نام دیا۔

تو اس حقیقت کو پیش نظر لا کر جب ہم سلسلہ نبوت و رسالت پر نظر ڈالتے ہیں اور سبع سموات کی طرح سطح عالم پر مختلف ادوار میں ہزاروں یارگانِ رشد و ہدایت کو ضوفاں ہانے ہیں تب معلوم بالا حقیقت کی بنیاد پر فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کثرت کا بھی کوئی

طہ وحدت ضرور ہونا چاہیے جو کثرت کے لیے غور و فکر بن سکے اور جس طرح ”اکائی“ کے بعد
رت کے لیے کوئی اور مبدؤ و منتہا نہیں ہو اسی طرح انبیاء و رسل کے سلسلہ کثرت کے
بھی ایک ہی مبدؤ و منتہا ہونا از بس ضروری ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جو ”ختم نبوت“ کے نام سے موسوم ہے اور اسی کو قرآن حکیم نے
س جو ہر حکمت کے ساتھ ادا کیا ہے ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ
اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مردوں میں سے کسی کے صلیبی باپ نہیں ہیں
ہم وہ خدا کے پیغمبر اور آخر الانبیاء ہیں“

نبوت، قبل سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”خبر دینا“ ہے اور رسالت کے معنی ”پیغام ہیں اور
سلام کی اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و
رہایت کے لیے کسی مخصوص انسان کو عطا ہوتا ہے اور اس کے لئے ہوئے پیغام کو وحی کہتے
ہیں۔ کیونکہ یہ پیغام درحقیقت پیغامبر کا اپنا کلام نہیں ہوتا۔ بلکہ خدا کے برتر کافران ہوتا ہے جس
بں خطاء و قصور یا سہو و نسیان کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
كَتَبْنَاهُ عَلَى مَنْ هَدَيْنَا مِنْ حَكِيمٍ مُجْتَمِدٍ
اس (وحی الہی) کے سلسلے اور ناس کے پیچھے سے باطل کا گزربھی نہیں ہوتا۔
یہ تو امانت ہے حکمت والے ہر طرح قابل کش
(مجموعہ) ملے کی جانب سے (یعنی خدا کی جانب سے)

لویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا نے ہر حق کسی شخصیت کو نبوت و رسالت یعنی پیغام حق
سے سرفراز کر دیتا ہے تو تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک خدا کے فرمان
وحی الہی کے سلسلے بے چون و چرا تسلیم خم کر دیں وہ شخصیت کی صداقت اور خدا کی جانب سے

اس کے دعویٰ وحی کی حقیقت کا تو یہ حقیقت سچی لکھتے ہیں لیکن اگر اس کے دونوں کی تصدیق و تائید عقل کی راہ سے دلائل و براہین کے ساتھ ہو جائے اور کوئی پراس کی وہ بے لوث اور صاف روشن ہو جائے تب اس کے دیے ہوئے پیغام خدا کو ماننے نہ مانے میں وہ آزاد نہیں رہ سکتے اور بلاشبہ اس کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لینا اور اس سامنے سر نیاز جھکا دینا فرض اولین ہو گا۔ ہاں چونکہ وہ پیغام کسی بڑے سے بڑے حافل و فہم انسان کا پیغام نہیں بلکہ پیغام الہی ہے اس لیے وہ خود یہ ضروری سمجھتا ہو گا کہ جو کچھ کہے عقل کی دکان سے خواہ کتنا ہی بالا تر ہو لیکن عقل کی نگاہ میں اور دلائل و براہین کی ترازو میں ناممکن محال نہ ہو کیونکہ فطرت اور عقل کے درمیان بے نہیں ہے بلکہ عقل، فطرت کے قوانین کے سمجھنے اور سمجھ کر قبول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور آلہ ہے اور وحی الہی درحقیقت فطرت کے قوانین کی ترجمان ہے۔

بہر حال کسی نبی یا رسول کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق بشر اپنی روحانی سعادت اور اخلاق و کردار کی بلندی کے لیے اپنے عقل و دماغ کے اختراع کی بجائے پیغام حق کو راہنما بنائے تاکہ وہی عقل کائنات الہی اس راہ میں رتیباً تضاد و تصادم سے بے نیاز ہو کر انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قوانین پر عمل پیرا اجتماعی وحدت عالم گیر اخوت و مساوات کی قدروں کو حاصل کر سکے اور ایک دوسرے حاکم و محکوم اور آقا و غلام بننے کے بجائے سب ہی یکساں طور پر صرف اپنے پیدا کرنے والے کے محکوم و غلام بن جائیں۔

دوسری جانب اس خاکدانِ عالم کا یہ حال ہے کہ اُس کی ہر ایک شے نشو و نما کے قانونِ قدرت میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مادی اور روحانی قوا

دنوا میں کی خالق ایک ہی ذات ہے تو بلاشبہ دونوں کے قوانین میں ہم آہنگی اور وحدت
ہو۔ نظر آنی چاہیے وہ العباد باللہ وحدت و اکائی کی جگہ دوئی کو محور و مرکز ماننا چاہیے جو فطرتاً
ناممکن اور عقلاً محال ہے۔

تب از بس ضروری ہے کہ رشد و ہدایت کے اس منصب "نبوت و رسالت" کا
سلسلہ بھی قانون ارتقاء سے اسی طرح جکڑا ہوا ہونا چاہیے جس طرح مادیات کا اور اس لیے
تسلیم کرنا ہو گا کہ رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ ارتقائی بنیادوں پر اس طرح ترقی پذیر ہو کہ کائنات انسانی
اپنے بقا و وجود تک کسی وقت بھی اس راہ میں نشو و ارتقاء سے محروم نہ رہے۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب رشد و ہدایت کے اس نظام کو جو
منصب نبوت و رسالت کے نام سے معنون ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ قانون قدرت نے
ایک جانب انسان کی مادی نشو و ارتقاء کا یہ سامان جتیا کیا کہ اس کی عقل و دانش اور اس
کے شعور و دماغی کو آہستہ آہستہ ترقی پذیر کرنا شروع کیا اور دوسری جانب اسی معیار پر انسان
کو روحانی و اخلاقی تربیت کا ساز و سامان بھی انبیا و رسل کے ذریعہ آہستہ آہستہ ترقی پذیر
شکل میں عطا فرمایا اور آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انسان عقل و شعور کی ابتدائی اور متوسط منازل
سے گذر کر بلوغ و کمال کی اس حد پہنچ گئے جس کو ان کے لیے حد کمال کہا جاسکتا ہے اور جس
معراج کمال پر پہنچ کر انسان "انسان کامل" کہلانے کا بجا طور پر مستحق ہو جاتا ہے۔ تاہم حد بلوغ
کی اس معراج ارتقاء پر پہنچ جانے پر بھی اس کی جلا و اور حقیقت کے لیے رہتی دنیا تک نت
نئے سامان ہوتے رہینگے اور خالق کائنات کی ربوبیت کا ملہ ان کے کمال کو نقص سے محفوظ
رکھنے کے لیے اپنی تربیت حق کا ملہ ان سے نہ اٹھائیگی۔

ٹھیک اسی طرح نبوت و رسالت کی شمع رشد و ہدایت کا یہی حال رہا ہے کہ وہ ہزاروں

ہزار سال تک اپنے ابتدائی اور متوسط منازل ارتقا سے گذرتی رہی اور آخر کار وہ وقت بھی آ پہنچا کہ اس کی ترقی اور نشو و ارتقا نے مکمل و تمام کی شکل اختیار کر لی اور اس حدِ کمال پر پہنچ گئی جہاں اس کے ذریعہ کائنات ہست و بود کے سامنے ایسا قانونِ مکمل اور دستورِ کامل آگیا جو ہر طرح عقل و شعورِ انسانی کے حدود و غور کے مناسب حال ہے اور جس کی راہنمائی اور روشنی ”عروجِ کمال“ کی ضامن و کفیل ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ چمک بھی موجود ہے کہ گو قانونِ رشد و ہدایت اپنے بنیادی اصول کے لحاظ سے اٹل اور غیر متبدل ہے مگر عقل و شعور کے کمال و بلوغ کے تحفظ کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیتِ کاملہ نے راہیں مسدود نہیں کیں بلکہ رہتی دنیا تک اس کی تربیت کے سامان مہیا کیے ہیں اسی طرح اس منصبِ نبوتِ درست کی تکمیل اور نقطہ ارتقا کے حدِ کمال پر پہنچ جانے کے بعد اس کی عطا کردہ رشد و ہدایت کے تحفظ کی راہیں بھی بند نہیں کیں اور تاقیام قیامت اس کے جلا و صیقل کے لیے ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ کا سلسلہ قائم و دائم رکھا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی تعبیر کو ایک روشن مثال کے ذریعہ سمجھایا اور ”ختم نبوت“ کی حقیقی روح کو مادی شکل میں پیش کر کے حرف آخر قرار دیا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

علیہ وسلم قال ان مثلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری جگہ

مثلی الانبیاء من قبلی مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی مثال یہی

مکشل رجل بنی بیتا فاحسن ہر میرے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمد

واجملہ الاموضع لبنتہ من آراستہ پیرا سہی مگر اس کے ایک گوشہ میں
 زاویہ مجعل الناس یطوفون ایک اینٹ کی جگہ تعمیر میں چھوڑ دی تو اب
 بہ و یعجبون لہ و یقولون لوگ اس کو دیکھئے جو حق آتے ہیں اور خون
 ہلا وضعت ہذا اللبنتہ ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک
 وانا خاتم البینین (رواہ البخاری) اینٹ بھی کیوں نہ بھر دی گئی تاکہ تعمیر کی تکمیل
 فی کتاب الانبیاء وسلم، وفی بعض ہوجاتی، چنانچہ میں نے اسی جگہ کو پرکھ لیا
 الفالطہ فکنت اناسدات اور میں وہی نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس
 موضع اللبنتہ و ختم لی البینین سے قعر مکمل ہو گیا اور میں ہی آخر الانبیاء
 و ختم لی الرسل کنت الرسل عن ہوں۔

ابن عساکر

حاصل کلام یہ ہے کہ رب العالمین کی ربوبیت کاملہ نے کائنات ہست بود
 میں قانون ارتقاء کو جس طرح نافذ فرمایا ہے اُس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل و شعور انسانی
 کے حد بلوغ پر پہنچ جانے کے باوجود اس کی ترقی کا سلسلہ نا ابد جاری رہے۔ اس میں
 ایسی پابندی یا روک نہ ہونی چاہیے جس سے اس کی صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کا سیر
 باب ہو جائے اور دوسری جانب پیغام حق کا جو سلسلہ نبوت و رسالت (بذریعہ وحی
 الہی) عالم کی رشد و ہدایت کے لیے عطا ہوا ہے وہ بھی حد کمال و تمام پر پہنچ جانے کے
 باوجود فطرت کے قانون ارتقاء کے مطابق نہ کمال سے نقص کی جانب رجوع کرے کہ
 حقیقت، ظل اور بروئے کے پردہ میں مستور ہو کر رہ جائے اور نہ ربوبیت حق کے اس عطاء و
 نوال اور بخشش کا ہی سد باب ہو جائے جو رشد و ہدایت کے عنوان سے معنوں اور عالم

انسانی کی حقیقی راہنمائی اس لیے طریقہ یہ رکھا گیا کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بلوغ تک پہنچ گیا یا اس کے سامان پوری طرح مہیا ہو گئے تب نبوت و رسالت کو بھی یہ حد کمال و تمام پہنچا کر ختم کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

مگر رشد و ہدایت کو رہتی دنیا تک اس طرح باقی رکھا کہ آخری پیغمبر کے ذریعہ جو آخری پیغام کامل و مکمل من کر آیا وہ اساس و بنیاد قرار پائے اور نئی مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ اس کا فیضانِ علم بھی درخشاں و تاباں رہے اور یہ خدمتِ علماء حق کے سپرد ہو یہی وہ حقیقت ہے جس کو کلام معجز نظام نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔

فَإِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
فَإِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

جانب رجوع کرو۔

ظاہر ہے کہ اگر نبوت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کامل نہ ہوتی اور اس کا سلسلہ کمال نبوت ہی کی شکل میں لگے بڑھتا رہتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یعنی ان کے ارشاد استحقاق کی جانب رجوع کرو بلکہ خطاب یہ ہوتا کہ تم اللہ کی جانب اور جو نبی تم میں موجود ہو اس کی جانب رجوع کرو اس لیے نبوت و رسالت کو کل درود کی اصطلاحوں کی آڑ میں باقی رکھنے کی کوشش کرنا قانونِ فطرت اور دینِ حق کے صریح خلاف اور باطل ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے کئی جگہ مختلف معجزانہ خطابت کو اختیار کیا ہے ایک جگہ ارشاد ہے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ اور میری جانب اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ
يَا نَذِيرًا كَرِيمًا وَمَنْ يَكْفُرْ اس کے ذریعہ میں تم کو (بڑی باتوں سے) ڈواؤں
(انعام) اور ان تمام لوگوں کو بھی جن کو رہتی دنیا تک یہ
قرآن پہنچے۔

اور دوسری جگہ ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر تمام جہاں و لوگوں
کے لیے رحمت بنا کر۔ (انبیاء)
اور ایک جگہ ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ يَاهْدِي وَيُذِيحُ لِيُظَاهِرَهُ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو ہدایت اور بدین حق
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا دے کر تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب
کرے اور اللہ اس کے لیے بطور گواہ کافی ہو (رفع)
اور ایک جگہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا لِيْ اِيْمَانِ وَاللّٰهُ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء)
اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی اطاعت کرو
جو تم میں سے اعلیٰ الامر ہیں۔

اس آیت میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب انسانی رشد و ہدایت کے لیے
صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کسی نبی و رسول کی اطاعت کا سوال نہیں ہے بلکہ اللہ اور

مُراد ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر الانبیاء والرسول ہونا ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جس میں دوسرا کوئی شریک و ہم نہیں۔

یہ درست ہے کہ خاتم بمعنی ”ہم“ بھی حقیقی معنی میں اور یہی نہیں ان دونوں کے ماسوا اس لفظ کے چند اور معانی بھی حقیقی ہیں لیکن اطلاق ہی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان ہر دو حقیقی معنی میں سے کون سے معنی پر عمل ہیں مثلاً جب آپ ہاتھ میں انگشتری پہنے ہوئے ہوں اور اس پر آپ کا نام کندہ ہو، اُس وقت اگر کہا جائے کہ ”خاتمک فی انگلک“ تو اس وقت خاتم بمعنی ”ہم“ حقیقی معنی ہونگے لیکن اس لفظ خاتم کو اگر کسی انسان پر اطلاق کریں تو اس وقت خاتم بمعنی ”آخر“ حقیقی معنی ہونگے اور خاتم القوم یا خاتم الانبیاء تب ہی صحیح ہوگا کہ آنے والا شخص قوم کا آخری فرد یا نبیوں کا آخری نبی ہو اور اس حقیقی اطلاق کی موجودگی میں مجازی معنی تب ہی قابل اعتنا ہونگے کہ یا حقیقی معنی اس مقام پر ناممکن الاستعمال ہوں اور یا مجازی معنی حقیقی معنی سے متضاد نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے ہوں۔

تب یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اگر کوئی شخص بلاغتِ قرآن اور اعجازِ نظم و قرآنی کے خلاف بلکہ عربیت کے عام اصول کے خلاف آیتِ کریمہ ”خاتم النبیین“ میں خاتم کے حقیقی معنی ترک کر کے بلحاظ اطلاق مجازی معنی ”ہم“ کے لیتا ہے تب بھی مجازی معنی اور مفہوم وہی صحیح اور لائقِ توجہ ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنی ”آخر“ سے متباہن اور متخالف نہ ہوں اور نبیوں کی ”ہم“ کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح کسی تحریر یا کسی شے کے ختم پر ”ہم“ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اُس پر تحریرِ شے کا اختتام ہو گیا اور اب کسی بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و مرسلین کے سلسلہ کے لیے

”ہر“ میں کہ آپ کے بعد اب فرست انبیا، و رسل میں کسی اضافہ کی تلاش نہیں ہے اور اس سلسلہ پر ہر لگ گئی اور جس طرح کا غذا یا لفاظ پر ہر ثبوت ہے اس امر کا کہ اب اس کے بعد کسی مضمون یا لفظ و جملہ کی توقع عبث ہے اسی طرح نبیوں کی ہر اس کے لیے کھلی دلیل ہے کہ اب کسی اضافہ کی توقع محال ہے۔

پس ”ہر“ بہ اطلاق مجاز کے اس مفہوم کو چھوڑ کر اگر کسی خاص مزعومہ کی بنا پر یہ معنی مراد ہوں کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے ہر ہیں کہ جس طرح کوئی کا غذا یا تحریر جب ہی مستند ہوتی ہے کہ اس پر ذمہ دار شخصیت کی ہر ثبت ہو اس طرح کوئی نبی ”نبی یا رسول“ نہیں بن سکتا جب تک آپ اس کے لیے ہر تصدیق نہ بن جائیں تو یہ مراد دو وجہ سے باطل ہے اول اس لیے کہ یہ مفہوم حقیقی معنی ”آخر“ کے متضاد و متبائن ہیں۔ دویم اس لیے کہ ہزاروں یا لاکھوں انبیا و علیم السلام جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے قبل اس کائنات ارضی پر مبعوث ہو چکے اپنی اپنی امت کے زمانہ میں ان کی نبوت غیر مستند اور ناقابل قبول رہی اس لیے کہ ان کی نبوت تصدیق کنندہ ہر ان کی بعثت سے ہزاروں یا سیکڑوں برس کے بعد آئی جبکہ وہ اپنے اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو چکے تو اب بے سود و بے فائدہ۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان کے لیے آپ ”ہر“ ہیں تو یہ ترجیح بلامرجح کیوں؟ کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء و رسل کے لیے تو ہر نہ بنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ”ہر“ قرار پائے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ انگوں اور پھلوں سب ہی انبیاء و رسل کے لیے ہر تصدیق ہیں تب بھی انگوں کے لیے ہر ہونا بے کار رہا کہ ان کے وقت نبوت گزر جانے کے بعد ہر تصدیق پہنچی علاوہ ازیں یا احتمالات خود ساختہ اور ظنی ہیں اور کسی ایک احتمال کے یقینی ہونے

کی بھی قرآن میں صراحت موجود نہیں ہے تو پھر حقیقی اطلاق کو ترک اور حقیقی و مطابقی معانی دونوں سے روگردانی کے بعد ایسے احتمالات جو حقیقی مفہوم کا حق نہ ادا کرتے ہوں باطل نہیں تو اور کیا ہیں؟

پھر یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ قرآن کا حکیمانہ طریق استدلال یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر جو بات کہنا چاہتا ہے اس کو متعدد جگہ مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اس طرح ادا کر دیتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر بن جاتی اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس حقیقت کو مفسرین نے اس طرح ادا کیا ہے کہ "القرآن یفسر بعضہ بعضاً" یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ کی خود تفسیر کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال یہاں بھی موجود ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے۔

الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَحْمَتِي لَكُمْ اِلَاسْلَامٍ دِينًا ۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے
اسلام کو دین کی حیثیت میں پسند کر لیا۔

آیت کریمہ کو ایک مرتبہ خوب غور سے پھر پڑھیے اور دیکھیے کہ اس جگہ نہ "خاتم" ہے اور نہ "خاتم" کہ اس کو معرضِ بحث میں لا کر خود ساختہ احتمالات پیدا کر لیے جائیں۔ بلکہ یہاں صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو دین اسلام وجود انسانی کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے اُس کو آج کامل "اور اس نعمتِ دین کو تمام کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ کامل کا مقابل "ناقص" اور "تمام" کا متوازی "نا تمام" اور "صورا" ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز آہستہ آہستہ ترقی پذیر رہتی اور رفتہ رفتہ اس حد پر پہنچ گئی جس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہر

اس لیے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سلسلے آگئی جس کے بعد ناقص یا ناتمام کے دہرائے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

سوا اگر یہ صحیح ہے کہ اسلام، دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ہی کامل اور تمام ہوا ہے تو بلاشبہ آیت کریمہ ”ولکن رسول اللہ و خاتہ النبیین“ کے یہی معنی صحیح ہو سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے پیغامبر ہیں جو کائناتِ انسان کی ابتدا سے ہی رشد و ہدایت انسانی کا فرض انجام دے رہا ہے اور خدا کا پسندیدہ ہے ”ولکن رسول اللہ“ اور انسانیت الی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ بھی روحانی مدارج ارتقا طے کرتے ہوئے آج ”کامل“ اور تمام ہو گیا، اور اب کسی جدید پیغام کی حاجت نہیں رہی اور جب جدید پیغام کی ضرورت نہیں ہے تو اب نئے پیغامبر کی بھی ضرورت خود بخود باقی نہیں رہی اور رہتی دنیا تک یہی کامل پیغام اور پیغامبر انسانی دنیا کے لیے کافی اور بس ہے ”و خاتہ النبیین“

لہذا حقیقی اطلاق لیجیے یا مجازی ”خاتم“ کے معنی اور مفہوم میں ”آخر“ ہونے کا تصور غیر منطقی اور لازم ہے اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔

آیت کریمہ کا شان ترول اگرچہ ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے ہمہ گیر اور غیر موقت ہے اور عربیت اور نقل و روایات دونوں لحاظ سے ایک ٹھوس حقیقت کا اظہار کرتی ہے۔

اس آیت کے تین حصے ہیں ایک میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کی اولاد ذکرِ حیاتِ مستعار کو پورا کر چکی اور آپ صلیبی بیٹا نہیں رکھتے اور اسلام میں لے پالک ”بنی“ بے معنی رسم ہے اور اس سے دوسرے کا بیٹا گود لینے والے کا بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کے احکام حاصل نہیں کر لیتا تو ایسی شکل میں

نید (رضی اللہ عنہ) کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا ہر طرح غلط ہے۔ ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ“ مگر اس سے یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ مردوں میں سے کسی کے صلیبی باپ نہیں ہیں تو امت کے ساتھ کس طرح آپ کو شفقتِ پدری ہو سکتی ہے حالانکہ ائمہ سابقہ و سالف میں انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے بیشتر صلیبی باپ بھی رہے ہیں اور روحانی باپ بھی۔ یہ احساس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگرچہ آپ امتِ مرحومہ کے صلیبی باپ نہیں ہیں تو نہ ہوں مگر روحانی باپ تو ہیں جیسا کہ ہمیشہ انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں بلکہ روحانی باپ کا رشتہ و رابطہ تو صلیبی باپ سے بھی ہزار بار درجہ بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ وہ مادی و روحانی دونوں تربیتوں کا کفیل اور مربی ہے اس لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح آپ بھی خدا کے رسول ہیں ”ولکن رسول اللہ“ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔

پھر بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ امتِ مرحومہ کے لیے اس سے بھی بلند و بالا یہ بشارت ہے کہ آپ سے قبل جس قدر بھی روحانی باپ (انبیاء و رسل) گزرے ہیں علیٰ قدر مراتب اُن میں امت کے لیے شفقت و رحمت کا جذبہ محدود رہا ہے کیونکہ وہ جلتے پختے کمان کے گزر جانے کے بعد دوسرا روحانی باپ (نبی یا رسول) مبعوث ہو کر امت پر میری ہی طرح یا مجھ سے زیادہ شفقت و تربیت کا حق ادا کرنے والا ہے لیکن ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رفیع ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ آخر الانبیاء و الرسل ہیں جن کے بعد کسی نبی اور رسول کی بعثت کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ دین کامل ہو گیا اور خدا کی نعمت پوری ہو گئی ایسی صورت میں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کی شفقت و رحمت کا کیا ٹھکانا ہو گا جو مرتبی یہ سمجھتا ہو کہ اب انگوں کی طرح اس کے بعد

دوسرا کوئی مرتبی آنے والا نہیں ہے کہ اُمت پر اپنی رحمت نچھاور کرے، اب تو رہتی دنیا تک اُسی کی آغوشِ تربیت و ا رہیگی اور اسی کی نبوت و رسالت کا غیر منقطع سلسلہ جاری رہیگا۔
”و خاتم النبیین“

خلاصہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مبارک اس خصوصی امتیاز کی حامل ہے کہ اس کی بعثت کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت کی حاجت باقی نہیں رہی اور اس طرح یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے باعث نہیں ہیں کہ انہوں نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا بلکہ جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت اس ارتقائی منزل پر پہنچ گیا ہے کہ آخری پیغام بن کر کامل و تمام ہو جائے تو ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس نے اس کے لیے چُن لیا اور بلا شرکتِ غیرے اُن کو یہ منصبِ عظمیٰ عطا فرمایا و ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم پھر کسی نادان کا یہ کہنا کہ اگر آپ آخرا الانبیاء والرسل ہیں تو یہ آپ کی منقبت نہیں بلکہ نقص ہے کہ آپ اس رحمت کے لیے سیدِ باب ثابت ہوئے جو نبوت و رسالت کے عنوان سے جاری تھی۔

اس نادان کا یہ خیال اسی طرح فاسد ہے جس طرح اس شخص کا خیال جس نے ایک محفل میں شرکت کی اور دیکھا کہ جو معزز مہمان بھی آتا ہے اُس کا پرچوش استقبال ہوتا ہے اور اس سے محفل کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے مگر جب اُس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی آپہنچا جس کو سب نے حاصلِ محفل سمجھ کر نہ صرف پرچوش استقبال ہی کیا بلکہ تمام محفل کا سترِ تاج کھاد اور اس کے بعد محفل اپنا کام کر کے ختم ہو گئی تو یہ نادان بہت گڑھا اور پچھانے لگا کہ کاش یہ حاصلِ محفل نہ بنتا اور محفل اسی طرح سچی سجائی رہتی اور مسانوں کی آمد کا سلسلہ

یونہی جاری رہتا۔

ٹھیک اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء والرسول ہونے پر یہ نادان اپنے فساد خیال کا اظہار کر رہا اور باطل تاویلات کے درپے ہو رہا ہے۔ یضلل بہ من یشاء و یهدی بہ من یشاء۔

قرآن عزیز نے اکثر مقامات پر نبیؐ اور رسولؐ کے ایک ہی معنی لیے ہیں جس کو اردو میں پیغمبر سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن خاص خاص مقامات پر وہ نبی اور رسول میں فرق بھی کرتے ہیں۔ اس فرق کو علماء اسلام نے یوں ظاہر کیلے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص۔ یعنی خدا نے تعالیٰ جس شخصیت کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں وہ ”نبی“ کہلاتا ہے کیونکہ لغت میں ”نبی“ خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ گویا جو شخص خدا سے براہ راست لے کر بندگانِ خدا کو اس کے احکام کی خبر دے وہ نبی ہے قطع نظر اس امر کے کہ اُس کو جدید کتاب یا جدید شریعت عطا کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو لیکن جب خدا نے ہم کلامی کے منصب کے ساتھ اس شخصیت کو ”کتاب جدید“ یا ”شریعت جدیدہ“ بھی عطا کی ہو تو اس کو رسولؐ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مقلّم پر قرآن حکیم نے اسی فرق و امتیاز کو معجزانہ اسلوب کے ساتھ ظاہر کیلے کہ جہاں تک گزشتہ انبیاء و رسول کی فرست کا تعلق ہے اس فرست میں آپ کا منصب صرف ”نبی“ ہی نہیں بلکہ ”رسول“ ہے اور خود قرآن اس کے لیے شہادت جاوید ہے اور جبکہ وہ پیغام الہی کے سلسلہ میں آخری پیغامبر ہیں تو اس جگہ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ صرف مصطلح رسولوں کے ہی آخر نہیں ہیں بلکہ سرتاسر سلسلہ نبوت کے لیے ”آخر“ ہیں۔ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جب وہ خاتم الانبیاء ہیں تو خاتم الرسل بدرجہ اولیٰ و اتم ہیں کیونکہ جب عام ہی کا وجود مفقود ہے تو خاص کا وجود کس طرح کتم عدم سے ظاہر ہو سکتا ہے ”و خاتم النبیین“ اور اسی نمایاں حقیقت کو خود

ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل صحیح حدیث میں برہان قاطع کے طور پر ظاہر کیا ہے "لا نبی بعدی" میرے بعد اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہے۔ "ان الرسل والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی"۔ بلاشبہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئے پس میرے بعد رسول ہے اور نہ نبی۔ "ختم بی الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام"۔ محمد پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلہ کا خاتمہ ہو گیا۔ "انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی"۔ میرا نام عاقب ہے جس کے بعد نبی کی بعثت نہیں ہے۔ "وختم بی النبیون"۔ اور محمد پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔

غزوات

غزوہ بدر

غزوہ بدر باب سیر و حدیث نے یہ اصطلاح مقرر کر لی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں جس لشکر کیساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں اس کو سریہ اور جس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں اس کو "غزوہ" کہتے ہیں۔

بدر قرآن عزیز نے جن اہم غزوات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت "غزوہ بدر" کو حاصل ہے۔ بدر دراصل ایک کنوئیں کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ وادی بھی بدر ہی کہلاتی ہے۔ یہ وادی مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے قریب سلطانی راستہ پر واقع ہے، اسی جگہ وہ اہم غزوہ پیش آیا جس نے دنیا کی تاریخ ادیان و ملل ہی کا نہیں بلکہ ہر شعبہ حیات کا رخ پلٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔

واقعہ یہ واقعہ چونکہ ادیان و ملل کی تاریخ انقلاب میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اس لئے راویان حدیث و سیرت نے اس کے ہر ایک جز کی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا ہے، تاکہ اس تاریخی واقعہ کا کوئی گوشہ بھی تشہیم نہیں رہے، لیکن ہم اس مقام پر مختصر مگر جامع الفاظ میں اس کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں

اسے حکومت عثمانی کے عہد شباب میں مکہ مدینہ جانے کیلئے جو راہ مقرر ہوئی وہ سلطانی راہ کہلاتی ہے

ہجرت مدینہ مشرکین کے لئے کچھ اس درجہ برہمی اور اشتعال کا باعث ہوئی اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنی ناقابل برداشت انذار سانی سے محفوظ دیکھ کر کچھ اس درجہ برا فروختہ ہوئے کہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیئے، چنانچہ اس کے لئے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی معرکہ اے جنگ کی ابتدا کر دی اور غزوہ بواط اور غزوہ عسیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے غزوات اسی سلسلہ میں پیش آئے مگر مشرکین مکہ کی آتش حسد کے لئے یہ کافی نہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔

اس مادہ کی تکمیل کے لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ سامان حرب ضرب بافراط میسر آئے اور اس کے لئے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک قافلہ تجارت شام کی منڈیوں میں جائے اور نفع کثیر حاصل کر کے اس سے سامان جنگ ہیا کیا جائے۔ اور اس جذبہ نے جوش و خروش کی یہ کیفیت پیدا کر دی کہ جب قافلہ تجارت کی طیاری شروع ہوئی تو مکہ کے ہر شخص نے اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ اس تجارت کیلئے پیش کیا، حتیٰ کہ ایک بڑھیا (عجوز) نے بھی اپنی محنت کی معمولی پونجی اس خدمت کے لئے پیش کر دی اور تقریباً ستر قبیلوں پر مشتمل یہ قافلہ ابوسفیان کی قیادت میں شام کو روانہ ہو گیا۔

مشہور محدث و مفسر ابن جریر طبری اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں قریش کی اس کیفیت کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں۔

وقد كانت الحماب بينهم قبل ذلك اور قافلہ کی روانگی سے قبل مسلمانوں میں قریش

قتلت قتلی و قتل ابن الحضرمی کہ در میان جنگ چڑھائی تھی اور ان لڑائیوں میں
 بنی ناس بنخلہ و اصمات اُسامی لوگ مارے جا چکے تھے اور دشمنوں میں بہن
 من قریش و کانت تلک حضرمی مارا جا چکا تھا اور قریش کے لوگ قیدی بھی
 الواقعة حاجت الحباب بین بنائے جا چکے تھے اور یہ واقعہ قریش کے مسلمانوں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در میان جنگ پیشے متسل ہو جائیکا با عتب بن
 و بین قریش و ذلک قبل گیا اور یہ سب کچھ ابوسفیان اور اس کے رفقاء کے
 مخرج ابی سفیان و اصحابہ الی شاکیجان کا قافلہ تجارت کی شکل میں نکلتے
 الشام لہ قبل پیش آچکا تھا۔

اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ البدایہ و النہایہ
 تحریر فرماتے ہیں۔

باب صیۃ عبد اللہ بن جحش اب سریر عبد اللہ بن جحش رحمہ اللہ جو سبب
 الی کان سبب الغزو و تبدل الخلی بنا بکبریٰ کو غزوہ کا اور جس کے متعلق قرآن نے
 و ذلک یوم الفحمان یوم انتی یہ کہا اور بنی حنی و باطل کو نکھر جانیکا وہ
 الجحمان و اللہ علی کل شئی دن جبکہ حق و باطل کی جنگ کیلئے و جہتیں
 قد یوسک آپس میں ملیں اور اللہ ہر شے پر قادر ہے

قریش کا تجارتی قافلہ جب نفع کثیر حاصل کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ
 رہا تھا، پھر سے قریب ہو کر گذر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے
 راہکاروں کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، تب بعض حضرات نے تو بخوشی اُس کو مقابلے

کیلئے آمادگی ظاہر کی اور بعض نے یکجہ کر کے اہم جنگ کا معاملہ نہیں ہے
اس کے تعاقب پر آمادگی کا ثبوت نہیں دیا، چنانچہ ابن کثیر نے بروایت محمد بن سنان
اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قریش کا قافلہ	وقال هذا غیر متبیش فیہا
جارا ہو جس میں نکال مال تجارت ہو اس کا قافلہ	اموالہم فاخرجوا الیہا العن
کرو کیا عجیب کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری لٹو مال	اللہ ینفکموہا فان تدب لنا
غیرت بنا دی پس لوگوں کو اس کیلئے پکارا گیا تو	نفقت بعضہم و قتل بعض و
بعض نے اس کو پکڑ لیا اور بعض نکلنے میں لگ گئی	ذلک انہم لم یظنوا ان رسول
محسوس کی اور یہ عدل حکمی کو پیش نظر نہیں بلکہ	اللہ یلفی حدیبا

اس لئے تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادہ کو نہیں جاد رہے ہیں
مسلمانوں کا یہ لشکر جو قافلہ کے تعاقب میں نکلا، سامان حرب سے بے پروا
ہو کر مدینہ سے نکلا، مشہور روایت کے مطابق ان کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی
جبکہ سجدہ اللہ مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں کی آبادی ہزاروں بالغ نفوس پر مشتمل تھی اور چند
تلواریں، دو تین گھوڑے ساٹھ زرہ اور صرف ساٹھ اونٹ اُن کا متاع جنگ
تھا، درآنحالیکہ مسلمانوں کے پاس بلکہ خود نکلنے والے مجاہدین کو پاس مدینہ میں
میش از بیش سامان جنگ اور اونٹ گھوڑے موجود تھے، غرض یہ لشکر جنگی لشکر
نہیں تھا، بلکہ فداکارانِ توحید کا ایک مختصر سا قافلہ تھا، جو قریش کے حرب ضرب
کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے نکلا تھا۔

ابوسفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا حال معلوم ہوا تو گھبرا یا اور فوراً مضمغم نامی

ایک شخص کو اجیر بنا کر مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش کو اس معاملہ کی خبر دے اور مدد طلب کرے، قریش نے جب حقیقت حال کو سنا تو ان میں بہت زیادہ جوش پیدا ہو گیا اور تمام سرداران قریش آمادہ جنگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور اس کروفر سے نکلے کہ تعداد میں ایک ہزار تھے، نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں، سات سوزہ، ستر گھوڑے اور بے تعداد اونٹ تھے وہ اونچی بنے، نیزے اور تلواریں سجے، ڈھالیں اور بکتر لگائے نشتر غور میں بھومتے ہوئے بدار کی جانب بڑھے۔

ادھر مسلمان آگے بڑھتے ہوئے جب وادی صفراء کو قریب پہنچے تو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبس بن عمرو اور عدی بن الزبیر کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قافلہ کا حال معلوم کر کے آئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ دونوں بدر پہنچے تو وہاں کنوئیں کے قریب قبیلہ جہنیمہ کا ایک شخص مجد بن عمرو موجود تھا، اور نزدیک ہی دو لڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔

ایک نے دوسری سے کہا کہ کل یا پرسوں یہاں قریشی قافلہ آیا ہوا ہے جس میں اس کام کر دہی اور تیرا قرض اتار دہی اور پھر مجد بن عمرو نے اُس لڑکی کی تصدیق کی۔ بسبس نے یہ سنا تو وہ اور عدی اونٹوں کو پانی پلا، فوراً روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب ابوسفیان ڈرتا اور پھپھتا چھا تا قافلہ سے آگے بڑھ کر محسوس حال کے لئے بدر پہنچا، مجد بن عمرو موجود تھا، ابوسفیان نے دریافت کیا تو نے کسی

لے ابولہب کے علاوہ سب ہی تھے، ابولہب بجا رہا اس لئے اُس نے اپنا قائم مقام دیا تھا۔
 ۱۲۶۵ھ میں ابوسفیان نے ابولہب کو مدد کے لئے بلایا۔

اجنبی کو تو یہاں نہیں دیکھا ؟

مجدی نے کہا اور تو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی البتہ تھوڑی دیر ہوئی کہ غیر متعارف دو آدمی ضرور یہاں آئے تھے اور اونٹوں کو پانی پلا کر واپس ہو گئے۔ ابو سفیان کنوئیں کے پاس گیا تو اونٹوں کی یدر ٹری دیکھی، اُس نے لید کو کریدنا تو کھجور کی گھٹلیاں نکلیں، ابو سفیان نے یہ دیکھ کر کہا بلاشبہ یہ اونٹ یثرب کے تھے اور تیزی کے ساتھ قافلہ تک پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے قافلہ کا رُخ ساحل کی جانب پھیر دیا اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑتا ہوا، مکہ کو چل دیا۔

اس مدت میں مسلمان وادی صفراء سے گزر کر وادی ذقران تک پہنچ چکے تھے یہاں اُترے تو ایک جانب بسبس اور عدی سے یہ معلوم ہوا کہ عتربہ ابو سفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے، دوسری جانب یہ پتہ لگا کہ مکہ سے قریش کی جمعیت لیکر کروفر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کی غرض سے بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

ابو سفیان نے جب ساحلی جانب اختیار کر لی اور اُس کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر مسلمان میرے تعاقب کے لئے بدر کی جانب آئیں گے تو میں اُن کی زد سے محفوظ رہوں گا، اس لئے اُس نے مکہ کی جانب دوسرا قاصد روانہ کیا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی زد سے بچ کر جلدی مکہ پہنچ جائیوا ہوں، قریش بدر کے قریب آپ کے تھے کہ قاصد نے ابو سفیان کا پیغام سنا یا تو ابو جہل نے واپسی کے لئے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا کہ بدر ضرور پہنچنا ہے۔

اور مسلمانوں کا قلع قمع کر کے اس کاٹنے کو ہمیشہ کے لئے نکال دینا ہے لے

بہر حال مسلمانوں کو جب ہادی و قرآن میں یہ دونوں خبریں ملیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دوبارہ مشورہ ضروری سمجھا کیونکہ اب معاملہ کھٹن تھا، مسلمان بے سرو سامان اور پھر تھوڑی تعداد میں تھے اور دشمن ہر طرح وقت کے ہتھیاروں سے مسلح، کثیر سامان جنگ کے مالک تھے اور تعداد میں تین گنے سے بھی زیادہ اور بقول اباباب سیرت انصار اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سفر کو صد ہزار باعث نازش و مباہات سمجھتے اور ہر کاہ رہتے تھے لیکن عقبہ ثانیہ کے وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ جب تک یشیعہ قریش اپنی جانب سے مدینہ پر حملہ آور نہ ہوں، انصار مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے لئے مجبور نہیں ہوں گے لے مشورہ کے لئے یہ اہم وجوہ تھیں جن کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سر پر ہے اور قافلہ قریب! اب تباؤ کیا چاہتے ہو، جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ یا بغیر کاٹنا لگے قافلہ پر قبضہ؟

مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بعض نے طبعی طور پر جنگ کی مخالفت کی اور اس بارے میں گرانی محسوس کی، انہوں نے کہا: یہاں رسول اللہ ہم جنگ کی رائے سے نہیں بھلے تھے، اس لئے بے سرو سامان ہیں، ہم تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قافلہ پر قبضہ کر کے واپس چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۶۶۶ سیرت قاریخ کی کتابوں میں عموماً یہ قول مذکور ہے۔

کمزور رائے کو ناپسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قافلہ کو چھوڑو، اب اُس قوم کے متعلق رائے دو، جو تمہارے مقابلہ کے لئے مکہ سے نکل آئی، بعض لوگوں نے جب دوبارہ غدر کیا، تو آپ نے پھر پہلی بات لوٹا دی، تب جلیل القدر صحابہ ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، رضی اللہ عنہم، سمجھ گئے کہ مرضی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے، اس لئے انہوں نے جذبہ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم ہر طرح جنگ کے لئے تیار ہیں اور اسلام کی خاطر آپ کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کو حاضر ہیں اور حضرت مقدادؓ نے تو اس شد و مد کے ساتھ خدا کا ہونہ جذبات کا اظہار کیا کہ صحابہؓ کو ان کی تقریر پر رشک ہونے لگا۔ مگر آپ اب بھی ٹھیکہ مبارک سے کسی بات کے طالب نظر آرہے تھے یہ دیکھ کر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ (رضی اللہ عنہ) کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم انصار کی جانب اشارہ ہے کہ ہم کچھ عرض کریں اور پھر انصار کی جانب سے پوری وفاداری اور فداکاری کا یقین دلاتے ہوئے نہایت موثر تقریر فرمائی۔

ہاجرین و انصار کی یہ تقاریر سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرت سے تمنا اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا:-

اب اللہ کے نام پر آگے بڑھو اور بشارت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو گروہ دفاقہ اور مشرکین مکہ کا لشکر میں سے ایک کو تمہارے قبضہ میں دید و نگاہ اور قافلہ نہیں بلکہ مشرکین کا لشکر تمہارے قبضہ میں دیا جائیگا اور خدا کا وعدہ بلاشبہ سچا ہے اور قسم بخدا میں جنگ سے قبل ابھی سو قوم لے بخاری و سلم، نسائی، عاتق کتب سیر و تاریخ۔

کے سرداروں کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں لہٰذا اور صبحِ مسلم میں ہے کہ آپؐ نے
بدلتے پہنچ کر زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلاں قریشی مارا جائیگا اور یہاں
فلاں قتل ہوگا۔

سلف سے خلف تک تمام مفسرین، محدثین اور اصحابِ سیر و تاریخ
اس پر متفق ہیں کہ یہی وہ مشورہ ہے جس کے متعلق سورہ انفال کی یہ آیات
نازل ہوئی ہیں۔

کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ	اَنْفَالُ اللّٰہ اور رسول کیلئے ہیں ۱۱ کیلئے کہ تیری
بِأُحْتِ وَ اِنْ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	پر درو گاہ نے تھک جو حق کیلئے تیری گھر سے نکالا اور
لَكَارْهُوْنَ يُجَادُوْكَ فِی الْحَقِّ	یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کا ایک نے یہ اس ٹکڑی پر لڑائی کا تھا
فَعَدَا مَاتَبِيْنَ كَا تَمَّا يُسَاوُوْنَ اِلٰی	کر رہا تھا اور وہ تجھے حق کو بار میں حق کے ظاہر
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ وَ اَدْعٰی	ہو جائیکے بعد جھگڑا کر رہے تھے گویا وہ آنکھوں کی
اللّٰہِ اَحَدٰی الطَّافَتَيْنِ	موت کو مڑ میں نہکا جو جاری ہیں اور رہہ واقعہ
اِنَّهَا لَكُمُ و تَوَدُّوْنَ اَنْ	اُس وقت پیش آیا جبکہ اللہ تکو وعدہ دے رہا تھا
غَيْرَ ذٰلِکَ الشُّوْکَیۃ تَكُوْنُ	دونوں فریقِ رفاقا اور مشرکین کہ کا لشکر میں سے
لَّکُمْ وَ یُرِیْدُ اللّٰہُ اَنْ یَّجْعَلَ الْحَقَّ	ایک فریق کو تمہارے قبضہ میں دیدیگا اور تم یہ شبہ
بِکَلِمَاتِهِ وَ یَقْطَعَ دَابِرَ	کرتے تھے کہ تکوہ گروہ نے جسکے مقابل میں کلام
الْکَافِرِیْنَ لَیْسَ الْحَقُّ اِلَّا الْحَقُّ وَ	بھی نہ لگے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی حد تک
یُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَ	کلمات حق کو ثابت کر دکھائیگا اور کافروں کی جڑ

تَوَكَّلْ عَلَى الْمَجِيدِ الْمُؤْنِ . کاتھے اور اس طرح حق کو حق کر دیا اور باطل

کو باطل، اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند نہ آئے۔

اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب واپس لوٹے۔
 ”عدۃ الدنیا“ پر خیر مزین ہو گئے اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور
 مکہ کی جانب واپس لوٹے۔ ”عدۃ القصویٰ“ پر اتارے اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح
 بنا کہ مسلمان اور مشرکین بالمتقابل تھے اور ابوسفیان کا قافلہ اس وقت ساحل
 کی جانب نیچے نیچے مشرکین کے لشکر کی پشت پر سے گزر رہا تھا کہ جب وہ چاہیں
 تو مشرکین مکہ کی نصرت و مدد کے لئے بے روک ٹوک آ سکتے اور ملک کا کام بے
 سکتے ہیں اور پھر عجیب صورت حال تھی کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ اس درجہ تنگ
 تھا کہ انسانوں اور چوپائوں دونوں کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور
 چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ مگر مشرکین کا محاذ جنگ ہموار اور سچے فرش کی طرح تھا۔ غرض کہ
 تعداد میں تین گنے سے زیادہ سامان جنگ میں پوری طرح مکمل ذرائع رسل و
 رسائل میں ہر طرح مطمئن، جائے وقوع نہایت عمدہ، اور ان تمام باتوں کو سامان
 قافلہ کی کمک متوقع تھی، اور خود اپنی حالت یہ کہ تعداد میں بہت کم، اسلحہ جنگ براؤ
 نام، سامان حرب نہ ہونے کے برابر، سوار یوں کا شمار برائے بیت جائے وقوع
 درجہ خراب اور ان تمام ناسازگار حالات کے ساتھ کمک قطعاً غیر متوقع اور
 حد یہ کہ دشمن پانی پر قابض اور مسلمان اس سے محروم۔

ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو ان کی ذاتی دماغ پر چھوڑ دیا جاتا
 تو ان کی عقل و خرد بہ اسباب ظاہر اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس

وقت کو ٹال دیں اور دشمن سے کسی ایسے دوسرے وقت کے لئے جنگ قول
و قرار کریں کہ وہ دشمن کی طرح ہر حیثیت سے جنگ کے لئے تیار ہوں، چنانچہ
اسی بنا پر مسلمانوں نے وادیِ ذفران میں شوری کے وقت ابتداء ہی کہا بھی مگر
وحی الہی کے ذریعہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ خدا کا وعدہ
کہ تم کو غیر اور غیر دونوں میں سے ایک پر مسلط کر دیا جائیگا، صرف اس شکل میں پورا
ہو نہیو لا ہو۔ مسلمان شریکین کے لشکرِ ذفر کا مقابلہ کریں اور حق و باطل کے اس محرکہ
میں مسلمان کامیاب ہوں اور مشرکین ناکام و خاسر اس لئے مسلمانوں نے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاکر ہر قسم کی باسر مسامانی کے باوجود خود کو حق و باطل
کی محرکہ آرائی کے لئے دالہانہ و فداکارانہ جذبہ پاک کے ساتھ پیش کر دیا۔
ایسی صورت حال کو قرآن عزیز نے اس معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ
ظاہر کیا ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ وَآٰتٰنَا	اگر تم اللہ پر اور اس نبی پر یقین رکھو ہو جانے
عَلٰی عٰثِرٰنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ	فیصلہ کردینے والوں دن ابنو بندہ نازل کی تھی جبکہ
التّٰمِي الْيَمْحُورِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ	لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے تو چاہیے
قَدِيْرٌ اِذْ اَنْتُمْ بِالْقُدْوَةِ	کہ اس تقسیم پر یعنی مال غنیمت کی مقررہ تقسیم پر کاربند ہو
الدّٰنِيَا وَهُمْ بِالْقُدْوَةِ الْقُصْوٰی	اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یہ وہ دہر کا دن تھا
وَالرّٰكِبِ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ	تم ادھر قریب کیے تاکہ پر تھے، ادھر دشمن دور کو تاکہ
تَوَاعَدْتُمْ لَوْ خَلَفْتُمْ فِي الْمِصْعَادِ	پروا قافلہ تم سے پہلے حتم میں تھا یعنی عمرہ کی کناری
وَلٰكِنْ يَخْضِبٰی اللّٰهُ اَمْرًا كَاَنَّ	کناری گزر رہا تھا اور اگر تم آپس میں لڑائی کی بات پھیرا

عَنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْمُحْكِمِ لَا يَعْطَمُ
طَوَافِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَتَبَهُمْ
قَيْنَعَلَيْنَا خَائِبِينَ ۝
طرف سے دوسری طاقت سب پر غالب ہے اور
وہ اپنے تمام کافروں کی حکمت کھنے والا ہوا دیز
اس لئے تاکہ منکرین حق کی جمعیت طاقت کا ایک
صدر بنا کر دے انھیں اسد رجزیل خوا کرے
آل عمران

کردہ نامراد ہو کر اسے پاؤں پھر جائیں۔

وَعَايَ نَصْرَتِ | غرض اس حالت میں دونوں فریق جنگ کے لئے نصف
آرا ہوئے تو اول آپ نے مسلمانوں کی صفوف کو درست فرمایا اور پھر اس
عریشِ رخس پوش جھونپڑی کے نیچے جا کر جو آپ کے لئے میدان جنگ میں بنا دی
گئی تھی درگاہِ الہی میں اس حاح و تضرع کے ساتھ دعا شروع کی اور عرض کیا:-

اللَّهُمَّ اجْزِلِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ
ان تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ مِنْ
أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدَنِي
خدا یا! تو نے مجھ سے جو وعدہ نصرت فرمایا اسکو
پورا کر۔ خدا یا! اگر میٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو
پھر خطہ زمین پر کوئی تیرا عبادت گزار باقی نہیں
رہے گا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو قریب آئے اور عرض کیا: خدا کے
رسول! بس کیجئے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔

غیثی نصرت و امداد | اور آخر یہی ہوا بھی کہ ہر قسم کے نامساعد حالات اور اس
درجہ کمزوری کے باوجود کہ کسی مسلمان کا اس معرکہ سے صحیح و سالم بچ کر نکل جانا خود
ایک معجزہ ہوتا مسلمانوں کو غیثی نصرت و امداد نے بامراد داد کا میاب کیا، فتح اور
نصرت نے قدم چومے اور تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور حیرت زا انقلاب پیش

کر دیا اور مشرکین قریش کے تمام سردار اور مشہور نبرد آزما ہی قتل نہیں ہوئے بلکہ شرک و کفر کی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔

یہ فہمی نصرت کیا تھی؟ قرآن حکیم اس کا جواب متعدد آیات میں دیتا ہے۔

(۱) مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آتی تاکہ

مسلمان مرعوب نہ ہوں اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان ٹہی بھر معلوم ہو کر تاکہ

یہ جنگ سے جی نہ چڑھیں اور معرکہ حق و باطل ٹل نہ جائے۔ "إِذْ يَرْكِبُهُمُ اللَّهُ

فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا (الہی) وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" (انفال) اور ایک وقت میں

دو گئے معلوم ہوئے تاکہ مسلمانوں سے مرعوب ہو کر رہ جائیں۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ

فِي فَتْنِ الثَّقَفَانَةِ تَهَاجَلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَجُوا الْفِرْعَوْنَ وَمِثْلَهُم مِّثْلَهُمْ رَايَ

الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْحِهِ مَنِ إِيَّاهُ انْشَاءُ ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (آل عمران)

(۲) مسلمانوں کی دعا پر اول اُن کی مدد ایک ہزار فرشتوں سے کی گئی، اِذْ

تَسْتَعِثُّونَ رَبُّكُمْ فَأُنْجِيَنَّكُمْ لَكُمْ اِنِّي مُهِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَفَزَحْنًا" اور

پھر یہ تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی۔ "الَّذِينَ يَكْفِيكُمْ اَنْ يَّمْدُكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَلِّينَ" اور اگر دشمن تم پر ایک لخت حملہ کر دے تو ہم تین ہزار کی

سجائے پانچ ہزار سے مدد کریں گے۔ "يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

مُسَوِّمِينَ"

(۳) مسلمانوں پر عین معرکہ کے وقت اونگھ طاری کر دی جس کے چند منٹ

بعد اُن کی بیداری تھی اُن میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی اِذْ يَفْشِكُمُ

النَّعَاسُ اَمْنَةً مِّنْهُ۔

۴م ، آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لئے زمینی زمین کو پختہ فرش کی طرح بنادیا اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھے میں پانی جیا کر دیا اور دشمنوں کی زمین کو کچر کی طرح دلدل بنا ڈالا ”وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَقِيلًا فَتُطْفَأُ بِهِ زَرْعُكُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَيُنْمِي بِكُمُ الْخَبْثَ وَالْغُلُوبَ“

نیچر جنگ | بہر حال معرکہ جنگ بپا ہوا اور دونوں جانب سے بہت زیادہ ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ”هَلْ مِنْ مَّبَارَئِيْ“ پکارنے اور داد و شجاعت دینے لگے اور پھر ایک ہجومی جنگ شروع ہو گئی، مسلمان اول تو جنگ مغلوبہ لڑے مگر فراغتِ دما کے بعد جب میدان جنگ میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الوجہ : چہرے رو سیاہ ہوں پڑھتے ہوئے مٹی بھرنا کہ لکڑیاں دشمنوں کی جانب پھینکیں تو خدا نے برحق کی معجزانہ قدرت نے ہوا کے ذریعہ اس کے ذرات تمام مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیے اور وہ اس ناگہانی پریشانی سے مضطرب ہو کر آنکھیں ملنے لگے اور جنگ مغلوبہ ”جنگ غالبہ کی شکل میں نکلی۔

وَمَا دَمِيَّتْ رَأَيْتُكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ

اِذْ رَأَيْتُكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ

وَلَا يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِكَ

اللہ رحمٰنی ۔ کچھ عوامی کے ہاتھ پر خدا کا معجزہ ہوا

اور دیر نہیں لگی کہ مشرکین کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے اور دشمنوں کے پیرا گھر گئے وہ بھاگتے تھے مگر بھاگنے کا موقع نہ پاتے تھے چنانچہ ان کے سر آدمی قتل ہوئے اور سر گرفتار اور بانی نے راہ فرار اختیار کی۔

مسلمان اگر خدا کی نصرت اور اُس کے فضل سے کامیاب ہوئے اور فتح و کامرانی کے مالک بنے تاہم بائیس مجاہدین نے بھی جام شہادت نوش کیا جنگ ہونے تاریخِ عالم بدر کا معرکہ مورخین اور اصحاب سیر سے بھی اگرچہ کائنات بدل دیا اپنی تاریخی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ معرکہ بدر ایک ہنگامی معرکہ نہیں تھا بلکہ اُس ذفرِ شمشیر

مکہ کی قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کو اعلا رکلتہ اللہ کے لئے راہ میں کھول دیں، لیکن وہ بھی اس حقیقتِ حال سے شاید بے خبر ہیں کہ معرکہ بدر صرف مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی آویزشِ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا بلکہ جس زمانہ میں واقعہ پیش آیا اُس وقت دنیا ایک موڑ پر کھڑی تھی اور تاریخِ عالم کا شہباز تیز گام اُس موڑ پر حیران و سرگرداں کھڑا تھا کہ کس جانب رخ کرے، اس لئے بدر کا انقلاب عالم گیر انقلاب تھا۔

صفحہ عالم پر اگر بدر کا معرکہ پیش نہ آتا اور مشرکین مکہ کی طاقت شکست و خیریت نہ ہوتی تو بلاشبہ نہ صرف حجاز نہ صرف عرب و عجم بلکہ کائنات ہستی کا ہر ایک بحر و ظلم، سرکشی اور باطل سے دوچار رہتا، آزادیِ ضمیر فنا ہو جاتی، جذباتِ حق مٹ کر رہ جاتے اور یہ سب قوتِ جبریل پر اپنے لئے آپ جگہ پیدا کر لیتے، اب جبکہ بدر کا معرکہ پیش آگیا اور مشرکین مکہ کی قوت ٹوٹ گئی تو دنیا نے موڑ سے اُگے بڑھ کر وہ راہ اختیار کر لی جو آزادیِ ضمیر، عدل و نصفت، حق پرستی اور نیکو کاری کی راہ تھی، جہاں ضعیفوں کی نصرت فرض اور بیچاروں کے لئے چارہ کار مہیا تھا، اسلئے خدا کا یہ عظیم انشان احسان کہ بدر میں حق کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی صرف مسلمانوں

ہی کے لئے نہیں تھا بلکہ تمام کائنات انسانی پر احسان عظیم تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا خوب فرمایا۔

بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی فتنہ و شکست کا
فیصلہ کر دیتا ہے جنگ دائرہ لو کے تمام مورخین متفق ہیں کہ اگر اراورہ ارجون
کی درمیانی رات میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا کیونکہ
اس صورت میں پولین کو زمین خشک ہونے کا بارہ بجے تک انتظار کرنا پڑتا
سویرے ہی لڑائی شروع کر دیتا نتیجہ یہ نکلتا کہ بوشہر کے پہنچنے سے پہلے یلگن
کو شکست ہو جاتی، دائرہ لو میں اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ
بدل جاتا، لیکن اگر بدیں ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارضی کی ہدایت و سعادت
کا نقشہ اُلٹ جاتا۔ اسی طرف پیغمبر اسلام نے اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا: اللہم
ان تعلىٰ هذا العصا بہ فلا تعبد فی الارض = خدایا! اگر خدایم حق کی
یہ چھوٹی سی جماعت کج ہلاک ہو گئی تو کرۂ ارضی میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہے گا

قرآن عزیز کی روشنی میں | غزوہ بدر سے متعلق بیان کردہ تفصیلات جمہور
غزوہ بدر پر دوبارہ نظر علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں، خصوصاً اس مسئلہ

میں تو سلف و خلف میں سے کسی کی بھی دور ائے نہیں ہیں کہ مسلمان جب مدینہ
سے نکلے تو صرف قافلہ پر حملہ مقصود تھا لیکن وادی ذفران میں پہنچ کر قدرتی حادثہ
نے ایک دوسرے مقابلہ سے دوچار کر دیا اور یہ مشرکین مکہ کی وہ پورش تھی جو
مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لئے ظہور میں آئی اور اب مسلمانوں کو غیر مؤید و غیر مدد کو
ساتھ واسطہ پڑ گیا۔ اس لئے یہی وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کو بندہ یحییٰ بشارت

لے کر جان ستران پہنچا۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

سنائی گئی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائیگا اور بعض مسلمانوں نے اگرچہ انسانی کمزوری کی بنا پر "نفر" کے مقابلہ میں عیتر کو ترجیح دینے کا خیال ظاہر کیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نے اطلاع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ "نفر" کے مقابلہ کو مقدر کر چکا ہے اور اس کا وعدہ اسی شکل میں پورا ہو گا، اس لئے ذات اقدس کا رجحان اسی جانب ہوا، اور مشورہ کے بعد آخر وہی فیصلہ ہوا جو خدا اور خدا کے رسول کی مرضی تھی، چنانچہ قرآن عزیز کی آیات "کما اخرجناک ربک من بیتک بالحق الایہ" اور "اذا نتم بالعدۃ الدنیا وھم بالعدۃ الاقصیٰ والکب اسفل منکم الایہ" اسی حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں۔

مگر جمہور کے ان مسلمات کے خلاف مولانا شبلی (مرحوم و مغفور) نے سیرۃ النبی جلد اول میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان شروع ہی میں مدینہ سے صرف "نفر" کیلئے نکلے تھے اور خدا کے وعدہ غیر و "نفر" کا حال مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر و "نفر" کے متعلق جو کچھ مشورہ کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو کتب سیر میں مذکور زبردست تقاریر فرمائیں وہ سب وادیٰ دفران میں نہیں بلکہ مدینہ ہی میں ہو چکا تھا۔

مولانا نے مرحوم نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کیلئے طویل بحث فرمائی ہے اور احادیث و سیر میں مذکور واقعات کی ترتیب کا اسلئے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس ترتیب کو قرآن کی تصریحات کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ کہ بعض صحیح احادیث و روایات بھی ان کے خیال کی ہی تائید کرتی ہیں۔

چونکہ یہ مسئلہ علمی نظر و فکر سے تعلق رکھتا ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ قرآن

عزیز ہی کی روشنی میں مناظرانہ اسلوب سے بیچ کر خالص تحقیقی رنگ میں اس پر
محاکمہ کیا جائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو سکے۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کی تفصیلات دیتے ہوئے دو جگہ
بصراحت اس حقیقت کا اعلان کیا کہ ”نفر“ کا معاملہ مدینہ سے ”غیر“ کی خاطر کلچر
کے بعد اچانک سامنے آیا اور اس لئے بعض مسلمانوں نے نفیر کے مقابلہ کو
ابتداً خطرہ کی نگاہ سے دیکھا اور گراں محسوس کیا۔

۱۱۔ پہلا مقام سورہ انفال کی وہ چند آیات ہیں جو کما اخرجك ربك
من بیتك بالحق“ سے شروع ہو کر ”وانصروا منہم کل بیان تک مسلسل
چلی گئی ہیں جو تقریباً سات یا آٹھ آیات ہیں۔

قرآن عزیز نے ان آیات میں اُس پورے واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان
کر دیا ہے جو معرکہ بدر میں از اول تا آخر پیش آیا، یعنی مدینہ سے نکلنے پر مسلمانوں
کے سامنے کیا گیا صورتیں پیش آئیں وہ سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ
مربوط کر کے بیان کی گئی ہیں۔ پس جس طرح کما اخرجك ربك من بیتك“ کو
ساتھ ”وان فزیقنا من المؤمنین لکامرہون“ کا تعلق ہے اسی طرح ”واذ
بعدکم اللہ احدی الطائفین“ اور ”او قستغیثون ربکم“ اور ”اذ نعشکم
النعاس“ ”وینزل علیکم من السماء ماء“ وغیرہ واقعات کا بھی تعلق ہوا اور یہ
ظاہر ہے کہ مولانا شبلی مرحوم بھی جمہور کے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا درگاہ الہی میں استغاثہ پیش کرنا، ملائکہ کی مدد کا آنا، مسلمانوں پر
وگمگھاری کر کے تازہ دم کر دینا، آسمان سے پانی کا برس کر مسلمانوں کو حق

میں رحمت ثابت ہونا، یہ کل معاملات اُس آن ہی نہیں پیش آئے تھے، جس آن میں مسلمان مدینہ سے نکلے تھے بلکہ یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو ایک مدت کے اندر وقوع پذیر ہوتا رہا ہے۔

پس اگر بقول مولانا سے مرحوم آیتؒ گمما اخوجك ربكؑ میں اُس آن کے ماسوا جو مدینہ سے خروج کے ساتھ مربوط ہے اور کچھ مراد نہیں ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ باقی وہ تمام واقعات جو اس آیت کے ساتھ مربوط کر کے بیان ہوئے ہیں گو کلام متناف ہی کی حیثیت میں کیوں نہ ہوں، وہ سب بھی اسی ایک آن سے متعلق ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ قطعاً باطل اور خلاف واقعہ ہے۔ اس لئے اس آیت کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ قرآن عزیز عام بول چال اور محاورہ کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ذرا اس واقعہ کی جانب بھی نظر کرنی چاہیئے۔

جب پروردگار نے تم کو ایک مرتبہ مدینہ سے باہر حنی کی خاطر نکالا تھا اور تمہارے سامنے ایسی صورت حال پیش آگئی تھی کہ تم پر یہ گراں گزرنے لگا تھا کہ کیوں ہم مدینہ سے باہر نکلے کہ آخر کار ہمارے سامنے یہ صورت گراں پائیگا، اور یہ وہ وقت تھا جبکہ خدا نے تم سے ”غیر وغیر“ میں سے ایک کا وعدہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔

یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین آیت ”وان فراقا من المؤمنین لکاسرھون“ کے متعلق عربیت کے قاعدہ سے یہ فرما رہے ہیں۔

واجملۃ فی موضع اور یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہو اور یہ حال مقدمہ کے مسئلے کے جس کراہت

الحال وہی سال کاتیت میں کر رہا ہو وہ مدینہ سے نکلنے کے بعد پیش آئی تھی جیسا کہ
مقدمہ تلک ان الکواہتہ انتشار اللہ ابھی تجھ کو معلوم ہو جائیگا، یا یوں کہیں کہ یہ اُس پوری
وقت بعد الخرج حالت کا نقشہ بیان ہو رہا ہو جو مدینہ سے نکلنے کے وقت ہو معرکہ
کا تو ان شاء اللہ کے ختم تک پیش آؤ، یعنی ”اُخْرَجَکَ“ میں اخراج سے زمانہ ممتد
تعالیٰ ویتذکرک ممتداً مراد ہے آئی مراد نہیں ہے)

تو اب صورت حال یہ بنی کہ جو شخص ”لکاس ہون“ میں مذکورہ واقعہ کراہت کو اتنی
قرار دیتا ہے اور اس پورے واقعہ کو مدینہ کے اندر ہونا ثابت کرتا ہے اس کے پاس
تو صرف ایک ایسا تخمینہ احتمال ہے جس کا ثبوت اُن قرآن سے قطعاً نہیں ملتا جو مابعد
آیات میں موجود ہیں اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ آیت ”اُخْرَجَکَ“ میں اخراج اتنی نہیں
ہے بلکہ وہ ممتد مدت مراد ہے، جس میں یہ معرکہ پیش آیا تو بعد کی تمام آیات بلاشبہ
اُس کے دعوے کے لئے واضح قرینہ بنتی اور دعوے کی تصویب کرتی نظر آتی ہیں
(۲) دوسرا مقام سورۃ انفال ہی کی وہ آیات ہیں جو (لما انزلنا علی عبدنا
یوم الفرقان یوم النقی الجعلان سے شروع ہو کر) والی اللہ ترجع الامور بہ خیمتی
میں، ان آیات میں قرآن حکیم نے اول مسلمانوں اور مشرکوں کے محاذ جنگ کا
کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ مدینہ سے قریب وادی میں تھا
اور مشرکین مکہ ان کے بالمقابل جانب بعید کی وادی میں خیمہ زن تھے اور اس
وقت ابوسفیان کا قافلہ مسلمانوں کی وادی سے نیچے نیچے سمندر کے کنارے
اس طرح گزر رہا تھا کہ وہ کی فوج کی پشت پر تھا کہ اگر وہ چاہے تو مسلمانوں کی زد

سے محفوظ ہو کر بے خوف اپنی فوج کی مدد کر سکتا ہو" واذ انتم بالعدۃ الدنیا
 وھم بالعدۃ القصوی والربک اسفل منکم اور اس کے بعد کہتا ہے کہ
 یہ صورت حال مسلمانوں کے لئے اس درجہ ناسازگار تھی کہ اگر تقدیر الہی یہ
 فیصلہ نہ کر لیتی کہ بدر کا معرکہ ضرور پیش آئیگا اور اس کا انجام مسلمانوں کو حق
 میں ہو گا اور جنگ کے معاملہ کو مسلمانوں اور مشرکوں کے باہمی عہد و پیمان پر چھوڑ
 دیا جاتا تو مسلمان آپس میں بھی مختلف المیعا د ہو جاتے، بعض کہتے کہ اس میدان
 میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے اور بعض کہتے کہ ہم ان ناسازگار حالات
 میں ہرگز جنگ کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے دوسرے وقت کے لئے
 اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے اور فیر کی جگہ "غیر کو قبضہ میں کر لینا چاہیے
 جیسا کہ پیش آیا، اور بعض کو جنگ کا معاملہ سخت گراں گذرا اور ہو سکتا تھا کہ سب
 ہی مسلمان یہ چاہتے کہ اس وقت معرکہ جنگ بپا نہ ہو، اور مشرکین اپنی ساز و
 سامان کے زعم پر یہ اصرار کرتے کہ اسی وقت اور اسی جگہ معرکہ ہو جانا ابس ضروری
 ہے اور یہ نقشہ سامنے آجاتا "لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعا د مگر ہوا یہ دکن
 لیقضى الله امرًا کان مفعولاً"

ان آیات میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ کی فوج کشی کا حال
 مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
 سے مدینہ ہی میں وہ مشورہ فرمایا تھا جس کا ذکر تمام کتب حدیث و سیرت میں موجود
 ہے اور اسی مقام پر خدا نے احد الطائفین کا وعدہ فرما کر اپنے نبی کو وحی کو ذریعہ
 یہ بھی بتا دیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے، قافلہ پر تسلط کی نہیں ہے تو پھر

عقل جیلن ہے کہ ان تمام امور کے معلوم ہو جانے کے بعد مسلمان خود کو کس لئے
بے سرو سامان سمجھ رہے تھے اور کس وجہ سے بعض مجاہدین اسلام جنگ سے
جی چڑا رہے تھے، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ہزاروں اونٹ موجود تھے
گھوڑے بھی کم نہیں تھے، پچاس گھوڑوں کا جھیا ہونا معمولی بات تھی تلواروں
اور نیزوں کی بھی کچھ کمی نہیں تھی اور ان سب باتوں پر مستزاد یہ کہ جب ان کو دشمنوں
کی عددی طاقت کا بھی صحیح اندازہ تھا تو آخر وہ کیا سبب تھا کہ مسلمان جن میں نصار
بھی ہیں اور مہاجرین بھی صرف تین سو تیرہ ہی کی تعداد میں کیوں نکلے؟ اور کون
بھی اس بے سرو سامانی کے ساتھ کہ نیزے اور تلواریں تک بھی ہر ایک کو پاس
موجود نہیں، چہ جائیکہ باقی سامان حرب و ضرب مکمل ہوتا اور کیا بدر کے اس واقعہ
کے علاوہ کسی بھی ایسے غزوہ یا سریہ کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کے لئے مدینہ میں بیٹھ کر تیاری فرمائی ہو اور مسلمانوں میں دشمن
کے مقابلہ کے لئے وہ ہر سامانی اور گرائی پیدا ہوئی ہو جس کا ذکر قرآن ان جملوں
میں کرتا نظر آتا ہے ”وَإِنْ فَرِيقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ“ مجاہد لونك فی النحر
بعد ما تبین کا تھا یسا قون الی الموت“ دلو تو اعد تھلا مختلفتم فی الیعاڈ
کیا ہمارے سامنے غزوہ تبوک، غزوہ عسرت، کا نقشہ موجود نہیں، بلکہ
دشمن کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے اور مشرکین مکہ جیسے غیر متمدن نہیں بلکہ
متمدن عیسائی طاقت سے معاملہ ہے جو ہر قسم کے متمدن ساز سامان جنگ و
سلح ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں مدینہ کے قرب و جوار میں
نہیں بلکہ خود دشمن کے گھر پر جا کر معرکہ حق و باطل گرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام

باتوں کے باوجود ایک مسلمان بھی ہراساں نہیں، مگر ان خاطر نہیں بلکہ پروانہ دار
نثار ہونے کو، ایک دوسرے پر بازی لیجانے کے لئے مدینے سے ہتھک کی جانب
قدم بڑھا رہے ہیں۔

بات بالکل صاف ہے کہ مسلمان درحقیقت اس بے سرو سامانی کے ساتھ
لڑنے کے لئے نہیں بلکہ قافلہ پر قبضہ کرنے کے لئے نکلے تھے اور اُس کے لئے
یہ جمعیت اور یہ صورت حال کافی تھی لیکن بدر کے قریب پہنچ کر اپنا ہک صور حال
تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو دو باتوں کا ایک ساتھ علم ہوا، ابوجہل مکہ سے لشکر
کشی کر کے آرہا ہے اور ابوسفیان کا قافلہ بدر سے گزر کر مکہ جا رہا ہے، تب وہ سب
کچھ پیش آیا جس کو تفصیل کے ساتھ سن آئے ہو اور یہی وہ حالت تھی جس کا ذکر
قرآن نے اس طرح کیا: ”وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ“ اور ”لَوْ قَاعَدُوا
تَحْتَ الْخَلَفَةِ فِي الْمِيعَادِ“۔

بہر حال ان ہر دو مقامات کا تباہ کلام الہی کا سیاق و سباق اور آیات کو
اند موجود قرآن و دلائل کے سامنے مصنف سیرت النبی کا کھما اخرجك دبك من
بيتك کے اجمال سے بے دلیل ایک دعویٰ کر دینا کسی طرح صحیح نہیں ہوا اور آیت
”وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ“ میں ”وَ“ حالیہ کے لئے بقاعدہ عربیت
ہرگز یہ ضروری نہیں کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ اس طرح ایک ہو کہ دونوں ان
واحد سے وابستہ ہوں بلکہ زمانہ کا امتداد نہ صرف ممکن الوقوع بلکہ اکثر الوقوع ہوتا ہے نیز حال مقدور
کی مثالیں کلام عرب میں بیشتر موجود ہیں اور حال مقدور کا حاصل ہے کہ جو
واقعہ کسی ایک بات کی بنا پر پانچہ قریبی زمانہ میں پیش آیا ہے اُس کو سبیل تقدیر

و ادو حالیہ کے ساتھ اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ اسی آن میں پیش آیا ہو
 "کیونکہ اُس کا پیش آنا یقینی ہے اور اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے
 کہ مدینہ سے خروج اس حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے
 آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ اے کاش مدینہ سے کیوں
 نکلے جو اس صورت کے ساتھ دو چار ہونا پڑا۔

(۲) یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کاروان تجارت مسلمانوں کے ہاتھ سو اس
 طرح بچ کر نکل گیا تھا کہ مسلمان اُس کا تعاقب نہ کر سکیں اور اس کو قابو میں نہ
 لاسکیں، چنانچہ آیت "واللہ کب اسفل منکم" اس پر صاف دلالت کر رہی ہے
 البتہ مسلمانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعہ جو کچھ قافلہ کے متعلق معلوم ہوا تھا
 اُس کے پیش نظریہ خیال اب بھی تھا کہ ابوسفیان کا قافلہ بدرہی کے راستہ سے
 گزرے گا اور اس لئے وہ دادی ذفران میں مشورہ کے وقت کاروان تجارت کو
 طالب تھے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک گروہ
 پر تم کو ضرور مسلط کروں گے اور حقیقت حال کے پیش نظریہ یہ بھی اپنے رسول کو بتلا
 دیا کہ "عیر" سے نہیں بلکہ "نیز" سے تم کو واسطہ پڑیگا اور تم کامیاب ہو گے۔

اس صورت حال کو اگرچہ بعض اصحاب سیرت نے واضح نہیں کیا، مگر
 محققین ارباب سیرت نے اس حقیقت کو مستند روایات سے ثابت کیا ہے۔

چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری
 اور شیخ بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری میں بسند اس واقعہ کو حضرت ابوایوب انصاری
 رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مدنيون تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم
 علیہ وسلم ونحن بالمدينة ابھی معلوم ہوا کہ ابی سفیان کا کاروان تجارت شام
 انی اخبرت عن عبدی بن سفیان سے آیا ہوا کیا تم تیار ہو کہ اس سے قبل اس کی راہ گھیر لو
 انما مقبلہ فحل لکم ان کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس بہانہ ہم کو ابی غنیمت عطا
 متخرج قبل هذه العلیل کرے۔ ہم سب نے عرض کیا ہاں پس آپ بھی نکلے
 الله یغنمنا ما اقلنا فمخرج اور ہم بھی نکلے، ابھی ایک یا دو دن کی مسافت پر
 وخرجنا فلما سنا یوم او ہی پہنچے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ اہل مکہ
 یومین قال لنا ماتون فی فوج کشی کے ارادہ سے آرہے ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟
 قتال القوم فانهم قد اخرجوا تب ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قسم بخدا
 بخروجك فقلنا لا والله ما اس حالت میں ہم میں دشمن کے مقابلہ کی طاقت
 لنا طاقه لقتال العدو ولكنا نہیں ہے، ابستہ قافلہ پر حملہ کا ارادہ ضرور ہے۔
 امرنا العیور الحدیث، لے

یہ اور اسی قسم کی روایات بکثرت موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ مسلمان
 وادی ذفران میں کاروان تجارت پر حملہ آور ہونے کے متوقع تھے اور وہ یہی تھی
 کہ ان کے جاسوسوں نے بدر میں اُس کے آنے کی خبر دی تھی۔

(۳) آیت "وَدُونَ اَنْ غِيَاثِ الشُّوْكَهْ تَكُوْنُ لَكُمْ" (الایہ میں جمہور کو نزدیک
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب ہیں جس جانب خدا ہے اور جب بعض مسلمانوں نے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رُخ کو پہچان لیا تو پھر بھی خدا اور خدا کے رسول کی مرضی

لے تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح الباری جلد ۲ ص ۲۶۱۔

کے ساتھ ہو گئے، اس لئے اس حقیقت کو ان جذباتی الفاظ سے بے حقیقت نہیں بنایا جاسکتا۔

ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قافلہ تجارت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خدا پر
 دھچکا تھا، جو کہ حق کو قائم کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام رعایتوں کے مطابق اس سوال کا
 کیا جواب ہو گا، میں اس تصور سے کانپ اٹھتا ہوں ۱۵

(۴) واقعہ کی نوعیت دراصل وہ نہیں ہے جس کو برعم خود مصنف سیر النبی نے
 گڑھے کر بیان کر دیا اور پھر اس پر سوالات قائم کر دیے بلکہ نوعیت واقعہ وہ ہے جس کو
 ہم بصراحت و بدلائل ابھی بیان کر آئے ہیں اور جس کو تسلیم کرنے کے بعد شبہ اور
 اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

۱۵ ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَهُمْ أُولِي الْقَضَاءِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذْهِبْ غَمُّكُمْ - مسلمانوں میں جو لوگ صحیح و متدرست ہو تو ہوتے
 بھی گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو اپنی جان و مال
 کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں“

بیشک صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل
 کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو بدر میں نہیں شریک ہوئے اور وہ جو شریک ہوئے دونوں
 برابر نہیں ہو سکتے اور یہ صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ پہلے آیت میں غیر
 اولی القضا کا جملہ نہیں نازل ہوا تھا تو آیت سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ

خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے نابینا بوجے کا عذر کیا، اس پر وہیں یہ جملہ نازل ہوا ”غیر اولى الفضا“

لیکن اس کے باوجود مصنف سیرت النبیؐ کا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قاضی پر حملہ کرنا نہیں بلکہ لڑنا اور جان دینا ہے۔

یہ نتیجہ اخذ کرنا اس لئے درست نہیں ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق تین صحابیوں سے روایات منقول ہیں ان میں سے دو صحابہ بن ثابت اور ہر ابن عازب رضی اللہ عنہما تو غزوہ بدر سے جدا اس کا نزول بیان کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) بدر کے ساتھ اس کو وابستہ فرماتے ہیں لہذا اس اختلاف کو دیکھ کر مشہور و محقق محدثین اور شارحین بخاری ابن تین اور بدر الدین عینی (رحمہما اللہ) یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کا یہ عام قاعدہ ہو کہ اگر کسی آیت کا تاریخی اور حقیقی شان نزول ایک خاص واقعہ سے متعلق ہو لیکن اس آیت کے مفہوم و مصداق میں جس قدر واقعات و جزئیات داخل ہو سکتی ہیں ان سب کے متعلق یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ ہے لہ

لہذا جبکہ تمام علماء تفسیر اس پر متفق ہیں کہ اس آیت کا تاریخی شان نزول بدر کا واقعہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد اسی عموم کے اعتبار سے ہے کہ جبکہ بدر کے محرکہ میں بھی مسلمان و وحشوں میں منقسم تھے، ایک شریک جنگ اور دوسرے مدینہ میں مقیم تو بلاشبہ فضیلت درجات میں دونوں برابر تھے

ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بطریق تفسیر فرمایا ہے
 ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدَلٍ وَالْخَاسِرُونَ إِلَى بَدَلٍ“ بطور
 واقعہ اس کو نقل نہیں کیا اور اسی لئے حضرت عبداللہ بن مکتوم کے واقعہ کا بھی
 ذکر نہیں فرمایا اور ترمذی میں اس قسم کی تفصیل اگر منقول ہے تو خود ترمذی نے
 یہ کہہ کر اس تفصیل کو کمزور کر دیا ہے ”ہذا حدیث حسن غریب من ہذا الوجه من حدیث
 ابن عباس“ یہ حدیث اس تفصیلی طریقہ پر ابن عباس سے بسند حسن غریب ثابت ہوئی
 یعنی اس ایک راوی کے علاوہ دوسرا کوئی طریق سند موجود نہیں ہے جس میں حضرت
 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا
 واقعہ منقول ہو اور اسی لئے امام بخاری نے اس تفصیل کو قابل ترک کچھ کر فقط
 تفسیر کو ہی لیا ہے۔

پس اس آیت کو بھی اپنے دعوے کے لئے سند بنانا کسی طرح صحیح نہیں
 ہو سکتا۔

(۶) کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لئے بدر میں آئے اُن کی نسبت قرآن
 مجید میں ہے ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِطَرَادٍ وَلَا يَلِئَالِي
 وَيَصْنَعُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اُن لوگوں کی طرح نہ جو اپنے گھروں سے
 معزورانہ ٹالٹال اور خدا کی راہ سے ہو کے ہوئے نکلے۔ اگر قریش صرف قاتلوں
 تجارت کے بچانے کے لئے نکلتے تو خدا کیوں کہتا کہ وہ اہلارشان اور دکھاؤ
 کے لئے خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے۔ ۱۰
 یہ بھی مصنف سیرت النبی کا ایک انوکھا استدلال ہے اس لئے کہ جن روایات

میں یہ ہے کہ کفار قریش قافلہ تجارت کے بچانے کے لئے نکلے، ان ہی میں یہ بھی
بمراحت موجود ہے کہ جب ابوسفیان نے قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی زد
سے بچ گئے ہیں۔ تم اب واپس نہ چلے جاؤ تو ابوجہل نے صاف انکار کر دیا اور
کہا کہ اب تو ہم مسلمانوں کا قلع قمع کر کے ہی جائیں گے اور یہی وہ جذبہ تھا جس
نے کفار قریش کو بدر کی جانب اُس سخت کے ساتھ پیش قدمی کیلئے ابھارا جس کا
ذکر قرآن حکیم اس آیت میں کر رہا ہے،

اس کے بعد مولانا نے مرحوم نے احادیث سے اپنے مقصد کی تائید چاہی،
اور اس سلسلہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام ذخیرہ حدیث میں کعب بن مالک کی روایت
کے علاوہ کہیں یہ مذکور نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں قریش کے قافلہ
تجارت پر حملہ آوری کے لئے نکلے نیز کعب بن مالک کی روایت مولانا کا نزدیک
ستعدد وجہ سے قابل بحث ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں اس طرح منقول ہے،

عن عبد الله بن كعب قال	كعب بن مالك رضى الله عنه فرأى يومئذ من صلى الله
كعب لما تخلف عن رسول الله	صلى الله عليه وسلم كوهجور كركسى غزوه من يجمعين
صلى الله عليه وسلم في غزوة	ربما يجر غزوة تبوك كما دريا من غزوة بدر من يجمعين
غزاهما الا غزوة تبوك غيان	شريك من يجمعين كما دريا من غزوة بدر من يجمعين
كنت تخلف في غزوة بدر ولم	هو اوس بن كعب بن مالك بن عبد الله بن مسعود
لما تباعدت تخلف عننا انما	عليه وسلم قریش کے قافلہ کے لئے نکلے تھے
خرج النبي صلى الله عليه وسلم	کر دانے دونوں فریق کو اچانک مقابل کر دیا

یَدِید عِمْرَانِی حَتَّى جَمَعَ اللّٰهُ
بَیْنَهُ وَبَیْنَهُ عَلٰی غَیْبِ مِیْعَادٍ

حضرت کعب کی اس روایت کی تائید ذخیرہ حدیث میں دیگر روایات کو بھی ہوتی ہے چنانچہ گذشتہ صفحات میں ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم سے تمام محدثین وارباب سیر نے نقل کیا ہے گذر چکی ہے اس میں مراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول مدینہ سے ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نکلے اور جب ایک یا دو دن کی مسافت پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ کا لشکر مقابلہ کے لئے آ رہا ہے تب آپؐ نے پھر مشورہ کیا اور اسی مشورہ میں بعض مسلمانوں نے جنگ کے حق میں گرائی کا اظہار کیا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کعب کی روایت کے علاوہ کوئی روایت اس کو ظاہر نہیں کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ابوسفیان کے قافلے کے لئے نکلے تھے۔

یہاں کعب کی حدیث کا معرض بحث ہونا تو یہ دعویٰ خود محل نظر ہے جو حسب ترتیب لائق توجہ ہے۔

۱۱) فرماتے ہیں کہ حضرت کعب چونکہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لئے انکی روایت اس موقع پر مشاہدہ و واقفیت کی روایت نہیں،

میدان استدلال میں یہ عجیب دلیل ہے اس لئے کہ جب مصنف سیرۃ ابنی کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شروع ہی میں کفار قریش سے جنگ لے چلتا تھا کتاب الغزوات۔

کے ارادے سے نکلے تھے اور مدینہ میں ہی مشہور تاریخی مشورہ فرمایا تھا تو کعب بن مالک خواہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے ہوں، لیکن مدینہ میں بہر حال موجود تھے، اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین پر مشورہ فرمائیں اور موجودہ صحابہ شرکت نہ کریں لہذا، حضرت کعب کی روایت کو مشاہدہ و واقعیت کی روایت تسلیم نہ کرنا قطعاً بے سند ہے البتہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جنگ کے متعلق مشورہ مدینہ سے باہر کسی وادی میں ہوا تھا، تب یہ بیشک کہا جاسکتا ہے کہ کعب اگر اس مشورہ کے متعلق کچھ فرمائیں تو وہ مشاہدہ و واقعیت کی روایت نہیں ہوگی کیونکہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔

۱۲) اس واقعہ کی روایت سے ان کا مقصود یہ ہے کہ غزوہ بدر کی اہمیت کم ہو جائے تاکہ عدم شرکت سے اُن کا وزن کم نہ ہو اور مولانا کا ایک صحابی کے متعلق یہ سوؤطن بھی قطعاً بے سند ہے دلیل پر اسلئے کہ حضرت کعب بدر کی اہمیت کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اُس کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہی اُن کو اس پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی عدم شرکت کے لئے یہ معذرت پیش کریں کہ اُن کو یہ سعادت اس لئے نصیب نہ ہو سکی کہ حبیب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے تو چونکہ کاروان تجارت کے لئے نکلے تھے اس لیے سب کی شرکت ضروری نہیں تھی تاہم جو نکلے اُن کو وہ بے نظیر شرف ہاتھ آگیا، جس سے ہم جیسے محروم رہ گئے۔

کعب بن مالکؓ کی اس روایت میں ایک اور باریک نکتہ مستور ہے جو مولانا کے دعوے کو کبیر باد رہوا بنا دیتا ہے وہ یہ کہ حضرت کعبؓ اس جانب بھی توجہ

دار ہے ہیں کہ اگر بدر کا معرکہ غزوہ تبوک کی طرح مدینہ کے اندر ہی طے شدہ ہوتا اور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس ہی غرض کے لئے نکلے تو یہ ناممکن تھا کہ
 اس قدر اہم اور عظیم الشان غزوہ کے لئے "غیر عام" نہ ہوتا اور جو لوگ جی چڑا کر یہاں
 بیٹھ رہتے واپسی پر ان سے باز پرس نہ کی جاتی، جبکہ غزوہ تبوک میں انہی کعب اور
 زن کے دور فقہ سے عدم شرکت پر اس قدر سخت باز پرس ہوئی تھی کہ ذاتِ اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلہ کا حکم صادر فرمادیا تھا اور جب تک ان کی توبہ
 کے قبول پر دجی الہی کا نزول نہیں ہوا تقریباً پچاس دن مقابلہ کا سلسلہ جاری رہا
 اس لئے یہ یقین کرنا چاہیے کہ غزوہ تبوک میں مجھ پر ناراضی کا اظہار اور مقابلہ کا
 اعلان اور بدر میں ان امور کا فقدان بلاشبہ اس لئے تھا کہ معرکہ بدر ارادی نہیں تھا
 بلکہ حسب اتفاق بالکل اچانک پیش آگیا اور درحقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
 مسلمان مدینہ سے "غیر" کے ہی لئے نکلے تھے۔ غرض حضرت کعبؓ غزوہ بدر کی حیثیت
 کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنے عذر عدم شرکت کی معقولیت کو ظاہر کرنا اور واقعہ کی
 نوعیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

بہرہ عجیب بات ہے کہ مصنف سیرت النبیؐ تو یہ معلوم کر سکیں کہ قرآن ناطق
 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہی کفار قریش کے مقابلہ میں نکلے اور ان کو
 بقول احادیث بھی یہی صراحت کر رہی ہیں، لیکن کعب بن مالک پر ساری عمر حقیقت
 آشکارا نہ ہو سکی۔ ہاں یہ حقیقت جہاں ہے کہ مولانا کے نزدیک کعب بن مالک اپنی اہمیت
 کو برقرار رکھنے کے لئے جان بوجھ کر کذب بیانی تک پر آمادہ ہو گئے، مگر میں تو اس کو تصور
 سے بھی کانپ اٹھتا ہوں۔

۳، مولانا کے نزدیک بخاری میں مذکور کتب بن مالکؒ کی روایت حضرت انسؓ کی اس روایت کے بھی خلاف ہے جو مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے

عن انس ان رسول الله صلعم	حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
شاور حین بلغه اقبال ابی	علیہ السلام کو جب ابوسفیان کے آئینی خبر معلوم ہوئی تو
سفیان قال فتكلم ابو بكر	آپؐ مشورہ طلب کیا حضرت ابو بکرؓ نے تو آپؐ کو
فاعرض عنه فتكلم عمو فاعراض	مذہبی پھر حضرت عمرؓ نے آپؐ نے انہی طرف بھی
عنه فقام سعد بن عبادہ فقال	توجہ نہ کی، پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا یا
ایانا تريد يا رسول الله والذي	رسول اللہ کیا آپؐ کا رسمے خطاب ہم انصار کی
ففسی بیدہ لو امرتنا ان تخيضا	طرف ہو خدا کی قسم اگر دیا میں سواری ڈالو گا آپؐ
البحر لا خضنا ها الخ	حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے الخ۔

یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو اسی وقت آپؐ نے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا اور انصار سے اعانت کی خواہش کی اور ابوسفیان کی آمد کا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا ہے، اس بنا پر یحقیق طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپؐ نے انصار سے مدینہ ہی میں خواہش کی تھی۔

مگر مولانا کا یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس روایت میں راوی نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے وہ یہ کہ اس نے انصار مقررین میں سعد بن عبادہؓ کا نام لیا ہے، حالانکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اور تمام ذخیرہ حدیث میں اس تقریر کو حضرت مقدادؓ کی جانب

منسوب کیا گیا ہے اور یہی صحیح و درست ہے، البتہ سعد بن عبادہ نے اسی قسم کی تقریر
 حدیبیہ کے موقع پر کی تھی جس کا ذکر روایات میں بکثرت موجود ہے تو ثابت ہوا کہ اس
 روایت میں راوی نے واقعہ کو خلط ملط کر دیا ہے، پس حدیث انس کے ابتدائی
 جملوں میں بھی یا تو ابہام و اجمال ہے اور یا راوی کے وہم کی وجہ سے مدینہ کو ابتدائی
 مشورہ اور راوی ذفران کے مشہور تاریخی مشورہ کے درمیان خلط ہو گیا ہو چنانچہ
 مشہور محدث اور بخاری کے شارح حافظ ابن حجر بھی روایت انس کا ذکر کرتے ہوئے
 یہ فرماتے ہیں۔

ووقع فی مسلم ان سعد بن عبادہ	اور مسلم میں ہے کہ سعد بن عبادہ غزوہ تقریر کی جو مقدار
هو الذي قال ذلك وكذا اخرج	کیا تب منسوب ہے، اور ابن ابی شیبہ نے بھی معنی
ابن ابی شیبہ من مرسل عکرمہ	میں سید طرح حکمران کے مرسل کے ذریعہ نقل کیا ہے
وفیه نظر لان سعد بن عبادہ	اور اس پر اعتراض واقع ہوتا ہے اس لئے کہ سعد
لہ شہد بدرا و یکن الجمع	بن عبادہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ہاں
بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	حدیث مسلم کو اس مضمون کو دوسری صحیح احادیث
استشامہ ہر فی غزوہ بدر	کیساتھ اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ دراصل بدر
موتین الاولی و هو بالمدينة اول	معاہدہ میں دو مشورے ہوئے ہیں، ایک مدینہ کاؤ
ما بلغ خیل لیس مع ابی سفیان	ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کو
وذلك مبین فی روایہ مسلم	تافہ کا حال معلوم ہوا مسلم کی روایت میں شاید اس
وقع عند الطبرانی ان سعد	کا ذکر ہو اور دوسرا مشورہ راستہ میں انی ذفران میں
بن عبادہ قال ذلك بالحق	جیسا کہ فتح الباری میں بصرہ مذکور ہے اور طبرانی

وہذا ادنیٰ میں ہر کردار اصل سعد بن عبادہؓ کی یہ تقریر حدیث کے موقع پر ہوئی تھی

بالصواب اور راوی نے اس جگہ غلط کر دیا ہے اور یہی صحیح اور درست ہے

غرض حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی مولانا کا استدلال صحیح

نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ انصار جب قافلہ کے لئے مدینہ سے نکل چکے تھے تو پھر اس بہت کے ساتھ راوی ذفران میں ان کی رائے معلوم کرینی ضرورت ہی کیا باقی رہ گئی تھی تو یہ شبہ بھی نادرست ہے، کیونکہ سابق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کے وقت بھی ابوسفیان کے قافلہ پر قابض ہونے کیلئے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا تھا، وہ غالباً اس لئے کیا ہو گا کہ انصار بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اور جب اچانک جنگ کا یہ معاملہ بہت ہی شدید پیش آگیا اور صورت حال انتہائی نازک ہو گئی تو انصار سے دریافت کرنا از بس ضروری تھا کہ اس حالت میں بھی وہ مدینہ سے باہر معرکہ آرائی کیلئے تیار ہیں یا نہیں؟

بہر حال بخاری، نسائی، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں مذکور غزوہ بدر سے متعلق روایات کے خلاف مسلم کی روایت انسؓ کے آخری ٹکڑوں میں جو کچھ بھی مذکور ہے وہ سب سنی مشورہ سے متعلق ہے جو راوی ذفران میں مدینہ سے باہر ہوا تھا اور تمام صحیح روایات کے خلاف یہ راوی کا وہم ہے کہ اس نے پہلے ٹکڑے کے ساتھ دوسرے ٹکڑوں کو اس طرح غلط کر دیا ہے کہ گویا یہ سب کچھ ابوسفیان کے قافلہ کے وقت ہی پیش آیا تھا اور اس پر بھی مستزاد یہ کہ اس روایت میں کفار فریش سے جنگ کا اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ مولانا کے لئے دلیل ہو سکے، بلکہ ابوسفیان کے قافلہ ہی کا ذکر ہے اس لئے مولانا کو پھر اس روایت کے ٹکڑوں کو بھی اپنے موافق بنانے میں تعلقا

کرنے پڑتے ہیں۔

اسی طرح مولانا مے مرحوم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں
استناد بھی صحیح نہیں جس میں بدر کے واقعہ کا ان الفاظ میں ذکر ہے :-

عن علی قال لما قدمنا المدينة حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آؤ تو وہاں
اصبنا من ثمارها فاجتويتا و پھل کھا نیکوٹے جو ہماری ناموافق مزاج تھے۔
اصابنا بها وعك وكان النبي صلى اس لئے ہم بیمار ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
الله عليه وسلم يتخبر عن بد فلما بدر کو پوچھا کرتے تھے جب ہم کو خبر ملی مشرکین
بلغنا ان المشركين قلا قبادا کہ ہے ہیں تو رسول اللہ بدر کو پہلے۔ بذالک کنوا
مساء رسول صلعم الی بداء بدو کا نام ہے، جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے
بأنفسنا علی المشركين البها۔ (الحديث)

یہ روایت طویل ہے مگر اس میں ابتدائی واقعات کو نظر انداز کر کے صرف
معرکے کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے چنانچہ اس میں نہ مدینہ کے اندر مشورہ کا ذکر ہے
نہ بعض مسلمانوں کی کراہت اور گرانی کا تذکرہ ہے اور نہ ہاجرو انصار کی دولہانگی
تقاریر مذکور ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد اور بے سرو سامانی تک بھی کوئی ذکر نہیں ہے
اور اس پر طرہ یہ کہ مدینہ کی آمد کے وقت ہاجرین کی ناموافق آب و ہوا کے بعد ہی
متصل بدر کے واقعہ کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس درمیان میں کتنی سہولت
اور دوسرے اہم واقعات پیش آچکے تھے جو کتب احادیث میں بسند صحیح منقول
ہیں۔

پس اگر حضرت علی کی یہ روایت اس بات کے لئے سند ہو سکتی ہے کہ اس میں

قافلہ کے لئے نکلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ سے جنگ کا ہی ذکر ہے تو بلا شبہ یہ روایت اُس شخص کے لئے ہی سند ہو سکتی ہے جو بدر کے معرکے سے متعلق اُن تمام ابتدائی واقعات کا انکار کرے جس کا اس روایت میں ذکر موجود نہیں ہی حالانکہ قرآن اور دوسری روایات میں بصر احت و د واقعات مذکور ہیں۔

روایت و درایت کا مسئلہ اصول ہے کہ جب ایک ہی واقعہ سے متعلق مفصل و مجمل دونوں قسم کی روایات بسند صحیح موجود ہوں تو ہمیشہ مجمل کی تفصیل و تشریح مفصل ہی کے ذریعہ کی جائیگی اور اگرچہ بہت سے مقامات پر مولانا بھی اس کو تسلیم فرماتے ہیں، مگر یہاں نہ معلوم کیوں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔

تفصیل و اجمال کی اس حقیقت کے پیش نظر ابن جریر نے اپنی تاریخ میں امام احمد نے مسند میں ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور بیہقی نے دلائل میں بدر کی مفصل و مجمل روایات کے ضمن میں اس روایت کو بھی نقل کر دیا ہے اور جن روایات میں قافلہ کا تذکرہ ہے اور جن میں نہیں ہے اُن سب کو بیان کر کے ایک دوسرے کے متضاد نہیں سمجھا ہے۔

مصنف سیرۃ النبی قرآن اور احادیث سے استشہاد کے بعد واقعہ کو بعض پہلوؤں سے عقلی استشہاد کرنا چاہتے ہیں جو قابل توجہ ہیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے قبل جس قدر سرایا بھی بھیجے ہیں اُن میں سے کسی ایک میں بھی انصار کو نہیں بھیجا، پس اگر مدینہ میں ہی مشورہ نہ ہوا تو توکار و ان تجارت کے مقابلہ میں بھی انصار نہ نکلتے حالانکہ وہ ہاجرین سے زیادہ تعداد میں نکلتے، یعنی کل فوج ۳۰۵۰ تھی جن میں ۷۵۰ ہاجرین تھے باقی سب انصار

لیکن یہ استشہاد بھی اس لئے درست نہیں ہے کہ کاروان تجارت کا یہ معاملہ چونکہ زیادہ اہم نہیں تھا اور دشمن میں مقابلہ کی طاقت نہیں تھی، اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس سلسلہ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس میں انصار کا بھی حصہ ہو، مگر عقیقہ میں انصار کے معاہدہ کے پیش نظر ضرورت تھی اس بات کی کہ ان سے مشورہ لیا جائے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں، چنانچہ کاروان تجارت کے سلسلہ میں مدینہ کے اندر ہی مشورہ کیا گیا تھا جس میں انصار نے بخوشی رفا کو منظور کیا تھا، چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ابن اسحق سے بسند یہ روایت کی ہے۔

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح بوسفیان کفناً
عليه وسلم بابي سفیان مقبلاً	سوا مکہ حال منّا تو مسلمانوں کو کاروان بوسفیان
من الشام ندب السليبين اليهم	کیسے پکارا اور فرمایا: یہ قریش کا کاروان اس
وقال هذه عير قريش فيها الموهج	میں اسکا مال تجارت ہے پس اس کے لئے مٹھو
فاخرجوا اليها لعل الله يفلکموها	کیا تعجب ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ مال غنیمت تمہاری
فانتدب الناس فحلف بعضهم	ہاتھ لگا دے، پس لوگ تیار ہو گئے بعض نے
ثقل بعض ذلك انهم لم يظنوا	تو اس مقابلہ کو پسند کیا اور بعض کو نکلنا شاق لگتا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم	کیونکہ انکو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ
وسلوهم بلفي حوباً	صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جنگ دہ چار ہوئے

اس روایت کا جملہ ”لعل الله يفلکموها“ اور لم يظنوا ان رسول الله کھ بلفي حوباً صاف پتہ دے رہے ہیں کہ انصار اس مرتبہ اسلئے مدینہ نہ نکلے کہ جنگ اندیشہ

نہیں تھا اور کثیر مال غنیمت کی توقع تھی اور اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
مرتد ان کو ہمراہ لینے کا ارادہ فرمایا۔

(۲) ابوسفیان کا کاروان تجارت جب شام سے روانہ ہو کر حدود مدینہ و
شام سے نکل گیا اور مکہ کی راہ پر پڑ گیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے اطلاع
دی اس سے قبل اطلاع نہ ہو سکی، لہذا مولانا نے مرحوم کا یہ عقلی استدلال واقعہ کی
اصل حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ مکہ سے شام کو جو قافلہ تجارت جاتا تھا وہ مدینہ کو پاس
سے ہو کر گذرتا تھا، اس لئے شام سے آنے والے قافلے کے لئے آپ کو شام کی جانب
بڑھنا چاہیے تھا نہ کہ مکہ کی جانب جہاں قریش کے اثرات زیادہ تھے۔

جب ارادہ الہی یہ ہو چکا تھا کہ بدر میں معرکہ حق و باطل اس طرح بپا ہو کر نظر آئے
اسباب مسلمانوں کے سامنے اچانک بے سرو سامانی کی حالت میں ٹھمن ساز و
سامان کے ساتھ آدھکے اور پھر خدا کی محجرا نہ نصرت و یاری ظہور میں آئے تو پھر اس
پر تعجب کیسا کہ مسلمانوں کو اس وقت تک قافلہ کا علم نہ ہو سکا جب تک کہ وہ مکہ
کی راہ پر نہ پہنچ گیا۔

اس کے بعد مولانا نے جہور کے مسلک کو پیش نظر رکھ کر پانچ وفات قبل پنی
جانب سے واقعہ بدر کے اسباب کی ایسی ترتیب دی ہے کہ جس پر مولانا کو آخر میں یہ
کہنے کا موقع مل سکا۔

کیا واقعات کا یہ نقشہ قریش کے جوش عداوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان نبوت کے موافق ہے نہ

مولانا نے مرحوم بہترین ادیب ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی اچھے سے اچھے واقعہ کو بھی اگر مخالفانہ رنگ دینے کی کوشش کی جائے تو اُس کو افراط کی تعبیر میں بھیانک سے بھیانک رنگ میں پیش کیا جاسکتا ہے، مسئلہ طلاق نکاح بیوگان تعداد ازدواج جیسے مسائل کے متعلق عیسائی پادریوں اور ہندو آریہ سماجیوں نے جن توہین آمیز اور مضحکہ خیز تعبیرات میں رنگ کر اپنے معتقدین کے سامنے پیش کیا ہے وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، مگر آج کی دنیا، تہذیب و تمدن میں جب انہی عیسائیوں اور ہندوؤں نے سیکڑوں اور ہزاروں سال کے تجربہ کے بعد یہ یقین کر لیا کہ سوسائٹی کا ”معاشرتی نظام“ رحمۃ للعالمین کے لائے ہوئے قانون کو اختیار کئے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا تو آج وہ پارلیمنٹ، کونسل اور اسمبلیوں کو ذریعہ ان ہی قوانین طلاق، نکاح بیوگان وغیرہ کو اپنی معاشرت میں شامل اور ان امور کو جواز کیلئے بہتر سے بہتر عقلی دلائل و ادبی تعبیرات اختیار کر رہے ہیں۔

پس غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ اس کے لئے جمہور نے باتفاق تاریخ و سیرت یہی کہا ہے کہ مسلمانوں کا مدینہ میں محفوظ رہ کر تبلیغ اسلام کرنا مشرکین کو کسی طرح برداشت نہ ہو سکا اور انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع کر دیں تھیں کہ اس اثناء میں ”سریرہ“ عبد اللہ بن جحش پیش آگیا جس میں انکا مشہور سردار عمرو بن حفص قتل ہو گیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کيسان جیسے بہادر سردار قید ہو گئے، اس بناء پر کفار مکہ کو اشتعال آجانا ایک فطری بات تھی، چنانچہ مشہور محدث ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس سریرہ کا عنوان ہی یہ قائم کر دیا ہے ”باب سریرہ عبد اللہ بن جحش الی کانت سببا لفردہ بدر العظمیٰ و ذلک یوم الفرتان“

یوم النقی الجمان واللہ علی کل شیء قدیر۔ ابھی یہ اشتعال بڑھ ہی رہا تھا کہ ابوسفیان کے کاروان تجارت کا قصہ مزید پیش آگیا جو دراصل کاروان تجارت نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے استیصال کا وہ سرمایہ تھا جس کے گھمنڈ پر قریش یقین کے بیٹھے تھے کہ جو نبی وہ مکہ میں بحفاظت تمام پہنچ جائیگا، سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے خاتمہ کا سامان ہاتھ آگیا۔

تو اب خود ہی انصاف کیجیے کہ اس میں کونسی بات ایسی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے خلاف اور قریش کے جوش عداوت کے منافی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مولانا شبلی مرحوم نے آرنلڈ کی راہنمائی کے لئے یا مسکی تقلید میں اس واقعہ کے تمام نقشہ کو جمہور کے خلاف اس لئے پلٹنے کی سعی فرمائی ہے کہ وہ وقت کے عیسائی مستشرقین کے اس اعتراض سے مرعوب ہو گئے ہیں کہ قافہ کا ٹوٹنا انتہائی معیوب بات ہے، لہذا جو شخص نبوت کا مدعی ہو وہ کیسے ایسا فعل کر سکتا ہے، حالانکہ یہ بات مرعوب ہونے کی نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی اس امر کی کہ ان تاریخی اسباب و وسائل کو روشنی میں لایا جائے جن کے پیش نظر مشرکین مکہ کے کاروان تجارت کو روکنا اور ان پر قابض ہونا لوٹ کھسوٹ نہیں، بلکہ جنگی نقطہ نظر اور مسلمانوں کی جماعتی بقا و حفاظت کے اعتبار سے ازیں ضروری تھا۔ صورت حال یہ تھی کہ مکہ کے قیام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تیرہ سال مسلسل مشرکین مکہ نے جو مظالم کئے ان پر صبر و ضبط کے بعد جب مدینہ کو لے آرنلڈ نے بھی عزوہ بدر کے متعلق وہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ہجرت کر گئے تب بھی ان مشرکین نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا اور جنگ و جدل اور سازشی مکر و فریب میں لگے رہے چنانچہ ابوداؤد میں ہے۔

ان کفار قریش کتبوالی ابن ابی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نشرعین لڑا
ومن کان یبدمعہ الاوثان من تھے کہ بد کو واقعہ سے بہت پہلے کفار قریش نے
الادس و انخذرج و رسول اللہ صلی عبد اللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں
اللہ علیہ وسلم یومئذ بالمدینۃ کو جو ادس و خزرج میں باقی رہ گئے تھے یہ کھاکم
قبل وقتہ بذانکم و یتع صاحبان نے ہمارے صاحب کو پناہ دی جو آدم خدا کی
وانا نقسم باللہ لتقتلنہ و قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اُسے لڑو یا اُن کو کھال
لتخرجن او سیرون الیکم باجمینا دو ورنہ تو ہم سب تم پر چڑھ آئیں گے اور تمہارے
حتی نقتل مقاتلتکم و نستبیح جوانوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو بانیٹا
نساء کم (الحدیث) بنا لیں گے۔

پھر معاملہ و حکمیوں تک ہی نہیں رہا بلکہ کاروان تجارت کی آمد و رفت کی پڑھ
میں منافقین اور یہود مدینہ سے برابر مسلمانوں کے استیصال کے لئے مختلف تدابیر پر
خط و کتابت کا سلسلہ برابر جاری رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ اب کاروان تجارت کا مقصد
محض تجارتی کاروبار تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ نفع کے حصول کو مسلمانوں کے مقابلہ کی
طیاروں پر صرف کرنا نصب العین بنا لیا گیا۔

ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دشمن کو اپنے خلاف اودھناؤ
استیصال کیلئے سازش کرنے، مقابلہ کی تیاریوں میں مشغول رہنے، کاروان تجارت

لہ باب فی خبر الغیر

کے ذریعہ مدینہ میں مقیم دشمنوں کے ساتھ مشرکین مکہ کو معاندانہ خط و کتابت جاری رکھو اور خود کاروان تجارت کے ذریعہ اپنے استیصال کے لئے سرمایہ فراہم کرنے دینے کیلئے آزاد چھوڑ دینا اور اس طرح ہمیشہ کیلئے اپنا خاتمہ کرا لینا یا ان تمام ذرائع کا سد باب کرکے فتنہ کا سرکھل دینے کی کوشش کرنا؟

ہذا مسلمانوں نے وہی کیا جو عقل، تدبیر، سیاست، اخلاقی مدن کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب اور ضروری تھا۔ یہی وہ امور تھے جن کی جانب ارباب سیر و تاریخ نے بھی توجہ دلائی ہے چنانچہ سب سے پہلے سریہ ”سریہ حمزہ“ کے متعلق رجو کہ مشرکین کے کاروان تجارت کے روکنے کے لئے نکلا تھا، زرقانی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”فخر جو الیہ تصون عیو القریش“ ”یس وہ نکلے کر قریش کے کاروان تجارت کو روپے
جاءت من الشام ترید مکة“ ”تیر جو شام سے کہ جا رہا تھا یعنی وہ یہ جا رہی تھی
ای یحضر من لہا لیمتعوا من“ ”کہ جس مقصد کیلئے یہ کاروان تجارت آ جا رہی ہیں
مقصد ہا با ستیلوا ۱۱“ ”ان پر غلبہ کر کے اس مقصد کو پورا نہ ہونے دیں

اور ابوسفیان کے جس کاروان تجارت کے واقعہ سے بدر کے معرکہ کا تعلق ہے اس کے متعلق تو تمام ارباب سیر و تاریخ متفق ہیں کہ قریش کے اندر مسلمانوں کو استیصال کا جوش و خروش اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ جب ابوسفیان کا کاروان تجارت مکہ سے چلا ہے تو کوئی قریشی اور قریشیہ باقی نہیں رہی تھی جس کے پاس ایک شتال بھی موجود تھا کہ اس نے اپنا اس المال کاروان کے حوالہ نہ کر دیا ہو۔ زرقانی میں ہے :-

کان فیہا خمسون الف دینار
کاروان تجارت کے ساتھ چاس ہزار دینار مخ
کان لہم بنی قریظی ولا قریشیہ
تھے اور کوئی قریشی و قریشیہ جس کے پاس ایک مشعل
مشعل الاہبت بد فی العیالہ
بھی موجود تھا ایسے نہیں تھے کہ جس نے قافلہ
میں اپنا راس المال نہ لگایا ہو،

ابوسفیان کا یہ کاروان صرف کاروان تجارت ہی نہ تھا بلکہ سامان حرب و ضرب
کے لئے بنیاد رکھتا تھا اس کا اندازہ ابو جہل کے اُس قول سے بھی ہوتا ہے جو قافلہ
کے گھر جانے پر اُس نے قریشیوں کو مشتعل کرتے ہوئے کہا:-

النجاء النجاء علی کل صعب و
نجات حاصل کرو، انتہائی مصیبت و ذلت ہی نجات
ذلول عیس کم اموالکم ان صلبا ہما
ماصل کرو، کاروان تجارت کا رواں نہیں بہتا
محملہ تفلحو ابعدا ہا ابدا
مال و دولت کا ذخیرہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
قالبض ہو گا تو ہجرتم جہنم کیلئے ناکام امر ہو کر رہ جاؤ گی

کیا ابو جہل کا یہ خطرہ محض کاروان تجارت کے ٹٹ جانے پر ہو سکتا تھا؟ ہرگز
نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا یہ تجارت کا کاروان نہیں ہے بلکہ سامان جنگ کی وہ ریڑھ
کی ہڈی ہے جس کی حفاظت کی خاطر آج کی حبیب جنگوں میں فیصلہ کن لڑائیاں
لڑی جاتی ہیں۔

تو اب انصاف فرمائیے کہ اس قسم کے کاروان تجارت پر حملہ کر کے دشمن کی
تجارت کا سد باب کرنا کونسا گناہ تھا جس کے لئے ہم دوسروں کی ہرزہ سرائی سے
مربوب ہو کر حقائق کا انکار کرنے لگیں۔

مولانا کو یہ بات بھی کشتی ہے کہ زر و مال کے حاجتمند انصار سے زیادہ ہاجم

تھے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفاقت میں مہاجرین کے مقابلہ میں نصیر کیوں زیادہ تعداد میں تھے، سو ان احتمالات عقلی کا باب تو اس درجہ وسیع ہے کہ جس قدر جی چاہے وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائے ورنہ بات صاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان طبع نے صورت ہی ایسی پیدا کر دی کہ انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ ہو گئی ورنہ شاید حالت برعکس ہوتی، البتہ مولانا کی توجہ یہ کہ خلاف یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر مدینہ ہی میں جنگ کے لئے مشورہ ہوا تھا تو پھر وہ جہاں جو انصار کے بغیر بھی اتنی مختلف غزوات و سرایا میں سرکھ میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ آج اس عظیم الشان غزوہ میں انصار کے مقابلہ میں کیوں پیچھے رہے اس موقع پر بار بار حضرت سعد بن عبادہ کی تقریر کا حوالہ دینا بھی اس لحاظ سے موزوں ہے جبکہ ہم محدثین سے یہ نقل کر چکے کہ مسلم کی حدیث میں حضرت سعد بن عبادہ کا نام راوی کا وہم ہے اور دراصل ان کی یہ تقریر حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی نہ کہ بدر کے موقع پر۔

مولانا اے مرحوم نے سیرۃ النبی میں طبری کے حوالے سے اُس روایت کو نقل کرتے ہوئے ”جس کو ہم گزشتہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں اور جو یہ ثابت کرتی۔ کہ مدینہ میں ابوسفیان کے قافلہ سے متعلق جو مشورہ ہوا تھا اُس میں بعض مسلمان اس لئے نکلتے ہوئے کسماتے رہے کہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے صرف قافلہ کا۔“ ہے یہ تنقید فرمائی ہے۔

لیکن یہ واقعات صریح آیات قرآن کے خلاف ہیں، قرآن مجید میں یہ تصریح موجود ہے کہ جو لوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے کسماتے تھے وہ عدم ضرورت کی

وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ موت کے لمحہ میں جا رہے ہیں۔
 مگر تنقید فرماتے ہوئے مولانا کو یہ بات فراموش ہو گئی کہ انھوں نے جمہور
 کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی بلکہ جو دعویٰ تھا وہی دلیل بنا کر پیش کر دیا گیا
 اس لئے کہ جمہور کا دعویٰ مع دلیل تو یہ ہے کہ قرآن عزیز کی زیر بحث آیات مدینہ کو مشرور
 سے متعلق ہی نہیں ہیں بلکہ وادی دفران کے مشورہ سے متعلق ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحات
 میں مل لیا۔ قرآن سے ہی ثابت کیا جا چکا ہے اور اس روایت میں جس مشورہ کا ذکر ہے
 وہ قرآن میں مذکور نہیں ہے البتہ احادیث و روایات سیر میں بسند صحیح منقول ہے لہذا
 دونوں مواقع پر کسمائے کی وجوہ جداجدا تھیں اور قرآن نے اس پورے واقعہ کے
 ان ہی خاص اجزاء کو بیان کرنا مناسب سمجھا جو مسلمانوں کی بے سرو سامانی اور
 دشمن کی قوت اور پھر مسلمانوں پر خدا کی نصرت کے نزول سے تعلق رکھتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک میل پر
 پہنچے تو لشکر کا جائزہ لیا۔ ابن عمر اُس زمانہ میں کمن تھے لہذا ان کو واپس کر دیا۔
 اس سے بھی مولانا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قافلہ کے مقابلے
 کے لئے نہیں بلکہ کفار مکہ سے جنگ کے لئے ہی نکلے تھے ورنہ تو ایسے نوخیز لڑکے قافلہ
 کو لوٹنے میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتے تھے مگر یہ بھی مولانا کا محض قیاس ہی قیاس ہے
 اس لئے کہ قافلہ کے مقابلہ میں اگرچہ کسی بڑی جنگ کی توقع نہیں تھی، مگر بہر حال معمولی
 جنگ کا خطرہ تو موجود ہی تھا، کیا ابوسفیان اور اُس کے تیس چالیس بہادر قرشی،
 ایک ہزار اونٹ پر لدا ہوا سامان آسانی سے حوالہ کر دیتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟

پس اگر معمولی جنگ کا خطرہ بھی تھا تو نوعمر لڑکوں کو واپس کر دینا اس کے لئے کس طرح دلیل بن جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں قافلہ کو مقابلہ کو نہیں بلکہ کفار مکہ سے فیصلہ کن جنگ کے لئے نکلے تھے !

اسی طرح استیعاب میں سعد بن خثیمہ کا جو واقعہ مذکور ہے اُس سے بھی گولانا کا مقصد صل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اگر باپ کی فرمائش پر بیٹے نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی بجائے باپ کو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اس کیسے لازم آگیا کہ اگر مسلمان نہ یہ سے قافلہ پر حملہ کے لئے نکلے تو اس یقین کے ساتھ نکلے تھے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی چشم زخم نہیں پہنچے گا اور سب ہی صحیح سالم واپس آجائیں گے یہ تو بدستی سے عیسائی مستشرقین سے مرعوب ہو کر ہم نے بزعیم خود یہ تصور کر لیا کہ قافلہ پر حملہ کے معنی گویا ڈاکوؤں کا قافلہ لوٹنے کے مرادف ہے۔

مسلمان تو جب بھی دشمنوں کے مقابلہ کو نکلے خواہ وہ برا و راست جنگ کو ارادے سے نکلے ہوں یا دشمن کو دوسرے معاملات میں رک دینے، ہمیشہ جہاد اور شہادت ہی کے نقطہ نظر سے نکلتے تھے اور مال غنیمت تو ان کے لئے خدا کا مزید فضل و احسان تھا، جو کبھی بغیر جنگ ہی ہاتھ آگیا، اور کبھی خون میں نہانے کے بعد حاصل ہوا۔

اب ہم مصنف سیرۃ النبی کے غزوہ بدر کے متعلق ان تمام دعاوی و شبہات تحقیقی نظر ڈالنے کے بعد جو جمہور کے خلاف ان کی جانب سے پیش کئے گئے ہیں صرف ایک سوال پر اس بحث کو ختم کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر معرکہ بدر میں ابتدائی

سے یہ بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے اور قافلہ پر حملہ کرنے یا بقول مولانا کے ”قافلہ لوٹنے“ کا تصور تخیل گناہ عظیم اور شان اسلام کے خلاف ہے، تو آخر جلیل القدر صحابہؓ نے ایسا تصور قائم ہی کیوں کیا اور اگر کیا بھی تھا تو قرآن نے ”احد الطائفتین“ کا وعدہ کر کے اس گناہ عظیم کے تصور کی جو صلہ افزائی کیوں کی اور کیوں صاف صاف یہ نہیں کہہ دیا کہ خدا اے تعالیٰ ایک لمحہ کے لئے بھی تم کو قافلہ پر قابو پانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کا تصور بھی گناہ عظیم ہے، البتہ اس کا وعدہ کرتا ہے کہ تم کو دشمنوں پر قابو دے گا اور تم کا میاب ہو گے تو کیا پھر قرآن عزیز کا ”احد الطائفتین“ کا اس طرح ذکر نا اس امر کی صاف شہادت نہیں ہے کہ معرکہ بدر سے قبل ضرور چند اکابر ان اسلام کی یہ مٹھی بھر چکا تھا قافلہ کے لئے نکلی تھی مگر اپنا تک جب کفار مکہ سے سابقہ پڑ گیا اور مسلمانوں نے بے سرو سامانی تو دیکھ کر قافلہ پر قبضہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اول یہ وعدہ دیا کہ ان دونوں ”عیر و غیر“ میں سے ایک تم کو ضرور دیں گے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع کر دی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اب قافلہ کی بجائے معرکہ حق و باطل میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کر کے ہمیشہ کے لئے تاریخ ظلم کا خج عدل کی جانب بھر دینے والا ہے،

الحاصل قرآن وحدیث اور تاریخی حقائق کی روشنی میں معرکہ حق و باطل ”غزوہ بدر“ کے متعلق جمہور علماء اسلام کا مسلک ہی صحیح ہو اور بلاشبہ واقعات کی صحیح و مستند تفصیلات کسی طرح بھی شان نبوت کے خلاف نہیں اور نہ علم الاخلاق و علم الاجتماع اور حق و صدق پر مبنی سیاسیات مدن کے منافی ہیں۔ ”ہڈا ہوا محی و امحی احی ان یتیم“

غزوہ اُحُد

احُد اُحُد مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ مدینہ منورہ سے جانب جنوب تقریباً دو میل (ایک فرسخ) پر واقع ہے۔

غزوہ اُحُد یہی وہ مقام ہے جہاں شوال سنہ ۶۲۵ء مطابق جنوری سنہ ۶۲۵ء میں مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں معرکہ حق و باطل گرم ہوا، اس لئے اس کا نام غزوہ ”اُحُد“ ہے۔

غزوہ اُحُد بھی بہت اہم غزوہ ہے اور اپنی تفصیلات و جزئیات کے اعتبار سے اپنے دامن میں عبرت و موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتا ہے، اس غزوہ کی تفصیلی حالات کتب حدیث و سیرت اور تفاسیر قرآن حکیم میں مکمل طور پر مذکور ہیں۔
 ابن حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر میں جو زخم قریش کو لگ چکا تھا اس نے ناسو کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ بدر کے واقعہ مانگہ سے قریش کا ہر گھرماتم گسار اور عرب کے مشرک قبائل نوحہ خواں تھے، ابوسفیان نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے لوں گا نہ غسل کروں گا، نہ تبدیل لباس، نہ کمر مہ بن ابو جہل اور دوسری نوجوانوں کی تقریریں اور عورتوں کی نوحہ خوانی قریشیوں اور قبائل عرب کو غیرت اور اشتعال لا کر جنگ کے لئے آمادہ کر رہی تھیں اور اس طرح ابوسفیان کی سرکردگی میں تین ہزار بزدل آزماسور ماؤں کا لشکر جبرار مکہ سے مسلمانوں کو مٹانے کے لئے نکلا اور اُحُد کیساتھ آکر خمیہ زن ہو گیا۔

۱۔ ہم نے زیادہ حصہ فتح ابھاری جلد ۱ سے لیا ہے اور باقی سیرت حلبیہ اور فتاویٰ اور تاریخ کبیر سے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کو جب ابوسفیان کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا، عمر رسیدہ اور تجربہ کا صحابہ ذیہ رائے دی کہ ہیکو باہر نکل کر جنگ کر نیکی ضرورت نہیں، بلکہ مفید طریقہ یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر ہی ٹھن کا انتظار کریں اور جب وہ مدینہ پر حملہ آور ہو تو اس کا پُرزور مقابلہ کریں، ہمارے اس طرز عمل سے اول تو دشمن کو جرات ہی نہ ہوگی کہ مدینہ پر حملہ آور ہو، اور اگر اسے اقدام کیا تو بلاشبہ شکست فاش اٹھا کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ مگر اُن صحابہ کو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے یہ رائے پسند نہیں آئی اور نوجوانوں نے بھی انکا ساتھ دیا اور اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ ہیکو دشمنوں کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہی کرنا چاہیئے، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثریت کا رجحان یہ پایا تھا اس پر صاف فرما کر ہجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو نوجوان اور اکابر صحابہ نے اپنے اصغر کو انکی رائے پر ملامت کی کہ انھوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجحانِ خلاف کیوں اپنی آزادانہ رائے سے آپ کو پریشان کیا، چنانچہ جب آپ باہر تشریف لائے تو ان نوجوانوں اور شیعہ اسلام کے پروانوں نے اپنی رائے کو ظہارِ ندامت کیا اور عرض کیا کہ آپ مدینہ ہی کے اندر دشمن کا مقابلہ کریں یہی مناسب ہے۔ یہ منکر حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: "بنی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہتھیار رنج کر لیا ہو جائے تو پھر معرکہ حق و باطل کے بغیر ہی اُن کو اتار دیا جائے خدا کا نام لیکر میدان میں نکلے۔"

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ایک ہزار کا لشکر جلو میں تھا اس لشکر میں تین سو منافقین عبداللہ بن ابی بنی سرکردگی میں مہر کا ب تھے، یہ مدینہ ہی میں

مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر چکے تھے کہ غلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کیلئے یہ طرعیہ اختیار کریں گے کہ اول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ٹھیکے اور راہ سے ہی اُنسے کٹ کر مدینہ واپس آجائیں گے، چنانچہ راس المنافقین یہ بہانہ کر کے لشکر اسلام سوکٹ کر چُدا ہو گیا اور مدینہ واپس آ گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے تجربہ کاروں کی بات نہ مان کر اھڑنوجوانوں کی رائے کو ترجیح دی تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ خود مخواہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔

مگر منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا اور اُن خدا کا ران اسلام پر انکی مراجبت کا مطلق کوئی اثر نہ پڑا اور ایسے جانتا ز اور نثار بن اسلام پر انڑی کیا پڑتا جن کے بچو کی جان بازی اور اسلام پر خدا کاری کا جذبہ اور ولولہ یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ یا ہر جب لشکر اسلام کا جائزہ لیا اور ضیر السن لڑکوں کو واپسی کا حکم دیا تو رافع بن صحت جو ابھی نو عمر ہی تھے یہ دیکھ کر بچوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ در از قد بن کر جنگ کے سپاہی رہ سکیں، چنانچہ اُن کی تدبیر کار گر ہو گئی، اسی طرح جب سمرہ بن جندب صغیر بن شمار کر لئے گئے تو رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر رافع شریک جنگ ہو سکتا ہو تو میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں جبکہ میں رافع کو کشتی میں پھنڈا دیا کرتا ہوں، آخر دونوں کی کشتی کرائی گئی اور سمرہ نے رافع کو پھنڈا دیا اور وہ مجاہدین میں شامل کر لئے گئے، البتہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ بنو حارثہ میں کچھ بد دلی سی پیدا ہو چلی تھی مگر خدا کا مسلمانوں کے جوش و ولولہ کو دیکھ کر ان کی مہمت بھی بلند ہو گئی۔

عرض اس ولولہ اور جذبہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر اُحد ہنچا اور دونوں صفیں یک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہو گئیں :-

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو اس طرح صف آرا کیا کہ آٹھ کو پس پشت لے لیا اور پچاس تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمان میں پہاڑ کی ایک گھاٹی پر مقرر فرما دیا کہ فتح و شکست کسی حال میں بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔

اب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں صفیں بالمتقابل نبرد آزما ہو کر ہر شجاعت دکھانے لگیں، ابھی جنگ کو کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین مکہ کا لشکر درہم برہم ہو کر بھاگنے لگا، نبرد آزما مسلمانوں نے جب مال غنیمت جمع کر نیکارا دہ کیا تو تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکا اور وہ گھائی ٹھوٹے پر آماد ہو گئے، کمان افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند روکا اور فرمایا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، مگر انھوں نے یہ کہہ کر جگہ چھوڑ دی کہ آپ کا حکم جنگ تک محدود تھا اب جبکہ جنگ ختم ہو گئی تو خلاف ورزی کیسی؟ حصول غنیمت کے شوق نے ادھر مسلمان تیر اندازوں سے جگہ خالی کر دی اور ادھر خالد بن ولید اپنے جنگی دستہ کے ساتھ رجو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے میدان خالی دیکھ کر گھاٹی کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اب مسلمان گھبرائے اور اس اچانک حملہ سے اُن کے پیر اکھڑ گئے اور اس طرح فتح و نصرت یک بیک شکست ہی لگتی اگرچہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش ابوبکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم جیسے فداکار موجود تھے، تاہم مسلمانوں کے فرار سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور ایک شقی ازلی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کھینچ کر مارا جس سے آپ کا ایک دندان مبارک ٹہر ہو گیا، آپ پتھر کے صدمہ سے قریب کی ایک گھاٹی میں گر گئے، ابھی

آپ سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک مشرک نے پکار دیا ”ان محمدًا قدامتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا“ اس آواز نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار اور سخت بیچینی پیدا کر دی، مگر مسلمان فوراً سنبھلے اور ثابت قدم صحابہ نے للکارا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اور جنگ کا فیصلہ کر کے دم لو! اس صدائے حق نے مسلمانوں کے دل میں غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا وہ سب پلٹ پڑے اور حملہ آور ہوئی غرض سے سمت کر یکجا ہو گئے، مگر نقشہ جنگ بدل چکا تھا اور قریش اپنی کامیابی پر نازا ہو کر میدان سے الگ ہو چکے تھے، مسلمانوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو صلوٰۃ جہاں آراء نظر پڑتے ہی اُن کے دل میں بھی سکون پیدا ہو گیا اور پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے، غار میں گر جانے سے خود سر میں گھس گیا اور زرہ کی کڑیوں کی زد سے چہرہ مبارک اور بازوؤں پر بھی ہلکے زخم آ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نے خود کو سرسوی نکالا اور زخموں کو دھویا اور بوریا جلا کر رکھ کر زخم کے اندر بھر دیا، جس کو خون بند ہو گیا۔ حضرت حمزہؓ اس غزوہ میں ستر مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہوئے نبی اکرم کی شہادت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، دودھ شریک بھائی بے تکلف دوست اور جاں نثار صحابی حضرت حمزہؓ کی شہادت اس واقعہ کا زبردست سانچہ و زبانِ وحی ترجمان نے انکو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔

مشرکین مکہ نے اس جنگ میں درندوں اور خونخوار حیوانوں کی طرح مُردہ نعشوں تک کے ناک کان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کر کے دل و جگر کو نیزوں کی آبی سے چھید چھید کر دل کا بنجار نکالا، ابوسفیان کی بیوی ہندو نے تو سید الشہداء کا بگڑا

چاک کرکھانتوں سے چبا ڈالا۔ حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کیا تھا جس کی خوشی میں ہند نے اُس کو اپنا سونے کا ہار عطا کیا۔

ابوسفیان اپنی کامیابی کی مسرت میں کہہ رہا تھا ”اعلٰ جبل اعلٰ جبل“ جبل کی جے ہو، جبل کی جے ہو“ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اس کے جواب میں یہ پکارو ”اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل“ اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور بزرگ ہے۔

ابوسفیان نے پھر طیش میں آکر کہا ”لَنَا الْغُزْنِیُّ وَلَا عَزْرَتِیْ لَکُمُ ہَمَارِیْ مَدُوْا عَزْرَتِیْ دِیُوْیْ ہے اور تمھارے پاس عَزْرَتِیْ کا ہمسرہ نہیں ہے“ حضور اقدسؐ فرمایا، اے عمر تم یہ جواب دو، اللہ مولانا دلا مولیٰ لکم۔ ہمارا دوائی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں۔

بہر حال ابوسفیان یہ کہہ کر کہ آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ آرائی ہوگی، اپنا لشکر لے کر مکہ واپس چلا گیا۔

قرآن عزیز | مسلمانوں کا غزوہٴ اُحُد کے لئے طیار ہونا، منافقین کا لشکر اور غزوہٴ اُحُد | اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کر نیکی سعی کرنا

مسلمانوں کا اول خدا کی مدد سے کامیاب ہونا، اور پھر اپنی غلط کاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں شکست کھا جانا اور فتح کا شکست سے بدل جانا اور خدا کے تعالیٰ کا مسلمانوں کی تسلی کرنا، ان تمام امور کو قرآن عزیز نے آل عمران میں قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ پھر محمد بن اسحق سے منقول ہے:-

انزل اللہ فی شان احدستین اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی شان میں آل عمران کی
آیہ من آل عمران لہ ساٹھ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔

وروی ابن ابی حاتم عن طریق اور ابن اللہ عام نے بطریق مسوین عن عمر مردایت
المسوسین محمد قال قلت کیا ہو کہ وہ کہتے تھے میں نے عبدالرحمن بن عوف

لعبدالرحمن بن عوف اخبرنی سے عرض کیا آپ غزوہ احد کا اپنا قصہ بیان
عن قصتکم یوم احد قال فرمائی، انھوں نے فرمایا: تم آل عمران کی ایک

اقر العشرین ومائۃ من آل سو میں آیات پڑھو تو تم کو سارا واقعہ معلوم
عمران متحدھا واذ غلوت ہو جائیگا یہ آیات یہاں سے شروع ہو کر اذ

من اهلك تبوی المؤمنین عدوت من اهلك تبوی المؤمنین
مقاعد للقتال الی قوله امنۃ مقاعد للقتال امنۃ ناسا الایۃ

ناسا الایات، پر ختم ہوتی ہیں

واذ عدوت من اهلك اور اے پیغمبر! قابل ذکر یہ وہ بات، جبکہ تم صبح سو بیا پڑ
تبوی المؤمنین مقعد گھر سے نکلے تھے (اور امد کے میدان میں) لڑائی کے لئے

بالبقال واللہ سمیع علیہ مودچوں پر مسلمانوں کو بٹھایا ہے تھے اور اللہ سب کچھ
اذممت طاعتان منکم سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں

ان تفترقا واللہ ولیہما سے دو جماعتوں نے اراد کیا تھا کہ محبت باہر دیں راہ
وعلی اللہ فلیتوکل واپس لوٹ چلیں، حالانکہ اللہ مددگار تھا اور جو ایمان لکھنے

المؤمنون (آل عمران) والے ہیں، انکو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں

وَلَا تَقْنُتُوا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَخْشَوْا
 الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 إِنْ يَسْأَلُكُمْ فَرَسٌ فَقَدْ
 مَسَّ الْقَوْمَ فَرَسٌ مِثْلُهُ
 بَلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ
 النَّاسِ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
 (آیات) (آل عمران)

اور دیکھو! نہ تو ہمت ہارو، نہ ظلمین ہو، تم ہی سب برتر
 و اعلیٰ ہو بشرطیکہ تم سچے مومن ہو! اگر تم نے (اُحد)
 میں تم کھایا ہو تو وہ سرنگی بھی دیکھنی ہو! بدیہی، ملک، ہیں
 در اس یہاں حیت کے، اوقات ہر جنہیں ہم مناسبت
 میں دھرا دھر پھرتے رہتے ہیں علاوہ ہر اس
 تھا اگر اس بات کی آزمائش ہو جائے کون بچا یا
 رکھنے والا ہو کون نہیں اور اس لئے کہ تم ہی ایک
 گروہ کو دان و قانع اور ایام کو بیتوں کا شاہد بننا
 اور یہ ظاہر کر کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں کرتا

غزوہ احزاب (غزوہ خندق)

غزوہ احزاب تمام غزوات میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور اپنی نوعیت کا اعتبار
 سے نرالا ہے اس لئے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کو تمام کافر جماعتوں سے بیک وقت اسلحہ پڑا
 اور قبائل عرب، یہود اور ان کے حلیف سب کے سب جمع ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود
 کرنے نکلے تھے اور مدینہ کے اندر بھی منافقین کا گروہ خفیہ ان کی مدد کر رہا تھا "حزب"
 کے معنی چونکہ "گروہ" کے ہیں اور "احزاب" اس کی جمع ہے اس لئے یہ غزوہ احزاب
 کہلایا، اور جبکہ حضرت سلمان (رضی اللہ عنہ) کے مشورہ سے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خندق
 کھود کر مدینہ کو دشمن سے محفوظ رکھنے کی تدبیر اختیار کی اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی
 کہتے ہیں۔

یہ غزوہ شوال ۳۱ھ مطابق فروری ۶۴۰ء میں پیش آیا جبکہ ابوسفیان
 اس ہزار پر مشتمل لشکر جزار کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کے لئے نکلے نکلا۔ اس واقعہ
 سے متعلق تاریخ و سیر کی کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی بہت کافی تفصیلات
 ملتی ہیں اور اس کے بہت سے اہم اجزاء پر روشنی پڑتی ہے۔

مختصر طور پر واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو حسب دستور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم
 سے مشورہ فرمایا، حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا: ہم اہل فارس کا دستور یہ ہے
 کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر دشمن سے خود کو محفوظ کر لیتے اور اس کو مجبور بنا دیتے ہیں
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دیا اور
 لدا لے کر خود بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ کائنات انسانی کی تاریخ میں آفا اور
 غلام، حاکم اور محکوم، افسر اور ماتحت، مخدوم اور خادم کے درمیان یہ پہلا منظر تھا
 جو آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ دو جہان کا سردار ہاتھ میں گدال لئے تین
 دن کے فاقہ سے پیٹ پر پتھر باندھے مہاجرین و انصار کے ساتھ خندق کھودنے میں
 برابر کا شریک نظر آتا ہے بلکہ ایک سخت پتھر کے حامل ہو جانے پر جب سب صحابہ
 نے زور رکھا اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی اور خدمتِ اقدس میں اس واقعہ
 کو پیش کیا تو آپ نے ”بسم اللہ“ کہہ کر گدال کی ایک ضرب سے اس کو پارہ پارہ کر دیا۔
 آپ کے ساتھ صحابہ بھی تین شبانہ روز بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے دین حق
 کی حمایت اور علاءِ مکتہ اللہ کی خاطر مصروف کار تھے۔

سہ بخاری باب غزوہ احزاب۔

ایک جانب اگر بیشنہ ثلاثہ ایام لا مذوق ذواقا کا مظاہرہ تھا تو دوسری جانب زبان وحی ترجمان پر یہ دعائیہ کلمہ جاری تھا ”اللہم ان العیش عیش الاخرة فانہ الا نصار والمہاجرہ اخدایا عیش تو آخرت کا عیش ہے، پس تو انصار و مہاجرین کو مغفرت سے نواز“ اور جب جاں نثاران توحید شمع نبوت سے یہ مسنتے تو پروانوں کی طرح واہانہ جوش کے ساتھ یہ کہہ کہہ کر قرآن ہونے لگتے۔

نحن الذین یا یحویا محمد علی ابجہاد ما بقینا ابدا
 ”ہم وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پر جہاد کی بیت کی تو
 اور جب شمع نبوت کے پروانوں سے آپ یہ واہانہ رجز سنتے ہیں تو مسرت و شادمانی کے ساتھ پھر ارشاد فرماتے ہیں۔

اللہم لا خیر الا خیر الاخرۃ فبارک فی الانصار والمہاجرہ
 ”خدا یا خیر و نیکی تو آخرت ہی کی ہو پس انصار و مہاجرین کے درمیان اپنی برکت کا نزول فرما“
 اور برادرین عازب فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ خندق سے مٹی اٹھا کر ادھر ادھر منتقل کر رہے تھے اور جب مبارک گرد آلود ہو رہا تھا اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔

واللہ لولا اللہ ما ہدینا ولا قصد قنا ولا صلینا
 قسم بخدا اگر خدا کی ہدایت نہائی نہ کرتی تو نہ ہم کو ہدایت نصیب ہوتی اور نہ صدقہ و نماز
 فنا نزلن مسکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لا قینا
 پس اے خدا! تو ہم پر طمانیت نازل فرما اور میدان جنگ میں ہمارے قدم رکھ

اِنَّ الْاُولٰٓئِیْ قَدْ اَلَعُوْا عَلٰی سِنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبٰی سِنَا
 اور جن لوگوں نے ہم پر سرکشی کرتے ہوئے چڑھائی کی چوہبُ غصوں فتنہ کارا وہ کیا تو
 ہم نے انکار کر دیا (انکو ناکام کر دیا اور انہما رجوش کیساتھ) اَبٰی سِنَا کو مبتلا کر کے توجہ نہ
 خندق کی گھدائی کا کام چند روز جاری رہا اور اس طرح دشمن سے حفاظت کا
 پوری طرح سامان ہو گیا، لیکن جب محاصرہ کو بیس روز ہو گئے تو یہود نبی قرظہ کی
 عہد شکنی اور مسلسل محاصرہ سے کچھ اُکتانے اور مضطرب ہونے لگے، اُس وقت خدا
 کی نصرت نے نزول کیا اور مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب ہبیا ہو گئے، ہوا یہ کہ کفار
 کے لشکر میں ایک شخص نعیم بن مسعود غنی تھا، یہ گوا بھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن
 اس کے قلب میں صداقت اسلام گھر کر چکی تھی اس لئے اُس نے اپنی ہوشیاری سے
 مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کے درمیان بے اعتمادی پیدا کر دی اور جنگ کے معاملہ
 میں دونوں فریق میں ایسا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ مل کر
 مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور ابھی مشرکین مکہ واپس بھی پہنچے
 تھے کہ قدرت کی جانب سے ہوائے تند کا ایسا طوفان اُٹھا کہ جس نے اُن کی آنکھوں
 دشمن کے تمام لشکر کو زیر و زبر کر ڈالا، خیمے اکھڑ گرنے لگے، چوپائے بھر بھر کر
 بھاگنے لگے اور سارے لشکر میں اتاری پھیل گئی اور دشمن نے محاصرہ چھوڑ کر راہ فرار
 اختیار کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اُن کے فتنہ سے نجات دی۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقعہ پر ارشاد فرمایا یہ نصرت بالنصیب و اهلک
 العاد بالعدو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ کو پُر واد ہوا کے ذریعہ فتح عطا کی گئی اور
 عاد پھپھوا ہوا سے ہلاک کئے گئے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کی خبریں معلوم کرنیکی ضرورت پیش آئی تھی تو تین مرتبہ آپ نے دریافت کیا کہ اس خدمت کو کون انجام دیکھا اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی کر کے عرض کیا :- اس خدمت کیلئے میں حاضر ہوں تب آپ نے ارشاد فرمایا ”ان کلک نبی حواریا دان حواسی الذبیر“ ہر ایک نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔

اور اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ”اللھم منزل الکتاب، سہیم المحساب، اھزم الاحزاب، اللھما ھزمھما وذلزلھما۔“ اے کتاب (قرآن) کے نازل کرنے والے خدا! اے جلد حساب لینے والے تو شکیں کی جماعتوں کو شکست دیدے، الہی ان کو فراق اور ان کو ڈگمگائے۔“

لا الہ الا اللہ وحدہ، اعز جندلہ، وفسر عبدہ، وغلب الاحزاب حدّہ فلا شئ بعدہ۔ کوئی خدا نہیں اللہ کی ذات کے ماسوا جو یکتا و بے ہمتا ہے اُس نے اپنے لشکر (مسلمانوں) کو عزت بخشی اور اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد کی اور یکتا ذات احزاب (سب جماعتوں) پر غالب ہے، اور اُس کے ماسوا سب فانی ہو رہی وہ غزوہ ہے جس میں مشغولیت جہاد کی وجہ سے حضور اقدس اور صحابہ کی نماز عصر قضا ہو گئی اور آپ نے مغرب کے وقت دونوں نمازوں کو ادا کیا۔
 قرآن عظیمیادہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ آیت غزوہٗ غنمدوہ احساب خندق ہی کے متعلق نازل ہوئی۔

اِذْ جَاءَ دُكُؤُكُمْ فَوَقَّكُمْ دُؤُكُمْ اور جب چڑھائے دشمنکین، تم پر اور پر کھاجے

اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَارْزَاعُ الْاَبْصَارِ اور نیچے کی جانب سے اور جب ہجرتیں دوست
وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ اَمْحَا حِرَّةً کی وجہ سے آنکھیں اور پہنچ گئے دل ٹکوں تک
(احزاب) (یعنی کچھ منہ کو آگئے)

قرآن حکیم میں اسی غزوہ کی نسبت سے اس سورہ کا نام ہی احزاب ہو گیا
اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اسی واقعہ کا تذکرہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَيْفَ كُنْتُمْ رِجَالًا
اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُجَاءً نَكَمٌ جُنُودًا اے ایمان والو! اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَائِجًا وَجُنُودًا وقت کیلگی جب تم پر دشمنین کے لشکر طبعی تھے
لَهُمْ تَرَاوُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ پس ہم نے اُن پر ہوا کو اور ایسے لشکروں کو بھیجا
بَصِيرَةً اَلَىٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ہوا اللہ تعالیٰ اُن کاموں کا دیکھنے والا ہے
کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

واقعہ حدیبیہ

حدیبیہ، مکہ مکرمہ سے جدہ کی جانب ایک منزل پر واقع ہے اور آج کل
شمینیہ کے نام سے مشہور ہے، حدیبیہ دراصل کنوئیں کا نام ہی ہے وہ مقام ہے
جس کے ساتھ ”فتح مبین“ اور بیعت رضوان کی مقدس تاریخ وابستہ ہے۔

سنہ ہجری مطابق فروری سنہ ۶۲۸ء ذیقعدہ روز دوشنبہ وہ وقت سعید تھا
کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چودہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم کے جلو میں ادا عمرہ کے

لہ بخاری باب غزوہ احزاب

ارادہ سے مکہ مندر روانہ ہوئے یہ اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کے
 قلاوہ ڈالا اور احرام باندھا اور بنی خزاعہ کے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ
 قریش کے حالات کا اندازہ لگا کر خبر دے۔

حضور اقدس جب غدرِ اشطاٹ پہنچے تو جاسوس نے اگر خبر دی کہ قریش کو
 آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ قبائل کو جمع کر کے مقابلہ کی تیاریوں میں مصروف
 ہیں، اُن کا ارادہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو صدیق اکبر نے عرض کیا
 ”مخدا کے رسول! ہم تو بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں، جنگ یا قتل و قتال ہمارا مقصد
 نہیں ہے لہذا ہم بیت اللہ کی زیارت کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے ضرور آگے بڑھتے ہیں“
 اور جماعت خواہ مخواہ سہرا ہو گئی اُس سے مجبوراً لڑنا پڑ گیا۔

مشورہ کے بعد ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”امضو
 اعلیٰ اسم اللہ اب خدا کا نام لیکر بڑھے چلو“

زائرین بیت اللہ خدا کے عشق میں چور اور بیت اللہ کی زیارت میں مسرور
 مکہ کی جانب قدم بڑھائے چل رہے تھے کہ خدا کے رسول نے فرمایا! خالد بن
 ولید فوج کا دستہ لئے عظیم میں گھاٹا گڑھا تھا انتظار ہو اس لئے مناسب یہ ہے کہ
 اُس جانب سے کاوا کاٹ کر دہنی جانب چلیں اور اچانک بے خبری میں اُسکے
 مقابل پہنچ جائیں، جب مسلمان اچانک خالد بن ولید کے دستہ فوج کے سامنے
 آگئے تو اپنی گھات کو ناکام دیکھ کر خالد گھبرا گئے، دستہ فوج کو لے تیزی کیساتھ متحرک

لے مکہ کے قریب ایک مقام ہے۔ یہ بخاری باب غزوہ احد میں

مکہ کے پاس جا پہنچے اور اُن کو مسلمانوں کی آمد سے مطلع کیا۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اُس ٹیلہ پر پہنچے کہ اُس کے بعد وادی میں اتر کر مکہ پہنچ جانا تھا تو اچانک آپ کی اونٹنی قصواء بیٹھ گئی، صحابہ نے یہ دیکھ کر اُس کو چوکے دیے، بھڑکایا اور کوشش کی کہ کسی طرح وہ اُٹھ کھڑی ہو مگر وہ نہ اٹھی۔ لوگ جب باہر اُتلے گئے کہہ کر تھک گئے تو کہنے لگے ”خَلَاتُ الْقَصْوَاءُ قَصْوَاءً نَافِرًا نَافِرًا نَافِرًا“ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا: ”مَا خَلَاتُ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بَجَلٌ وَلَكِنْ جَسَدُهَا حَالِسٌ الْفِيلِ۔“ قصوار ہرگز نافرمان نہیں ہوئی اور نہ یہ اس کی عادت ہے بلکہ اگر اُس خدانے وکالتا جس نے اُن کو رکھ رکھا تھا یعنی قریش مکہ کی سیودگی اور جنگی ذہنیت کی وجہ سے چونکہ جنگ کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس لئے خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اُس وقت تک آگے نہ بڑھیں جب تک کہ کعبہ کی حرمت کا عہد نہ کر لیں۔

چنانچہ اس ارشاد کے بعد ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْلُوَنِي خَطَّةٌ يَعْظُمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْ لَهُمْ أَيْهَا۔ اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ مجھ سے جو بھی ایسی بات چاہیں کہ اُس میں حُرْمَاتِ اللہ کی عظمت اُن کے پیش نظر ہو تو میں ضرور اس کو پورا کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان فرما چکے تو اب جو قصوا کو کھڑا ہونے کے لئے دُپاؤہ فوراً کھڑی ہو گئی اور چل پڑی اور حدیبیہ کے میدان میں جا پہنچی۔

لے اونٹنی کو اٹھانے کے لئے بولتے ہیں۔ تہ ابدایہ و انہایہ جلد ۴ ص ۱۶۷-۱۶۸

جب زائرین بیت اللہ کا مقدس قافلہ حدیبیہ میں خدو کش ہو گیا تو صلح یہ قرار پائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ مشرکین مکہ پر یہ واضح کریں کہ ہمارا ارادہ ہجر زیارت بیت اللہ کے اور کچھ نہیں، لہذا تمکو روکنا مناسب نہیں ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے اور ابوسفیان غیرہ سے مل کر گفتگو کی تو انھوں نے ایک زُسنی اور کہنے لگے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تنہا طواف بیت اللہ کر لو، تو کر لو، ورنہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے دوسرے رفقاء کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا ”یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر طواف اور عمرہ کو ادا کر لوں“ قریش نے جب حضرت عثمانؓ کا یہ اصرار دیکھا تو اُن کو واپس جانے سے روک لیا۔

بعیت رضوان | یہ خبر مسلمانوں تک اس طرح پہنچی کہ عثمان قتل کر دیے گئے

مسلمانوں کے لئے یہ خبر ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے ہر شخص مضطرب اور بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے اس بات پر بعیت لی کہ مرجائیں گے، مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی راہ فرار اختیار نہیں کریگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب مسلمانوں سے بیت لے چکے تو اُن میں حیرت زاد اہلانہ جوش و خروش پیدا ہو گیا، جس کی خبر شدہ شدہ مکہ بھی پہنچ گئی، مشرکین مکہ بہت گھبرائے اور خوف زدہ ہو کر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچائی کہ قتل عثمانؓ کی خبر غلط ہے اور حضرت عثمانؓ صحیح و سلامت حدیبیہ

واپس تشریف لے آئے۔

چونکہ جہاد کی یہ بیعت بہت ہی نازک اور اہم موقع پر لی گئی اور مسلمانوں نے پورے دلولہ اور جذبہٴ انثار کے ساتھ اس بیعت کو کیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فداکاری کی قدر و منزلت فرمائی اور سورہ فتح میں اپنی رضا اور خوشنودی کا پروردانہ رحمت فرما کر ان کے اس کارنامہ کو زندہ جاوید بنادیا اور اسی حقیقت کو پیش نظر اسلامی تاریخ میں اس کا نام بیعتِ رضوان قرار پایا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ	بلاشبہ اللہ راضی ہوا ایمان والوں جبکہ وہ تیرو
يَبَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ	ہاتھ پر اس رخت کے نیچے بیعت کرنے لگے اور
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ	جان لیا اللہ نے جوئے جی میں تھا پس اتارا
عَلَيْهِمْ وَأَنَا بِهِمْ فَتَحُوا الْقُدُوبَ	ان پر طینان سکون اور انعام میں دیا ان کو
(الفتح)	ایک فتح قریب

مسلمانوں کے فداکارانہ جوش اور اہمانہ جذبہ نے مشرکین تکہ پر ایسا اثر کیا کہ اب وہ خود صلح پر آمادہ ہو گئے اور پیش قدمی کر کے ہبیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط صلح طے کرے تاکہ یہ قضیہ ختم ہو جائے مگر یہ شرط پر صورت رہی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال عمرہ کر پائیں گے یہ معاہدہ صلح | ہبیل بن عمرو جب مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچا تو حضور اقدس

ﷺ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں "وَأَنَا بِهِمْ فَتَحُوا الْقُدُوبَ" میں فتح قریب سے مراد فتح خیرہ جو جدیدہ کے سبب پیش آیا اور مسلمانوں کو جس بہت مال غنیمت ہاتھ آیا اور یہی صحیح قول ہے۔ جلد ۲، ص ۳۵۵۔

معاہدہ دہلیابہ نیتہ جلد ۲، ص ۱۷۷-۱۷۸

صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے نقطہ خیال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور طویل گفت و شنید کے بعد حسب ذیل دفعات پر دونوں جانب سے معاہدہ کی تصدیق و توثیق عمل میں آگئی۔

(۱) اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہجری واپس چلے جائیں۔
(۲) آئندہ سال مسلمان مکہ میں بغرض عمرہ اس طرح داخل ہوں گے کہ معمولی حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کوئی جنگی ہتھیار نہیں ہوگا اور تلواریں نیام کے اندر ہی رہیں گی اور صرف تن دن قیام کریں گے اور جب تک وہ رہیں گے ہم مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پر چلے جائیں گے۔

(۳) معاہدہ کی مدت کے اندر دونوں جانب امن و عافیت کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہیگا۔

(۴) اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے دی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر بھی مدینہ چلا جائیگا تو اُس کو مکہ واپس کرنا ہوگا اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ بھاگ آئیگا تو ہم اُس کو واپس نہیں کریں گے۔

(۵) تمام قبائل آزاد ہیں کہ ہر دو فریق میں سے جو جس کا حلیف بننا پسند کرے اُس کا حلیف بن جائے۔

(۶) یہ معاہدہ دس سال تک قائم رہیگا اور کوئی فریق اس مدت کو اندر اسکی خلاف ورزی نہیں کریگا۔

معاہدہ کی تحریر کے وقت نام مبارک کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنے پر سہیل

نے اعتراض کیا تھا،

آپ نے فرمایا کہ یہ تو یہ واقعہ اور حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ہم کو چونکہ صلح مقصود ہے اس لئے تم اگر یہ پسند نہیں کرتے تو مجھ کو اصرار نہیں اور یہ فرما کر آپ نے کاتب معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس جملہ کو تحریر کر دیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یکب ممکن تھا کہ وہ اس جملہ کو اپنے ہاتھ سے لکھائیں، جس کی نسبت نے ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر کے ظلمت کو نور سے، شرک کو ایمان سے اور جہل کو علم سے بدل ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا تو مقام تحریر کو معلوم کر کے دست مبارک سے اس جملہ کو تحریر کیا معاہدہ جب مکمل ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ہمارا پہلو کمزور رہا اور صورت حال یہ ہو گئی کہ گویا ہم نے دب کر صلح کی ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اعلائے کلمۃ اللہ اور اسلام کی سر بلندی کے جذبہ نے مجبور کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کریں ”یا رسول اللہ! کیا یہ حدیبیہ کا واقعہ ”فتح“ ہے؟ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا ”ہاں، قسم بخدا بلاشبہ یہ ”فتح“ ہے“ یہ

یہ واقعہ جو اپنی صفات معاہدہ کے لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں بظاہر شکست اور ذلت کا باعث نظر آتا تھا ”فتح مبین“ کیسے تھا؟ تو اس کا جواب جلیل القدر محدثین کی زبانی سنئے، امام حدیث و سیرت زہری رحمہ اللہ، فرماتے ہیں۔
”اسلام میں جو عظیم الشان فتوحات شمار کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی

”فتح عظیم“ صلح حدیبیہ ہے، اس لئے کہ اس سے قبل برابر کفار و مشرکین سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری تھا اور جب ”صلح“ عمل میں آگئی تو اس کی وجہ سے ہر دو فریق کو امن و اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا اور تبادلہ خیالات کی آزادی نصیب ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اسلام کو اپنی عقل و ضمیر سے جانچتا اور اسکی حقیقت پر غور کرتا، اس کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ باقی نہ رہتا تھا کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لے، چنانچہ ان دو سال میں (جب تک معاہدہ پر عمل رہا اور مشرکین نے اپنی جانب سے اُس کی خلاف ورزی نہیں کی) لوگ اس قدر مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل کی پوری مدت میں اسی قدر یا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

اس مقام پر ”فتح مبین“ سے مراد واقعہ حدیبیہ ہے صلح حدیبیہ نے درحقیقت ”فتح مبین“ فتح مکہ کے لئے راہ کھول دی یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطرہ درمیان سے جاتا رہا اور امن و اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان سلسلہ آمد و رفت بنے خوف خطر ہونے لگا اور حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہ) جیسے فوج اور مدبر حضرات کا قبول اسلام اسی صلح کا کارنامہ ہے اور یہی اسباب ترقی آہستہ آہستہ ”فتح“ مکہ کا باعث بنے۔

اور ابن ہشام، امام زہری کی توجیہ کی تائید کرنے ہوئے لکھتے ہیں
 زہری کے قول کی تائید اس حقیقتِ حال سے بخوبی ہوتی ہے کہ
 واقعہ حدیبیہ میں جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو چودہ سو
 مسلمان چلوں تھے اور دو سال بعد جب فتح مکہ کے لئے نکلے ہیں
 تو دس ہزار کی تعداد تھی۔

فتح اعظم

رمضان المبارک شنبہ ہجری مطابق جنوری سنہ ۳ء میں ”فتح مکہ“ کا عظیم الشان
 واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حدیبیہ کے معاہدہ میں یہ لے
 پا گیا تھا کہ قبائل عرب اس کے لئے آزاد ہوں گے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
 قریش میں سے جس کے بھی حلیف بننا چاہیں، بن جائیں، جب معاہدہ پردو نوں
 جانب سے دستخط ہو گئے تو خزاعہ کے قبیلہ خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں
 کے حلیف ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور قبیلہ بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے حلیف بننا
 چاہتے ہیں اور دونوں قبائل اس طرح الگ الگ دو جماعتوں کو حلیف ہو گئے۔
 تقریباً ڈیڑھ سال تو معاہدہ پر ہر دو جانب سے پوری طرح عمل ہوتا رہا لیکن
 ڈیڑھ سال کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ بنی خزاعہ اور بنی بکر کے درمیان
 عرصہ سے جنگ دہیکار کا سلسلہ جاری رہ چکا تھا جو اس درمیانی مدت میں اگرچہ

بندر لگا کر چانگ کسی بات پر پھر جنگ چھڑ گئی اور بنو بکر ایک شب کو مقام ذی ثور میں بنو خزاعہ پر جا چڑھے، قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے شب کا وقت ہے اور مسلمان یہاں سے بہت دور ہیں آج موقع ہے کہ بنی خزاعہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونے کا مزہ چکایا جائے چنانچہ انھوں نے بھی بنی بکر کا ساتھ دیتے ہوئے بنی خزاعہ کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا عمرو بن سالم نے جب یہ حال دیکھا تو ایک وفد لے کر بار قدسی میں استغاثہ کیا اور بنی خزاعہ کی دردناک حالت کو پیش کرتے ہوئے طالب امداد ہوا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا منعکما ما امنتم نفسی منہ قسم بخدا میں جس چیز کو اپنی ذات سے روکوں گا تم کو بھی اس سے ضرور محفوظ رکھوں گا۔

ادھر قریش کو جب علم ہوا تو وہ ڈرے، اپنی حرکت بجا پر نادام ہو کر اور انھوں نے ابو سفیان کو مامور کیا کہ وہ مدینہ جائے اور مسلمانوں کے اشتعال کو دور کر نیکی یہ تدبیر کرے کہ قریش چاہتے ہیں کہ سابق معاہدہ کی مدت میں مزید اضافہ اور از سر نو معاہدہ کی توثیق ہو جائے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے انبی بنی ام جیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوا جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیقہ حیات تھیں۔ ابو سفیان نے جو ہنی ارادہ کیا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ہوئے بستر پر بیٹھ جائے، ام جیبہ نے فوراً اس کو سمیٹ دیا، اور کہنے لگیں: "باب خدا کے نبی کا بچھونا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ "پھر کیا ہوا، میں تیرا باپ ہوں" ام جیبہ نے کہا: "یہ صحیح ہے مگر تو مشرک ہے اور یہ پیغمبر خدا کا پاک بستر۔"

ابوسفیان اگر چہ اُس وقت بڑا تاجواو ہاں سے چلا گیا، مگر اس حیرت زرا واقعہ نے اُس کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سمجھا کہ حقیقت حال کیا ہے؟
 غرض وہ دربار اقدس میں حاضر ہوا اور عرض و معروض کرنے لگا، آپ نے دریافت فرمایا یہ تجدید و توثیق کی کیا حاجت ہے کیا کوئی نیا واقعہ پیش آگیا ہے؟
 ابوسفیان نے عرض کیا ”نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے“ تب آپ نے ارشاد فرمایا
 کہ: ”تو مطمئن رہو کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں“

ابوسفیان اس جواب کو سن کر مطمئن نہ ہوا، اس لئے کہ وہ حقیقت حال کو چھپا کر چھوٹ بول چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس طرح نبی اکرم رصلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیکر اپنا مقصد پورا کرے، لیکن اس صاف اور سچے جواب نے اُس کو ڈال دی اور اُس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ تب اُس نے صدیق اکبر فاروق اعظم علی حیدر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہو کر جداجد انگٹگو کی اور چاہا کہ معاملہ قریش کے حسب مراد طے ہو جائے لیکن اُس کی مراد بر نہ آسکی اور بے نیل و مرام مکہ و ابوسفیان بنی اکرم رصلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صورت حال سے آگاہ فرمایا، حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے اور قریش کے درمیان تو معاہدہ ہے“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تھا مگر قریش نے خود نقض عہد کر دیا ہے“

اب جہاد کی تیاری شروع ہوئی مگر عام طور پر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ کس جانب ارادہ ہے، آپ نے اطراف مدینہ میں نفیر عام کر دیا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے

رسول پر بیان رکھتا ہے وہ رمضان تک مدینہ پہنچ جائے، آپ پوری کوشش فرما رہے تھے کہ کسی طرح ہماری طیاری کا حال قریش کو نہ معلوم ہو جائے، کیونکہ آپ کی ولی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں جنگ پانہ ہونے پائے اور قریش مرعوب کر دیا و مطیع ہو جائیں کہ اسی اثنا میں ایک حادثہ پیش آگیا۔

حاطب بن بلتعہ | حاطب بن بلتعہ ایک بدری صحابی تھے، ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں تھے کہ یہ صورت حال پیش آگئی، انھوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس واقعہ کا حال بہر حال مشرکین کو معلوم ہو ہی جائیگا سو اگر میں بھی قریش مکہ کو اس کی اطلاع کر دوں تو ہمارا (مسلمانوں کا) کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور میں ان کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو ان کی حضرت سے بھی محفوظ رکھ سکوں گا، مشرکین مکہ کے نام ایک مکتوب لکھ دیا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی الہی یہ معلوم ہو گیا اور آپ نے حضرت علیؓ، مقدادؓ، زبیرؓ کو مامور فرمایا کہ روضۂ خانج جاؤ، وہاں ناقہ سوار عورت لیگی، وہ جاسوس ہے اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے پھین لو، یہ حضرات روضۂ خانج پہنچے تو عورت کو موجود پایا، انھوں نے خط کا مطالبہ کیا، عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، مگر جب انھوں نے جامۂ تلاشی کی دھمکی دی تو مجبور ہو کر اس نے سر کے بالوں میں سے ایک پرچہ نکال کر دیا،

یہ پرچہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو وہ حضرت حاطب کا خط تھا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: حاطب یہ کیا؟ حاطب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! عجلت نہ فرمائیں، یہ خط میں نے

اس لئے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ مدینہ میں مقیم سب مہاجرین کا مکہ کے فریشیوں کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا رشتہ اور تعلق ہے ایک میں ہی ایسا ہوں جس کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میں نے یہ صرف اس یقین پر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں اس طرح قریش کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر سکوں گا، یا رسول اللہ! سجدائیں نے ہرگز، ہرگز یہ کام ارتداد اور کفر پر رضا کی نیت سے نہیں کیا، میں اب بھی اسلام کا شدیدائی اور فدائی ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب منکر ارشاد فرمایا ”حاطب نے تمہارے سامنے سچ سچ بات کہہ دی“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حاطب بدر کے مجاہد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شرکاء بدر کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے“ اعملوا ما شئتم فقد غضت لکم“ حاطب کے واقعہ پر ہی قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (الو)، فقد ضلّ سواء السبيل“

بہر حال رمضان کی ابتدائی تاریخیں تھیں کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار جان نثاروں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، آپ جب قُہدہ اور عسفان کے درمیان کدی تک پہنچے تو دیکھا کہ مسلمانوں پر روزہ کی سختی حد سے متجاوز ہوئی جا رہی ہے، تب آپ نے پانی طلب فرمایا اور جمع کے سامنے نوش فرمایا کہ لے بخاری۔ اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ لے بخاری باب منکرات۔

تاکہ صابن دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ مسافرت اور پھر جہاد کے موقع پر افطار کی اجازت ہے اور قرآن کی دی ہوئی رخصت کا یہی مطلب ہے۔

اسی سفر میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے حکم دیا کہ اہل و عیال کو مدینہ بھیج دو اور تم ہمارے ساتھ رہو۔

اسلامی لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابوسفیان چھپ کر لشکر کا صبح اندازہ کر رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں نے گرفتار کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا، آپ نے ابوسفیان پر نگاہ کر مہلاتے ہوئے معاف کر دیا اور قید سے آزاد کر دیا، ابوسفیان نے رحمۃ اللعالمین کا یہ خلق دیکھا تو فوراً مشرف باسلام ہو گئے، اسی طرح عبداللہ بن ابی امیہ بھی اسلام کے والد و شہید ابن کر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے ان حضرات کے قبول اسلام پر بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا ”لا تذهب علیکم الیوم یضرب اللہ لکم دھوا رحمہما الساجدین“ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کو فرمایا کہ ابوسفیان کو ابھی مکہ واپس نہ جانے دو اور سامنے کی پہاڑی پر لیجاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی طاقت و شوکت کا اندازہ کر سکے۔

ابوسفیان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما پہاڑی پر کھڑے ہوئے اسلامی لشکر کا تقارہ کر رہے تھے اور مہاجرین و انصار قبائل کے جدا جدا لشکر اپنے پرچم لہراتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے اور ابوسفیان اُن کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے کہ انصاری قبیلہ کا ایک لشکر پاس سے گذرا، اس لشکر کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ) کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے ابوسفیان کو دیکھا تو جوش میں آ کر

کہنے لگے ایماہوم المحدث الیوم تستحل الکعبۃ۔ آج کا دن جنگ کا دن ہے اُن کعبہ میں بھی جنگ حلال ہے۔ ابوسفیان کی نسلی عصیت پھر ٹک گئی اور کہوڑا لگا۔ ”یا عباس جبذا یوم الذمار لے عباس جنگ کا دن مبارک ہو“ جب سب لشکر اسی طرح گزر گئے تو آخر میں ایک چھوٹی سی جماعت کے جلو میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پرچم تھا اور وہ آگے آگے چل رہے تھے، ابوسفیان کی ٹکاہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اُس نے خدمتِ اقدس میں سعد اور انجود میان مکالمہ کا حال سنایا، یہ سن کر ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سعد نے جھوٹ بولا۔ ہذا یوم یظلم اللہ فیہ الکعبۃ ویوم نکسی فیہ الکعبۃ۔ آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کعبہ کی عظمت کو بالا کرے گا اور آج کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا، اور یہی ہے کہ حضرت سعد کو برطرف کر کے پرچم اور لشکر کی سیادت حضرت سعد کو بیٹے کو عطا کر دی۔

اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم فرمایا کہ تم مکہ کے زیریں حصہ کی جانب سے داخل ہونا اور کسی کو قتل نہ کرنا، ماں باپ کوئی خود اقدام نہ کرو دفاع کی اجازت ہے اور بنفس نفیس مکہ کے بلند حصے سے داخل ہوئے، حضرت خالدؓ سے بعض قبائل کے افراد نے مزاحمت کی، اس لئے اُن کے ہاتھوں چند مقتول ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے۔

جب مؔ الطہران میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کے لئے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا تو یہ بھی عرض کیا تھا: یا رسول اللہ! ابو سفیان میں فخر کا مادہ ہے اس لئے اگر اس کو کوئی امتیازی حیثیت نصیب ہو جائے تو بہتر ہو، آپؐ نے ارشاد فرمایا: "من دخل داس ابی سفیان فهو امن" جو شخص ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔

غرض جب آپؐ باعزت و اجلال مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ اعلان کر دیا (۱) جو مکان بند کر کے بیٹھ جائے اس کو امن ہے (۲) جو ابو سفیان کے مکان میں پناہ لے اس کو امن ہے (۳) جو مسجد حرام میں پناہ لے اس کو امن ہے۔

البتہ اس امن عام اور عفو عظیم سے چند ایسی ہستیوں کو مستثنیٰ فرما دیا جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت زہر چکانی کی تھی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا مگر ان میں سے اکثر اس وقت چھپ گئے یا فرار ہو گئے اور ابستہ آہستہ عفو عام سے مستفیض ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپؐ کا علم سپید رنگ کا تھا اور آپؐ کا پرچم عقاب نامی سیاہ رنگ تھا، سر پر مغر اورٹھے اور اس پر سیاہ علامہ باندھے ہوئے تھے اور سورۃ "انا فتحنا" پڑھتے ہوئے آیات کو بلند آواز سے دہراتے جاتے تھے اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ درگاہ الہیٰ خشوع و خضوع کے ساتھ ناقہ پر اس درجہ جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ مبارک ناقہ

کی بیچے کھوس کر رہا تھا۔

بت شکنی | جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حکم فرمایا کہ کعبہ سے تمام بت نکال کر بھینک دیے جائیں اور دیواروں پر جو تصاویر منقوش ہیں وہ مٹا دی جائیں، چنانچہ جب تین سو ساٹھ بتوں کے سر ٹنگوں ہونے کا وقت آیا تو دو مورتیاں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کی اس حالت میں سامنے آئیں کہ ان کے ہاتھوں میں بالنسوں کے تیر تھے، آپ نے دیکھ کر فرمایا خدا بن مشرکوں کو مارے، یہ خوب جانتے تھے کہ یہ دونوں مقدس ہتھیلیاں اس ناپاک بات سے مقدس اور پاک تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور پھر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر لکڑی سے ان کو چرکا دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے۔ "جاء المحن وزهق الباطل وما يبدي الباطل وما يعيد۔ حق آپہنچا اور باطل اڑ گیا۔ اور باطل نہ کسی شے کو پیدا کرے اور نہ پھیر کر لائے (یعنی باطل تو خود فنا ہونے کیلئے ہے) رحمۃ اللعالمین" کعبہ جب بتوں کی نجاست و تلویث سے پاک کر دیا گیا تو نبی کی شان

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کو گوشوں میں گھومتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہے اور نماز نفل ادا کی باہر تشریف لائے تو مصطفیٰ ابراہیمی پر جا کر نماز ادا کی، جب آپ اور صحابہ و صوفیاء آئے تھے تو مشرکین انگشت بدنداں، و حیران تھے کہ بایں فتح و کامرانی نہ جشن ہے نہ کبر و نخوت کا اظہار بلکہ درگاہ الہی میں اظہار عبودیت کے لئے ہر ایک عجاہب متیاب نظر آتا ہے، بلاشبہ یہ "بادشاہت" نہیں ہے بلکہ دوسرا ہی کوئی عالم

ہے

آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے دو خدمتیں "حجۃ اور سقایۃ" جمع فرمادیجئے اور کعبہ کی گنجی ہمارے حوالہ کر دیجئے یہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعدد بار عرض کرنے کا کوئی جواب نہیں دیا اور بار بار یہی فرمایا "عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ جب عثمان حاضر ہوئے تو آپ نے کعبہ کی کلید انکو حوالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ہا ک مفتاحک یا عثمان الیوم یوم بدو دفاء۔ عثمان! لو یہ اپنی گنجی، آج کا دن بھلائی اور دفاء، عہد کا دن ہے" تھے اب لوگ منتظر تھے کہ دیکھئے جن مشرکین نے برسوں تک آپ کو اور مسلمانوں کو ہر قسم کی ایذا دی، مصائب میں مبتلا کیا آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے تمام قریشی قیدیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور جب سب خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا: "لے قریشی گروہ! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں؟ انھوں نے جواب دیا "ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟"

آپ نے یہ سن کر زبان وحی ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا: اذہبوا فانتم

لہ تاریخ ابن کثیر ج ۴ ص ۳۰۰ تھ سقایۃ یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت نبی ہاشم کو سپرد تھی اب کلید برداری کا شرف بھی جمع کرتا چاہتے تھے تھے یہ وہی عثمان بن طلحہ نہیں جنھوں نے کلید کعبہ طلب کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی لیکن رحمت عالمیاں کی درگاہ میں انتقام کی حقیقت شے تھی اس لئے آپ نے ان ہی کے خاندان میں یہ سعادت باقی رہنے دی، یہی خاندان آج تک کعبہ کا مجاور و شیبی کے عقب سے مشہور ہے کیونکہ حضرت عثمان بن طلحہ بن زید میں سے تھے۔

الطلاق، او تم سب آزاد ہو یہ سننا تھا کہ نہ صرف قریش بلکہ ہر ایک صاحبِ بعیت کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ بادشاہ اور پیغمبر کی زندگی کا امتیازی نشان کیا ہے؟ پیغمبرانہ زندگی نہ ذاتی عداوت و کدورت کو کوئی وقعت دیتی ہے اور نہ اسکا غیظ و غضب ہو، نفس کے تابع ہوتا ہے، ایک نبی کو اگر صبر آزا حد تک ایذا و تکلیف دی جائے اور پھر موزی شخص رحم کا طالب ہو تو وہ بلاشبہ ”عفو و کرم“ ہی پائیگا اور مکارمِ اخلاق کے ہر پہلو کا مظاہرہ دیکھیکا چنانچہ اس درمیان میں جب ایک شخص لرزتا، کانپتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے شیریں گفتاری کے ساتھ ارشاد فرمایا: ”هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنَّ لِسْتَ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا بَنِي أُمَيَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَأَنْتَ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ“ گھراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں تو خشک گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت ہی کا بیٹا ہوں۔

اسی عفو و کرم کا یہ نتیجہ نکلا کہ زعماء قریش جو حق درجوں حاضر خدمت ہوتے اور دولتِ اسلام سے مشرف ہو کر سعادت کبریٰ سے محظوظ ہوتے تھے، چنانچہ حضرت معاویہؓ حضرت عمرؓ کے والد ابو قحافہؓ جیسے حضرات اسی دن مسلمان ہوئے۔ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اہم خطبہ بھی دیا جو اسلام کے بہت سے احکام کی اساس و بنیاد ہے، اس خطبہ کے چند اہم اعلانات یہ ہیں،

- (۱) مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔
- (۲) معاملات اور قضایا میں مدعی کے ذمہ گواہوں کا پیش کرنا اور گواہوں کی عدم موجودگی میں مدعی علیہ کے ذمہ حلف اٹھانا ہے۔
- (۳) کسی عورت کو تین دن کا سفر بغیر ذی رحم محرم کے درست نہیں ہے۔

(۴) صبح اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔

(۵) اے گروہ قریش! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نوحۃ جاہلیت اور باپ دادا کے نام و نسب پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے آگاہ رہو کہ تمام انسانی دنیا آدم کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**

فسخ مکہ اور فتح مکہ کے متعلق اشارات فرمائے ہیں، مثلاً سورہ الفتح میں ہے:-

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا اور خدا تجھ کو مدد بیکاربردست مدد
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کی جانب اشارہ ہے۔

اور سورہ حدید میں ہے:-

لَا تَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوا وَكَلا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ (حدید)

تم میں برابر نہیں ہیں وہ کہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں فتح مکہ کے بعد اور جہاد کریں اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا۔

اور سورہ نصر میں ہے:-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ الْجِبَالَ تُخْرَجُ مِنَ الْوَادِي الْمِثْلِ وَرَأَيْتَ الْمَدِينَةَ مِثْلَ عَلَمٍ مَوْجِيہِ

جب آجائے اللہ کی مدد اور فتح دکھ اور تم دیکھو

النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَوْ أَجْأه

ہونے لگیں۔

یہاں باجماع است الفتح سے مراد فتح مکہ ہے۔

حافظ ابن حجرؒ امام شعبیؒ سے نقل فرماتے ہیں۔

”أنا فتحنا لك فتحاً مبيناً“ میں ”فتح مبين“ صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ ہوا اور
”فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً“ میں ”فتح قريب“ سے بھی صلح حدیبیہ کے ہی
خبروات و نتائج مراد ہیں اور سورہ نصر کی آیت ”اذا جاء نصر الله والفتح“ میں
”نصر و فتح“ سے باتفاق فتح مکہ مراد ہے۔

اور اس نقل کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

ان آیات کے مفہوم و مراد میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے متعلق جو مختلف اقوال
پائے جاتے ہیں اور موجب اشکال بنتے ہیں، شعبیؒ کی اس تقریر کو تمام اقوال میں
مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور اشکال بھی دودھ ہو جاتا ہے۔

سورہ الفتح، النصر اور الحدید کی مسطورہ بالا آیات کا مصداق فتح مکہ ہے

یا صلح حدیبیہ؟ اس بارہ میں مختلف اقوال و روایات اور امام شعبیؒ کی توجہ اور
اس پر حافظ حدیث ابن حجرؒ کی تائید و تصدیق کے مطالعہ کے بعد بھی ہم یہ کہنے کی
جرات کر سکتے ہیں کہ سورہ فتح میں فتح مبين ”نصر عزیز“ اور فتح قريب ”کا ذکر اور پھر سورہ
حدید میں انفاق و جہاد فی سبیل اللہ کو ”الفتح“ کے قبل اور بعد کے ساتھ تقسیم درجہ
و فضائل کا تذکرہ اور پھر سورہ نصر کی ایک آیت ”نصر الله والفتح“ میں نصر و فتح کا

اجتماعی ذکر صاف صاف اس حقیقت کا اعلان ہے کہ ان مقامات میں ایسے واقعہ کا تذکرہ ہے جس کی ابتدا جہاد و قتال سے شروع ہو کر ایک ایسی فتح و نصرت پر پہنچے خیر ہوئی جو جس کے بعد سرزمین حجاز ہمیشہ کے لئے شرک و بت برستی کی تلویث سے پاک ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ شرف بلاشبہ فتح مکہ کو ہی حاصل ہے البتہ اسمیں میں بھی شبہ نہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت سورہ الفتح کا نزول اور ”اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا“ کا اسلوب بیان یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صلح حدیبیہ چونکہ اپنے اسباب و عواقب اور نتائج و ثمرات کے لحاظ سے فتح مکہ کا پیش خیمہ اور اس کو لئے تمہید ثابت ہوئی اس لئے وہ بھی ”فتح مبین“ کہلانے کی مستحق ہے یعنی جو واقعہ ”فتح قریب“ نصر عزیز اور ”افتح“ و ”نصر“ کا باعث ہو وہ یقیناً ”فتح مبین“ کہلانے کا حق رکھتا ہے۔

غزوہ حنین

”فتح عظیم“ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت و صولت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور اب عرب قبائل جو درجہ اسلام میں داخل ہونے لگے یہ دیکھ کر و قبائل کی حیثیت جاہلیت بھڑک اٹھی اور وہ اسلام کی ترقی کو برداشت نہ کر سکے، ہوازن اور ثقیف دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم (قریش) کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہذا اب ہماری باری ہے پس کیوں نہ ہم ہی پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کا قلع قمع کر کے رکھ دیں، دونوں نے یہ منصوبہ باندھا اور

مالک بن عوف نضری کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے آتش حسد کو مسلمانوں کے خون سے
 بجھانے کی کوشش کی، مالک نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر جنگ کی
 تیاری شروع کر دی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم
 کو جمع فرمایا اور بعد مشاورت مدافعت کے لئے آمادہ ہو کر حین گوروانہ ہو گئے۔
 اس وقت لشکر اسلامی میں بارہ ہزار جاں نثار موجود تھے، ان میں سے دس ہزار
 مہاجرین و انصار اور مدنی جاں نثار تھے اور دو ہزار وہ تھے جو فتح مکہ کے وقت
 مشرف باسلام ہوئے اور اسی وہ مشرکین (طلقاً) تھے جو اسلام قبول نہ کرنے
 کے باوجود رجمۃ للعالمین کے مظاہرے دیکھ کر خود اپنی خواہش سے مسلمانوں کو
 رفیق جنگ بن گئے تھے۔

۱۔ شوال ۶۳۰ھ ہجری مطابق فروری سنہ ۶۳۰ء کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم کے جلو میں مجاہدین اسلام کا لشکر حنین جا پہنچا، آپ نے دشمن کے مقابلہ
 میں جب اسلامی فوج کو صف آرا ہونے کا حکم دیا تو مہاجرین کا پرچم حضرت علی
 رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا اور انصار میں سے نبی خرم کا پرچم خباب بن منذر کو
 بخشا اور اوس کا اسید بن جضیر کو عنایت فرمایا۔ اور اسی طرح مختلف قبائل
 کے سرداروں کو ان کی فوج کا پرچم عطا فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس ہتھیار بستے، دو زرہ ملبوس کے خود
 سر پر رکھے، اپنے مشہور خچر پر سوار اسلامی فوج کی کمان کر رہے تھے،

لہ فح الباری جلد ۵

ابھی جنگ نے قتل و قتل کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت اور فوج کی فراوانی اس درجہ اثر کر گئی کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے انتشار اللہ کہے بغیر ہی اپنی قوت کے گھمنڈ پر یہ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

مسلمان خدا سے واحد کا پرستار مسلمان اور خدا سے قدوس پر بھروسہ کی بجائے اپنی عددی اکثریت پر گھمنڈ کرے، یہ اُس کی بھول ہے، اس لئے خدا کو مسلمانوں کا یہ فخر پسند نہیں آیا اور اس لئے اُن پر یہ نازیبا نہ عبرت لگا کہ جب جنگ کا افتتاح ہوا اور مسلمانوں کے لشکر نے پیش قدمی کی تو اچانک دشمن کی اُن ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ لڑنے کے لئے پہاڑی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بھیڑی تھے چہار جانب سے اسلامی لشکر پر بارش کی طرح تیرباری شروع کر دی۔

اسلامی لشکر اس بے محابا تیرباری کا متوقع نہ تھا اس لئے اُنکی صفوں میں تزلزل پیدا ہو گیا اور تھوڑی سی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور جہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ تمام بدوی قبائل اور مدنی لشکر کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی یہ رجز پڑھتے اور شجاعانہ مظاہرہ فرماتے جاتے تھے: "انا النبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب" غرض اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے مفروز مسلمانوں کو لاکارا "یا معشر الانصار یتبا اصحاب بیتہ الرضوان" حضرت عباس کی صدا سے حق گو نجی ہی تھی کہ ایک ایک مسلمان اپنی حالت

پر متاسف ہو کر پلٹ پڑا اور منٹوں میں تمام جاں نثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر داد و شجاعت دینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ شکست مبدل بہ فتح و نصرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے ہزیمت کو ”نصر عزیز“ سے بدل دیا۔

مشرکین کی جماعت میں ایک مشہور ذی رائے و ید بن صمد نامی تھا، اس نے مالک کے اس طرز عمل کی سخت مخالفت کی تھی کہ میدان میں عورتوں، بچوں اور مال و دولت کے خزانوں کو ساتھ نہ لے جائے، مگر مالک نے اس کی رائے پر عمل نہ کیا اور سب کو ساتھ لے کر آیا تھا چنانچہ یہ سب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور مشرکین کی رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

بہت سے مشرکین اور ان کے قبائل پر اگرچہ اسلام کی صداقت روشن ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے خیال میں مادی شوکت کو ہی مدارِ صداقت تسلیم کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر خدا کے اس فضل و کرم کو جب انھوں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ لیا تو اب وہ بھی برضا و رغبت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

عسزہ و حنین | غزوہ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت پر عجب و غرور اور اس کے انجام میں ابتداً شکست اور پھر خدا کے فضل سے فتح و نصرت کا حال قرآن حکیم نے سورہ توبہ میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔

لَقَدْ هَمَمْنَا اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ	بلاشبہ اللہ بہت میدانوں میں تمھاری ٹوکریاں
كَيْفِيَّةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أُنْجِشْتُمْ	ہے اور حنین کو دن ڈھی جب تم اپنی کثرت پر اترنا
كُنْتُمْ تَكْمُلُ فَلَمْ تَكُنْ عَنْكُمْ شَيْئًا	گئے تھو تو دیکھو وہ کثرت تمھارے کچھ کام نہ آئی

وَضَامَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ ثُمَّ وَفَّيْتُمْ مَدْيَرِينَ ثُمَّ
أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ
أَنْزَلَ جُنُودَ اللَّهِ تَرَوُوهَا
عَدَدَ الْبَرِّ كَفَرُوا وَادَّ
ذَلِكَ جَمَاعًا الْكَافِرِينَ
ثُمَّ يُؤَيِّدُ اللَّهُ مَنِ ابْعَدَ ذَلِكَ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
أور زمین اپنی پوری وسعت پر بھی تم پر تنگ ہو گئی
اور آخر کار ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹھ دکھا بھاگ گئے
پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب
دل کا سکون و کار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اتار
دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں اور ان لوگوں کو خدا
دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور جو کفر کی راہ
اختیار کرتے ہیں انکی جزا یہی ہے اس کے بعد اللہ
جس پر چاہے اپنی رحمت سے لوٹ آئے گا اور اللہ
بڑی بخشنے والا رحمت والا ہے۔

سُورَةُ التَّوْبَةِ (توبہ)

غزوہ تبوک اور قبولِ کابہ عجیب واقعہ

رَعَى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ خَلَفُوا

تبوک شام کا ایک مشہور شہر ہے، سنہ ہجری میں سردارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ اطلاع ملی کہ قیصرِ روم ہرقل ایک عظیم الشان لشکرِ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہا ہے اور کئی لاکھ ہزار ماواں لٹیر اب تک بھرتی ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت ہی کٹھن تھا، سرِ زمینِ حجاز میں قحط پڑا ہوا تھا، زمین پیداوار سے خالی، نہریں اور تالاب خشک، اور گرمی نہایت شدت کی پڑ رہی تھی اور تمام آدمی عُسرت کے ساتھ بسر کر رہے تھے۔

اس کے باوجود موسم بہار تھا، باغوں میں کھجوریں پک رہی تھیں، کھجور کے پتوں سے سائبان تیار کئے جا رہے تھے اور عرب کے دستور کو مطابق لوگ باغوں میں خیمہ زن موسم کی بہار لوٹنا چاہتے تھے کہ اچانک یہ خبر آئی۔

سخت آزمائش کا وقت تھا، سیکڑوں میل کی راہ، بادِ سموم اور پتے ہوئے ریت سے واسطہ، مگر خدا کا رابنِ اسلام، عیشِ دنیا اور مصائبِ موسم سے بے پروا اور بخوف ہو کر پروانہ دارِ اسلام پر نثار ہونے کیلئے مدینہ میں جمع ہو رہے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمو نایہ دستور تھا کہ جب کسی عزوہ کا ارادہ فرماتا تو عام طریقہ سے یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ کہاں کا قصد ہے تاکہ دشمن صحیح حالات نہ پاسکے، لیکن عزوۃ تبوک میں چونکہ سخت موسم تھا، حجاز میں قحطِ سالی، ناسازگاری حالات اور دشمن کی زبردست قوت کا مقابلہ کرنا تھا، اس لئے اس کڑی آزمائش میں ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائلِ عرب میں اصل حقیقت کا اعلان کر دیا تاکہ جو شخص بھی اس وادی پر غار میں قدم رکھے سو تج سمجھ کر رکھے۔

مالی استعانت | مسطورہ بالا نازک حالات کے پیشِ نظر یہ پہلا عزوہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی مالی استعانت کے لئے ترغیب دی اور حبیل القدر جان نثار ابنِ اسلام کو اپنی مالی فداکاری کا ثبوت دینے کے لئے موتِ بہم پہنچایا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دس ہزار دینار سرخ تین سواوٹ اور پچاس گھوڑے پیش کئے اور ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اس جذبہٴ اخلاص پر یہ دعا فرمائی ”اللہم اسر من عن عثمان فانی راض عنہ خدایا تو عثمان سے راضی ہو اس لئے کہ میں اُس سے راضی ہوں۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سوا وقیہ، اور حضرت عاصم بن عدی نے ساٹھ وست کھجوریں پیش کیں اور حضرت عباس و حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما نے زبردست پیش کیا اور عورتوں نے بھی اپنے حوصلہ سے زیادہ زیورات پیش کئے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو اپنا کل مال ہی اسلام پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر جب اپنا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: ابوبکر! تم اپنے اہل و عیال کے لئے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”ہاں یا رسول اللہ! میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام پھوڑ آیا ہوں۔“

عرض ان عظیم الشان طیاریوں کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر حجاز، علاء کلمۃ اللہ کو فدا کا رولہ اور جوش کے ساتھ تبوک کی طرف بڑھا تو ہر قل کو بھی جاسوسوں نے خبر کر دی۔ ہر قل یا تو کروفر کے ساتھ جنگ کی طیاریوں میں مشغول تھا اور یا یہ خبر سنتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور ”رومی“ مسلمانوں کو عظیم النظیر جذبہ اثیار و فداکاری سے متاثر و خائف ہو کر تبوک میں مسلمانوں کو پہنچنے سے قبل ہی منتشر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ کے چند عیسائی امراء کو امن کا پر وانہ دیتی اور معاہدات کرتے ہوئے کامرائی کے ساتھ واپس آ گئے۔

عند غلبہ | جب آپ مدینہ جلوہ افروز ہوئے تو منافقین نے اس عظیم الشان آزمائش میں عدم شرکت کے لئے جھوٹے عذار تراش کر خدمت اقدس میں عذر دیا کی اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جماعتی نظام کی مصالحہ کو پیش

نظر اُن سے درگزر فرمایا۔

مگر عذر خواہ جماعتوں میں تین اشخاص مخلصین اسلام میں سے بھی تھے اور وہ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن کعب حبشی ہستیاں تھیں انھوں نے منافقین کی طرح حاضر ہو کر کذب بیانی سے کام نہیں لیا، اور صاف صاف عرض کر دیا کہ اے خسرو دین و دنیا! میں جانتا تو منافقین کی طرح کوئی بھوٹا عذر پیش کر کے آپ کے مواخذہ سے بچ جاتا لیکن اگر کسی دنیا دار سے ایسا معاملہ پیش آتا تو کبھی لیتا، مگر خدا کے نبیؐ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، سچ بات یہ ہے کہ میں محض اپنی کاہلی کی وجہ سے محروم الجہاد رہا، ہر دن یہ خیال کرتا رہا کہ آج اپنے باغوں کے لطف سے اور سیر ہولوں، گل ضرور روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر اسلام کو ایک دو منزل ہی پر جا بکڑوں گا، آخر کار اس کاہلی کا نتیجہ محرومی کی شکل میں ظاہر ہوا، اب جو حکم ہو اُس کے لیے تسلیم غم ہے یہی بلال اور مرارہ نے بھی کہا اور اس طرح تینوں مجرموں کی طرح حکم رسولؐ سننے کے لئے گوش برآواز ہو گئے۔

معاشرتی مقاطعہ | یہ تینوں حضرات اسلام کے فدائی، اخلاص کے پیکر اور عاشقان رسولؐ تھے، اس لئے ان کا معاملہ منافقین کا سا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نظام جماعت کی خلاف ورزی کر گزریں اور جہاد جیسے عظیم ترین دین ملت کو محض کاہلی اور سستی پر قربان کر دیں اور پھر اُن کو معمولی معذرت پر معاف کر دیا جائے اس لئے ضرورت تھی کہ اس معاملہ میں ایسا فیصلہ دیا جائے کہ آئندہ کسی مخلص مسلمان کو ایسی غلط کاری اور نظام کی خلاف ورزی کی جرات نہ ہو سکے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَمَّا هَذَا فَبَدِّدْ فَقَدْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فَيْكُ۔ تم نے سچ

سچ بات کہہ دی، اب جاؤ اور خدا کے فضلہ کا انتظار کرو۔

تینوں اس حکم کے بعد گھر واپس آگئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم فرمادیا کہ ان تینوں سے کلام و سلام سب ترک کر دیا جائے چنانچہ تمام مسلمانوں نے اُن کا معاشرتی مقاطعہ کر دیا۔

منبط و قلم کی کعب خود فرماتے ہیں کہ اس واقعہ نے ہم تینوں پر جو کچھ اثر کیا عظیم النظیر مثال اُس کا اندازہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا میرے دونوں رفیقوں پر تو اس درجہ اثر پڑا کہ اُنہوں نے باہر نکلنا ہی ترک کر دیا۔ مگر میں سخت جان تھا بلکہ نمازوں کے اوقات میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا رہا۔

جب میں مسجد میں حاضر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور دیکھتا رہتا کہ لب مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں مگر یہ قسمتی اور محرومی کے سوا کچھ نہ پاتا، البتہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری جانب دیکھتے رہتے اور جب میں فارغ ہو کر آپ کی جانب متوجہ ہوتا تو میری جانب سے رخ مبارک پھیر لیتے۔

لیکن اس تمام واقعہ میں مسلمانوں کی اسلام دوستی اور امیر رسول پر مثال و الہانہ استقامت کا یہ حال تھا کہ جب میں لوگوں کی اس سختی سے اکتا گیا تو ایک روز اپنے سب سے محبوب عزیز اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس گیا، اُس ابو قتادہ کے پاس جو اس سے قبل مجھ پر جان بھر کر کتا تھا اور میرا عاشق و جان نثار تھا۔ میں نے اُس کو سلام کیا، مگر قسم بخدا کہ اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس حالت کو دیکھ کر رُخ پ گیا اور ابو قتادہ سے کہا: ابو قتادہ! میں خدا کی قسم دیکر تجھ سے دریافت

کرتا ہوں کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں اور میں عاشقِ خدا اور رسول ہوں؟ ابو قتادہ پھر بھی خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دو مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا مگر اُس نے سکوت ہی اختیار کیا اور کوئی جواب نہ دیا، آخر جب تیسری مرتبہ کہا تو صرف یہ کہہ کر چپ ہو گیا "اللہ ورسولہ اعلم" خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔

یہ سن کر مجھ سے ضبط نہ ہوسکا اور میری آنکھیں ڈبڈبائیں کہ اللہ اکبر! یہ انقلاب اور صرف یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ چالیس دن گزرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان تینوں کی رفیقہ حیات کو بھی چاہیے کہ شوہروں سے مقاطعہ کر کے الگ ہو جائیں چنانچہ ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ساتھ قلبی تعلق کے باوجود حکمِ رسول کو مقدم سمجھا اور اپنے میکے چلی گئیں، البتہ ہلال بن امیہ کی رفیقہ زندگی نے دربار رسالت میں جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! ہلال بہت بڑھ رہے ہیں، اُن کی خدمت گزار صرف میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں، اگر وہ میری خدمت سے محروم ہو گئے تو اُن کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اب کیا حکم ہے؟ تب آپؐ نے فرمایا خدمت کرتی رہو، بانی تعلقات کو سردست منقطع کر دو۔ یہ سن کر اُس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کے باوجود کہ شوہر اور بیوی یا عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان دوسرا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ تب بھی کیا مجال کہ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی نے امرِ رسول سے انحراف کرنے کی جرأت کی ہو۔ اللہ اللہ! یہ ہے سچی شانِ انقیاد اور اطاعتِ خدا و رسول۔

عشقِ رسولؐ اور صداقتِ اسلام کا حیرت انگیز معیار! کعب بن لکث

کا چالیس دن سو مسلسل معاشرتی مقاطعہ ہو غیروں کا تو ذکر ہی کیا، قریبی عزیز ورشتہ دار حتیٰ کہ رفیقہ زندگی بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پروانہ و انشار ہوتے ہوئے "کعب" کا مقاطعہ کئے ہوئے ہیں، گویا اس طرح کعب پر خدا کی زمین جنگ ہو گئی ہو، وہ اس مایوسی اور حیرانی کی حالت میں مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں کہ اچانک شام کا ایک بنبلی پکارتا ہوا نظر آیا "من یدل علی کعب بن مالک" مجھ کو کوئی کعب بن مالک تک پہنچا دے، لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کعب وہ جا رہے ہیں، بنبلی آگے بڑھا اور کعب کی راہ روک کر ان کی خدمت میں ایک خط پیش کیا، کعب نے پڑھا تو شاہ غسان کا خط تھا، اُس میں لکھا تھا:

اما بعد ! فانه قد بلغني ان	اما بعد ! مجھ کو معلوم ہوا کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، خدا نے تم جیسی سچی کو
صاحبك قد جفاك ولم	اس ذلت اور ضیاع کیلئے نہیں بنایا جس تم ذرا
يجعلك الله بداره وان و	یہاں چلے آؤ، ہم تمہاری خاطر خواہ عزت کرینگے
لا مضيعة فالحق بنا و اسك	

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خط پڑھتے ہی مجھ کو سخت رنج و ملال ہوا، اور میں نے دل میں کہا کہ یہ آزمائش و بلا پہلی آزمائش سے بھی زیادہ کٹھن ہے میں اور شاہ غسان کو میرے متعلق یہ گمان کہ اس امتحان سے گھبرا کر اُس کو پاس بھاگ جاؤں اور خدا اور خدا کے رسول سے منہ موڑ لوں، آہ! یہ بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے۔ پھر حال شاہ غسان کی اس ذلیل حرکت پر مجھے ایسا غصہ آیا کہ میں ایک تنور کے سامنے پہنچا اور اُس کے خط کو اُس میں جھونک کر بنبلی سے کہا: یہ ہے تیرے بادشاہ کے خط کا جواب اور میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر بے چینی

کے ساتھ عرض رسا ہوا، "شاہ ہرودوسرا آخر یہ اعراض کیوں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اب مشرکین تک مجھے پھسلانے کی جرأت کرنے لگے۔" غرض اسی طرح پچاس راہیں گز گئیں اور ہماری محرومی کی گرہ دکھلی اور رشتا خداوندی کے بموجب خدا کی زمین وسیع ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان و مال نظر آئے نگی کہ یک بیک صبح کی نماز کے بعد سلع کی چوٹی پر سے ایک پکارنے والے نے پکارا: "اے کعب البشارت ہو" میں تو انقلاب حال کا منتظر ہی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ درگاہ الہی میں تو بقبول ہو گئی، اب کیا تھا مسرت خوشی سے بھولا زسما یا اور وہیں سجدہ میں گر گیا۔

اب حق و درحق لوگ آہٹے ہیں اور قبولِ توبہ کا مژدہ سنا ہے ہیں اور کل تک جو اجنبی نظر آتے تھے اس وقت جان نثار اور محب بن کر اظہارِ مسرت کر رہے ہیں اور فقیہ حیات کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے جس شخص نے مجھ کو قبولِ توبہ کی مفصل بشارت سنائی وہ ایک سوار تھا، میں نے انتہاء خوشی میں جو کچھ کہہ رہے تھے اُتار کر اُس کو دیدیے، خدا کی شان کہ میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں تھے اس لیے مستعار مانگ کر پہنے اور بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا، راہ میں بھی لوگوں کا تاننا بندھا ہوا تھا اور مجھ پر مبارکبادیوں اور بشارتوں کے پھول برسائے جا رہے تھے دربارِ رسالت پہنچا تو استخف سے آگے بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی، اسی مسرت کیساتھ میں جلوہ جہاں آرا کا طالب ہوا تو دیکھا کہ چہرہ مبارک سرشار و شادمانی سے برق کی طرح چمک رہا ہے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا: "ابش بخیر یوم"

مَوْعِدِكَ مِنْذُ وَلَدْتِكَ اُمَّكَ۔ اس مبارک دن میں بشارت حاصل کر تیری ملاوٹ سے آج تک جس سے بہتر کوئی دن نہیں آیا" میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ قبولِ توبہ آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے؟ حضور نے فرمایا: میری جانب سے نہیں خدا کی جانب سے ہے۔

آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا اور رُبَّخِ الْوَرَقِ کی طرح روشن نظر آنے لگا میں نے مسرت کے لہجہ میں عرض کیا: "اے خدا کے رسول! میری قبولِ توبہ کا ایک جز یہ بھی ہو جائے کہ میں اپنا کل مال خدا کی راہ میں تصدق کر دوں۔" آپ نے ارشاد فرمایا بہتر یہ ہے کہ کچھ حصہ اپنے لئے رکھ لو، میں نے عرض کیا: بہتر ہو، خیر کا جو حصہ میرے پاس ہے اس کو روکے لیتا ہوں، میں نے یہ بھی عرض کیا: رسول اللہ! یہ سچائی کا صدقہ ہے رَاجِعِ اس نعمت بیکراں سے مالا مال ہوں، اس لئے عہد کرتا ہوں کہ عمر بھر صدقِ مخالف کے ماسوا میرا شعار رکھے نہ ہوگا۔

حضرت کو بے فرماتے میں میرے اس معاملہ میں بے غم کے ہر دور فقا کا بھی مسرت و بہجت سے یہی حال ہوا اور ہماری قبولِ توبہ پر جو آیاتِ فضل نازل ہوئی تھیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کی تلاوت فرمائی:-

تَبَوَّلَ تَوْبَةً	لَعَدَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ	بیشک اللہ اپنی رحمت سے نبی پر متوجہ ہو گیا اور
وَالْمُحَاجِرِينَ دَاكِلًا لِّقَصَارِ	وَالْمُحَاجِرِينَ دَاكِلًا لِّقَصَارِ	ہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے بڑی جنگی اور
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ	الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ	بے سرو سامانی کی حالت میں اس کی پیچھے دم
مَنْ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ	مَنْ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ	اٹھایا اور اُس وقت اٹھایا کہ قریب تھا ان میں
فَرَّاقٍ وَتَرْكُهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ	فَرَّاقٍ وَتَرْكُهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ	سے الگ کر دیا اور ان کے چھوڑنے پر

اِنَّهُ يَخْتَرُ مَا شَاءَ مِنْ حَيْثُ يَدْعُوهُ وَغَلَىٰ
 اَشْأَتُهُ الَّذِينَ خُلِقُوا مِنْ حَتَّىٰ
 وَادِصَانَتْ عَلَيْهِمْ اَلْاَرْضُ بِمَا
 رَحَبَتْ وَمَنَاآتُ عَلَيْهِمْ اَنْهَضُوهُ
 وَظَلَمُوا اَنْ لَا يُلْجَأُ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا الْبَيْدُ
 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوْا اِنَّ اللّٰهَ
 كَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ
 الْغَضَبِيْنَ • (توبہ)

رحمت سوان سب پر متوجہ ہو گیا، بلاشبہ وہ شفقت
 رکھنے والا، رحمت کر نیوالا ہے، اومان میں شخصوں پر
 بھی راہی رحمت کیساتھ رجوع ہوا، جو معلق حالت
 میں چھوڑ دیئے گئے تھے حتیٰ کہ نوبت یہ آئی کہ زمین
 اپنی ساری سعت کے باوجود اپنے تنگ ہو گئی تھی
 اور وہ خود بھی اپنی جان سے غمگین گئے تھے اور
 انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر نہیں
 کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی کے دامن میں
 پس اللہ ان پر اپنی رحمت کیساتھ لوٹ آیا تاکہ وہ جمع
 کریں بلاشبہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول کر نیوالا ہے بڑی رحمت والا

فہر ان عزیزانہ | قرآن عزیز نے صرف اسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ غزوہ تبوک
عزودہ تبوک کی اہمیت کے پیش نظر اس کی بہت سی تفصیلات بیان کیں
 اور اس سلسلہ میں ہند و موعظت کے ذریعہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا
 ہے چنانچہ اس سورہ میں چھ رکوع سے لے کر آخر سورہ تک اسی غزوہ اور غزوہ
 سے متعلق حالات و مواعظ کا تذکرہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ تَسْتَكْبِرُونَ سَيَلِلَ اللَّهُ أَنَا لَكُمْ
 إِلَى الْأَرْضِ رَأَىٰ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَقْبَلْ مَحْشَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

۱، ہم غزوات اور تلح و بصائر

بدراکبریٰ | ۱، عقائد اسلامی و افکار ملی کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فتح و شکست کا مدار عددی اکثریت و اقلیت پر نہیں ہے بلکہ صرف غایت خداوندی اور اُس کے فضل و کرم پر ہے۔ ”کہ من فتۃ قلیلة غلبت فتۃ کثیرۃ باذن اللہ“

(۲) جو جماعت احساسِ فرض کے ساتھ عدل و نصفت کے لئے میدان میں نکلتی ہے کبھی ناکام نہیں ہوتی اور انجام اُسی کے ہاتھ رہتا اور خدا کی نصرت کا پیغام اُسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ”ولقد نصرکما اللہ بید و انتہاذ لہ“

(۳) اگر قلب میں اخلاص اور صداقتِ حق کا جذبہ موجود اور خدا اور اس کے رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم و ارشاد کے سامنے گردن خم ہے تو لبِ سبَابِ نبوی بشری تقاضے کے پیش نظر اپنی جانب سے خوف و ہراس قابلِ ملامت نہیں ہے اور خدا بے ہرگز ضرور اس کو ثبات و استقامت عطا فرماتا ہے۔

(۴) ”صبر و استقامت“ ایسے میٹھے پھل ہیں جن کی شیرینی دنیا و دین دونوں ہی میں لذت و سکون اور رفعت و سعادت سے ہمکنار کرتی ہے چنانچہ غزوہ بدر اکبریٰ اس حقیقت کے لئے زندہ جاوید شہادت ہے۔

(۵) باطل سے برسرِ پیکارِ حائلِ حق و صداقت جماعت لبِ سبَابِ نبوی جبقتہ زیادہ بے یار و مددگار ہوتی ہے خدا کی نصرت و حمایت اُسی قدر زیادہ معجزانہ کرشمہ دکھا کر

حمایت حق کا ساتھ دیتی اور باطل کو ناکام بنا کر حق کو شاد کام کرتی ہے چنانچہ بدر میں ابرہہ رحمت کا نزول ملا لکنہ اللہ کا درود، نظر مسلم میں دشمن کی کثیر تعداد کا مشاہدہ قلیل اور مشرکین کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد قلیل کا مشاہدہ کثیر یہ سب معجزانہ امور اسی قانون الہی کی کرشمہ سازیاں تھیں۔

اُحد (۱)، جہاد "مخلص و منافق کی معرفت کے لئے بنیظیر کسوٹی ہے چنانچہ غزوہ اُحد اور غزوہ تبوک میں یہ حقیقت نمایاں نظر آتی ہے چنانچہ اُحد کے موقع پر اس المناقین عبد اللہ بن ابی اپنی جماعت کے ساتھ لشکر اسلامی سے یہ کہہ کر جدا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا اس لئے ہم کیوں میدان جہاد میں جا کر ہلاکت میں پڑیں اور غزوہ تبوک میں یہ کہہ کر لوگوں کو فداکاری و جان نثاری سے روکنا رہا "لا تنفروا فی الحرة گرمی کی شدت میں جنگ کی آگ کے اندر نہ کودو" اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا: "ناد جھنم اشد حرا" جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی گرمی کی شدت سے کہیں زیادہ سخت ہے۔

(۲) "امیر" خلیفہ اور اس کے نائبین کا فرض ہے کہ اہم امور میں مسلمانوں سے مشورہ کرے، اور باتفاق رائے یا بکثرت رائے جو فیصلہ ہو اسی کو اپنا "عزم" بنا لے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتا تھا اس لیے آپ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ نہ بھی فرماتے تو کوئی قباحت نہیں تھی تاہم اسوہ حسنہ کو شعار بنانے کیلئے آپ اہم امور میں برابر مسلمانوں سے مشورہ فرماتے رہے چنانچہ غزوہ اُحد میں بھی مشورہ فرمایا اور اس مشورہ کی خصوصیت ہے کہ خود ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) اور عمرو

تجربہ کار صحابہ کرجن کی قوت و اصابت رائے پر آپ کو اعتماد تھا کی رائے یہ تھی کہ
 غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو مدینہ سے نکل کر جنگ نہیں کرنی چاہیے مگر اکثریت کو
 لحاظ سے اُن صحابہؓ کی تعداد بہت زیادہ تھی جن کا اصرار تھا کہ ہم کو مدینہ سے باہر
 میدان میں نکل کر جنگ کرنی چاہیے تو آپ نے اکثریت کے فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے
 باہر نکل کر جنگ کرنے کو ہی ترجیح دی اور اس علیؑ اسوۂ حسنہ کو اپنے مسطورہ ذیل اُستاد
 مبارک سے محکم و مضبوط بنا دیا۔

حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ استفسار
 کیا "ما اعزم یا رسول اللہ! لے خدا کے رسول! (قرآن میں مذکور) فاذا
 عن مت" میں "عزم" سے کیا مراد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا "مشاورۃ
 اهل الواثی تھا اتباعہ۔ اہل الرائے سے مشورہ کرنے کو بعد
 (امام و خلیفہ کا) اُن کی دی ہوئی رائے پر عمل پیرا ہونے کا نام عزم" ہے۔

(۳) تمام معاملتیں عموماً اور جہاد و میدان جنگ میں خصوصاً "قنطوط" اہم
 امور میں سے ہو، اگر کسی جماعت میں اس کا فقدان ہے تو وہ جماعت حامل حق و صداقت
 ہی کیوں ہو؟ کامیابی و کامرانی کا سہرا اُس کے سر نہیں ہو سکتا اور جس درجہ اس
 بنیادی حقیقت کا میں کمی ہوگی، اُسی قدر اُس جماعت میں ضحلال اور ضعف غالب ہوگا
 عوز کیجئے کہ غزوہ احد میں مشرکین کے مقابلہ میں تیر بار مسلم جماعت کو قنطوط
 کی خلاف ورزی نے کس طرح مسلمانوں کی فتح و نصرت کو اچانک شکست کے ساتھ
 بدل دیا، پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) شریک جنگ ہیں، مسلمان مشرکین
 لے تفسیر بن کثیر و مفتوح بن عبد المجید "تفسیر آیت فاذا عن مت فتوکل علی اللہ"

پر غالب اور مشرکین ہزیمت سے دوچار ہو رہے ہیں کہ مال قیمت کے شوق میں اپنے
سردار کے منع کرنے کے باوجود جب تیرا جاعت نے گھائی ٹھوڑی تو تک بیک
فتح شکست سے بدل گئی اور صرف یہی نہیں بلکہ سردار دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی
چشم زخم پہنچا اور ندان مبارک تک شہید ہو گیا۔ ”فاعتبدوا لاولی الابصار“

(۴) یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کبھی حق و باطل میں معرکہ آرائی ہو تو حق ضرور جیت
جائے اور ابتداء کے کار میں بھی اُس کو کبھی شکست نہ ہو، اگر ایسا ضروری ہو تو حق و
باطل کی آزمائش و امتحان کی کوئی سبیل باقی نہ رہے اور قبول حق و باطل اختیار ہی
نہ رہے اضطرابی بن جائے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو ابوسفیان کے اس جواب
”الحرب سجال“ جنگ اُن دو دلوں کی طرح ہے جو ایک رسی میں اس طرح بند
ہوں کہ کبھی ایک نیچے پانی میں چلا جاتا ہے اور دوسرا اُبھرتا ہو اور کبھی پہلا اُبھرتا ہو
دوسرے کے شہنشاہ ہر قل (ہرقلوس) نے کہا تھا کہ تیرا یہ قول سچ ہے کہ کبھی تم کو
فتح ہو جاتی ہے اور کبھی اُس مدعی رسالت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو، اور کبھی تم شکست
کا منہ دیکھتے ہو اور کبھی وہ، تو اے سفیان! بنی و رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے
کہ جنگ کے موقع پر کبھی بھی اس کو شکست نہ ہو، ہاں البتہ یہ ازلیں ضروری ہے کہ اس
معرکہ آرائی کا آخری انجام حق کی فتح اور باطل کی شکست ہو جا کر ختم ہو جائیگا۔

(۵) میدان جہاد میں منافق اور ضعیف اعضاء کا جُدا رہنا ہی مفید اور کامیابی
کے لیے ازلیں ضروری ہے، اسی لئے جن غزوات میں منافقین نے مسلمانوں میں
ضعف پیدا کرنے کے لئے شرکت جنگ سے پہلو ہٹی کی یا میدان میں نکل کر واپس گئے
تو اُن کی یہ ناپاک حرکت مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اُس کے

برعکس مخلص خداکاروں اور جان نثاروں کی چھوٹی سی چھوٹی تعداد نے بھی وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ باطل کا قلع قمع ہو کر رہ گیا۔

غزوہ احزاب | (۱) کائنات انسانی پر خدا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اُس نے ذاتِ اقدس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ اخوت و مساوات کا وہ عظیم الشان علمی و عملی نقشہ پیش کیا کہ جس کی مثال عالم انسانی کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے۔

غزوہ خندق میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار رفقاء کے ساتھ بھوک سے پیٹ پر تھیر باز ہرگز خندق کھودنے اور ٹوکری میں بھر کر اُسکی مٹی منتقل کرنے میں جس طرح برابر کا حصہ لیا وہ اگر ایک طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیوی بادشاہ شہنشاہ اور ہادی اعظم و نبی درِ رسول کے درمیان کس قدر عظیم فرق ہے، اُسی طرح یہ بھی روشن کر دیتا ہے کہ اسلام کے مقدس جھنڈے کی نیچے خدمتِ حق کے لیے خلیفہ و امام اور ہادی برحق تک بھی کس طرح ایک سپاہی کے دوش بدوش ادنیٰ سے ادنیٰ کام میں برابر کا شریک و ہمیں بن جاتا ہے۔

(۲) کفار کی تمام جماعتوں کے متفقہ حملہ کے وقت حضرت سلمان فارسی کا مشورہ دنیا کا ایسے نازک وقت میں اہلِ فارس کا یہی دستور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن کے دیے ہوئے مشورہ کو قبول فرمانا دلیل ہے اسلام کی ہر زمانہ میں وقت کے ترقی یافتہ وسائل دنیوی کو امرِ حق کی حمایت کے لئے اختیار کرنا اور اپنا نام اسلام سے انحراف نہیں بلکہ بہترین اسلامی خدمت ہو بشرطیکہ وہ اسباب و وسائل اسلامی اصول و احکام سے متصادم نہ ہوں۔

(۳) ”جہاد“ اسلام کا اس درجہ عظیم نشان رکن اور اُس کی بقا و حفاظت کیلئے ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس ادا فرض و مشغولیت میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز جیسا اہم فریضہ قضا ہو گیا اور آپ نے اور صحابہ نے عصر کی نماز مغرب کے وقت ادا فرمائی۔

اور نماز کیسا اہم سے اہم تر فریضہ ہے اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد جیسے عظیم نشان فدا کارانہ اور جان نثارانہ عمل کے وقت بھی جبکہ انسان میدان جہاد میں جان ہتھیلی پر لئے مشغول جنگ ہوتا ہے، عبادت الہی سے غافل نہیں رکھا گیا اور ایسے وقت میں نص قرآنی نے ”صلوٰۃ خوف“ کی طرح ڈال کر نماز کی اہمیت اور جلالت قدر پر پھر تصدیق ثبت کر دی۔

(۴) جنگ میں ایسے طریقے اختیار کرنا صحیح ہیں جنہیں کذب اور خلف و مدعیے قبیح امور کا دخل نہ ہوتے ہوئے دشمن کو بغیر جنگ ہی کے نقصان و ہزیمت کا منہ دکھنا پڑ جائے یا وہ یہ صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ اسلامی لشکر کا رُخ کس جانب ہے اور اس طرح حقیقت حال مستور ہو کر وہ دھوکے میں پڑ جائے، چنانچہ عزوات اسلامی میں یہ دونوں پہلو علی لباس میں صاف نظر آتے ہیں اور یہی مفہوم ہزار شاہد نبوی (الْحَبَابُ خَدَّ نَکَا صَلَاحُ) (۱) اجتماعی مصالح اسلامیہ اگر متقاضی ہوں تو حلیفہ اور مدد دہ۔ امیر المؤمنین کو اختیار ہے کہ وہ کفار و مشرکین سے ایسی صلح کر لے جو اگرچہ بظاہر حال شکست خوردہ نظر آتی ہو، مگر وقتِ نظر اور فکر عمیق کا یہ فتویٰ ہو کہ ثمرہ اور نتیجہ کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کے حق میں فتح و تمہین اور طغرد و نصر کا سبب ثابت ہوگی، جیسا کہ مدیہ کے صلح نامہ کی دفعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) بسا اوقات ہماری ظاہر میں نظریں ایک معاملہ کو موجب توہین سمجھتی اور اُس کو کراہت سے دیکھتی ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک سلام اور مسلمانوں کو حق میں بہتر اور موجب عزت بننے والی ہوتی ہے اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شے کو ہماری نظریں خیر اور موجب فلاح سمجھتی ہیں وہ ثمرہ اور نتیجہ کے اعتبار سے باعث شر اور موجب ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہر معاملہ میں اُسوۂ حسنہ بنائے اور اپنی عقل و خرد پر اعتماد کر کے اُن کی خلاف ورزی پر آمادہ نہ ہو جائے، ”عسیٰ ان تحبوا شیئاً و ہو کرہ لکم و عسیٰ ان تکوہوا شیئاً و ہو خیر لکم“۔

(۳) معاہدات اقوام و امم میں اسلام کی امتیازی شان یہ ہے کہ ”نقض عہد“ کو ”عہد“ سمجھے اور یقین کرے کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والا نہ دنیا میں صاحب عزت ہو سکتا ہے اور نہ عالم آخرت میں اس کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے بلکہ روز قیامت اس کے ہاتھ میں غداری کا جھنڈا ہو گا تاکہ کائنات انسانی کے سامنے اس کے عذر کا مظاہرہ ہو سکے ”ادفوا بالعہد ان العہد کان مسئلاً“

(۴) جو لوگ قلب تعداد اور تعدادِ اسباب ظاہری کے باوجود خدا کے رسول کے ہاتھ پر خداکاری اور جان نثاری کے لئے حدیبیہ میں بیعت کر رہے تھے خدا نے ان کے اس ایشار و عقیدت حق کی جزا و عظیم یہ عطا فرمائی کہ قرآن حکیم میں بصراحت ان کو اپنی خوشنودی کی سند بخشی اور اسی مبارک استناد کی بنا پر وہ بیعت بیعتِ رضوان کے نام سے رہتی دنیا تک موسوم ہوئی، پس یہ واقعہ برہان قاطع ہے اس امر کیلئے کہ ”ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین“

(۵) اگر آزادی ضمیر نصیب ہوا اور تعصب راہ میں حاصل نہ ہو تو اسلام ایسا دین
 فطرت ہے کہ خود بخود کائنات انسانی کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے، چنانچہ
 ”صلی اللہ علیہ وسلم“ نے اس لئے ”فتح مبین“ کا لقب پایا کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں
 کے درمیان ایک معاہدہ کے ذریعہ جنگ کا التوا ہو گیا تو مشرکین کو امن و اطمینان
 کے ساتھ مسلمانوں میں چل کر موقوفہ ملا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اسلام کے وقت سے حدیبیہ
 کے وقت تک فداکاران اسلام کی جو تعداد تھی تقریباً اٹھارہ یا بائیس ہستیوں کے
 اندر اندر اس سے زیادہ شیع اسلام کے پروانے نظر آنے لگے، ایسا کیوں ہوا؟
 صرف اس لیے کہ مشرکین نے دیکھا کہ قوم مسلم اپنے اخلاق و اعمال اور کردار و گفتار
 بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں صادق و عادل حتیٰ پسند و حق آگاہ ہیں اور ان کی جماعتی و
 انفرادی حیات کا پایہ وقت کی تمام اقوام و مل سے بلند تر ہے۔

فتح مکہ (۱) مسلمان جب کسی غیر مسلم طاقت سے معاہدہ کر لیں تو جس مدت کے لیے معاہدہ ہو جائے
 ان کا اسلامی فرض ہے کہ اس مدت کو اپنی جانب سے پورا کریں، نقص و عہد نہ کریں، اگر معاہدہ طاق
 و خلاف رزی ہو تو پھر مسلمان بری الذمہ ہیں بلکہ بعض حالات میں نقص و عہد کرنے والی طاقت
 کا استیصال از بس ضروری ہے جیسا کہ فتح مکہ کے اسباب سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) فتح مکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عنوة (بزعور طاقت) فتح ہونے کے باوجود
 خونریزی سے محفوظ رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کے احترام و عظمت
 کے پیش نظر خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) کو ہدایت دینے ہوئے ابتداء ہی میں ارشاد
 فرمایا تھا کہ داخلہ حرم کے وقت ہرگز کسی پر تلوار نہ اٹھائی جائے، لہٰذا یہ کہ مشرکین
 میں سے کوئی از خود اقدام کرے اور اس لئے حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ)

کے ذریعہ رجز کے خلاف "ایوم یوم المرجمہ" فرما کر اس حقیقتِ حال کو خوبشن کر دیا۔

۳، دنیوی شہنشاہ اور بنی الرحمہ کے درمیان اگر فرق و امتیاز معلوم کرنا ہو تو

"فتح مکہ" اس کے لئے روشن برہان ہے تاہم سے دریافت کرو کہ جب کوئی پادشاہ

شاہنشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تو اُس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا تھا، یہی مفتوح

قوم پر مظالم کئے، قتل و غارت کر کے اُن کو غلام بنائے یا تلوار کے گھاٹ اُٹائے،

لیکن جب بنی الرحمہ کو اقتدار اعلیٰ نصیب ہوا اور فتح مکہ کی صورت میں مشرکین و

کفار پر یہ قدرت حاصل ہوا تو اس مقدس ہستی نے کیا کیا؟ صرف یہ کہ اُن کو جمع

کیا اور اعلان کر دیا "لا تثریب علیکم الیوم اذھبوا انتھم الطلقاء۔" آج تم پر

گزشتہ بد اعمالیوں اور سفاحیوں پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو:

ایک شخص عمر بھرنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مسلمانوں کی مخالفت کے

باوجود جب فتح مکہ کے وقت کانپتا، خوف کھاتا اور لرزتا ہوا، حاضر خدمت ہوتا، تو

اُس وقت بھی بنی الرحمہ کی زبان اقدس اس حقیقت کا اعلان کرتی جس سے آپ کی

شانِ پیغمبری نمایاں نظر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں:

خوف نہ کر! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح خشک گوشت کھاتے

والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔

(۴) کافر و مشرک گروہ اگر اسلامی طاقت کا حلیف بننا چاہے تو یہ قاضی

مسلم مفاد اُس کو حلیف بنایا جاسکتا ہے بلکہ بعض حالات میں حلیف بنانا از بس

ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حلیف کے مال اور اُس کی جان و آبرو سب

کو اپنے مال، جان اور آبرو کی طرح سمجھے اور اسی قسم کا معاملہ کرے جو مسلمانوں کیساتھ

کیا جاتا ہے۔

حُنین (۱) ایک لمحہ کیلئے بھی کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فتح و شکست کا مدار کثرت تعداد پر سمجھے بلکہ اُس کا یقین راسخ ہر حالت میں خدا کی نصرت کیساتھ وابستہ رہنا چاہیئے چنانچہ بدر میں اعتماد علی اللہ نے ذلت و قلت کو عزت و کثرت کے ساتھ بدل دیا اور حنین میں اپنی کثرت تعداد پر اعتماد نے کثرت و شوکت کو مبدل بہ ہزیمت بنا دیا "ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ"

(۲) اگر اسلام اور مسلمانوں کے مصالح کا تقاضا ہو تو ایک غیر مسلم طاقت کے مقابلہ میں دوسری غیر مسلم طاقت یا غیر مسلم جماعت کا تعاون و اشتراک حاصل کرنا بلاشبہ درست اور مشروع ہے اسی لئے حنین میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے "طلقاً" کو شریک جنگ رکھا اور جنگ میں استعانت من المشرکین کے مسئلہ میں بلحاظ دلائل اگرچہ قبول و عدم قبول دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جمہور کا مسلک جواز و قبول ہی کا ہے چنانچہ محدثین و فقہاء امت نے کتاب الجہاد میں اس کی تصریح کر دی ہے۔

تبوک (۱) مفاد اسلامی کے پیش نظر جب خلیفۃ المومنین فیہر عام و جہاد عام کا اعلان کر دے تو ادا و فرض کے مقابلہ میں ہر قسم کی مشکلات پہنچ رہی ہوں جانی جائیں اور اسباب و وسائل کی پریشانیوں ہرگز راہ میں حائل نہ رہیں چاہئیں، غزوہ تبوک ہم کو اسی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

(۲) جہاد اور فیہر عام کے موقع پر مالی اعانت بھی جہاد ہی کا اہم شعبہ ہے اور

لے فتح ابراہی، کتاب الامام شافعی، بسوط البدائع و الصنائع۔

۳۔ اگر زر طلبی سخن در نیست :۔ مگر جاں طلبی مضائقہ نیست کے خلاف عزم عمل اور خلوص و صداقت کی روشن دلیل ہے، اس لئے جلیل القدر صحابہؓ و غزوہ تبوک میں مالی اعانت کی پہل پر ایک دوسرے سے مسابقت کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل مال راہِ خدا میں دیکر صرف اللہ اور اُس کے رسولؐ کا نام گھر میں باقی چھوڑا۔

(۳) جماعتی زندگی میں جن لوگوں کے متعلق شروع سے ہی یہ معلوم ہو کہ جماعت میں اُن کی شرکت از روہ خلوص نہیں بلکہ از روہ نفاق پر وہ اگر جہاد جیسے فداکارانہ عمل سے پہلو ہتی کرنے کیلئے کوئی بہانہ کر کے میدانِ جہاد سے جی چڑا جائیں تو اُن سے دور گذر کیا جاسکتی ہے کہ اُنکی عدم شرکت مفید ہی ہے نہ کہ مضرت رسان لیکن مخلص ایشاد ہمیشہ فردِ جماعت اگر ایسے نازک موقعہ پر کوتاہی کر جائے جیسا کہ غزوہ تبوک کا اہم معاملہ تھا تو یہ کوتاہی ناقابلِ معافی جرم ہے، تاوقتیکہ ماضی پر ندامت اور مستقبل میں ایسی شینع حرکت سے پرہیز کے عزم کیساتھ درگاہِ الہی میں عجز و نیاز سے تاب نہ ہو جائے۔

(۴) اسلامی احکام کی کھلی خلاف ورزی پر مسلمانوں کا کسی فردِ مسلم یا جماعتِ مسلمہ کے خلاف سوشل اور معاشرتی مقاطعہ درست ہے بلکہ بعض اہم اور نازک حالات کے پیش نظر کبھی واجب اور ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ایک جانب مسلمانوں میں ضبط و نظم کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے اور دوسری جانب مخلص و منافق کے درمیان بین تفاوت نظر آنے لگے۔

تنبی

رسومِ جاہلیت میں سے ایک رسمِ تمثینی (گودے کر بیٹا بنانا) بھی جو یہ رسم مشرکین عرب

وعم میں یکساں رائج تھی، اس رسم قبیح کے ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہو کہ بچے اپنے حقیقی باپ کے انتساب سے کٹ کر ایک اجنبی کیلئے صلیبی بیٹے کی طرح ہو جاتا اور اس کو خاندان کے تمام محارم اُس کے محارم بنجاتے ہیں۔ نیز اس اجنبی کے حقیقی ورثہ کو محروم وراثت بنا کر خود اُسکی تمام جائیداد کا مالک بن جاتا ہے یا اپنی موت پر اپنے حقیقی ورثہ کو محروم رکھ کر اجنبی کو اپنا وارث بناتا ہے، اس لیے بلاشبہ یہ ”رسم“ نسبی انتساب اور معاشرتی نظام دونوں لحاظ سے مذموم و قبیح اور خلافِ فطرت ہے۔

اسلام جو کہ انسان کے ہر شعبہ حیات کو مکروہ جراثیم سے پاک کرنے اور ان میں انقلاب و اصلاح کی روح پھونک کر نظام کائنات کو بہتر و خوب تر بنانے آیا ہو، اس نے اس رسم بد کے انسداد پر بھی توجہ کی اور ایک خاص واقعہ کو سامنے رکھ کر ارادہ کیا کہ معاشرت میں گندھی ہوئی اس رسم پر ایسی ضرب کاری لگائے کہ مسلمانوں میں سے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے اور غیر مسلم بھی اس کی معقولیت پر تسلیم ختم کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں۔

انسدادِ قبیح کے لئے خدا نے برتر نے جس واقعہ کو منتخب فرمایا اُس کی روئاد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے وابستہ ہے۔

حضرت زید	حضرت زید کا تعارف اُسداغناہ میں ابن ابی حزر بنی اس طرح کر لیا
رضی اللہ عنہ	زید بن حارثہ بن شراحیل رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آزاد

مکہ مکرمہ غلام (رضی اللہ عنہ) میں اور بہت ہی محبوب صحابی ہیں، یہ عرب کے معزز قبیلہ بنی کلب کے ایک فرد تھے، گزرتے ہیں کہ ایک حادثہ کی وجہ سے غلام بنائے گئے، صورت یہ پیش آئی کہ ان کی والدہ ان کو ساتھ لئے اپنے خاندان بنی تمیم میں جا رہی تھیں

راہ میں قبیلہ بنی قین نے ان کو لوٹ لیا اور زید کو بھی لے گئے اور عکاظ کے بازار میں لا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے برادر زادہ حکیم بن حرام نے ان کو اپنی پھوپھی کے لئے خرید لیا۔ یہ ابھی آٹھ سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہؓ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف حاصل ہو گیا اور انہوں نے زید کو حضور اقدس کی خدمت میں مہرب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اُس دن سے زید کو ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اور اُس وقت تک کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فی آیت نازل فرمائی ”اَدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ“ مسلمانوں! تم بے پالکوں کو ان کے باپ دادا کی نسبت ہی سے پکارا کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ کر دیا اور وہ دونوں حقیقی بھائیوں کی طرح رہنے لگے، دوسری زندگی گم شدگی نے ان کے والد حارثہ کو غم سے بے حال کر دیا تھا جس اتفاق کہ نبی قلب کے خدا دمی حج کی نیت سے مکہ آئے تو زید کو دیکھا اور پہچان لیا، زید نے بھی اُن پہچانا اور اپنے قبیلہ کو اپنی موجودگی کا پیغام دیا، حارثہ اور ان کا بھائی کعبہ دونوں نے جب یہ سنا تو فوراً بھاگے ہوئے مکہ آئے اور دربار قدسی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اب زید کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور زید ذیہ لے لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بہتر یہ بات کہ زید آجائے اور اس کے سامنے دونوں صورتیں پیش کر دیجائیں، وہ تمہارے ساتھ جانا قبول کرتا ہے یا میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور جو اُس کی مرضی ہو اس پر ہم بھی راضی ہو جائیں۔

حادثہ بخوشی اس پر رضا مند ہو گئے کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ بیاباں حال باپ کو ہی ترجیح دیگا۔ چنانچہ زید بلائے گئے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، "ان کو بیچا نئے ہو؟ زید نے کہا کیوں نہیں، یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا ہیں! آپ نے فرمایا، یہ لینے آئے ہیں، اب تم مختار ہو، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو! زید نے عرض کیا: میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میری باپ چچا جو کچھ بھی ہیں، آپ ہی ہیں، حادثہ نے یہ سنا تو رنج و تکلیف کے ساتھ کہا: "زید! کس قدر افسوس ہو تجھ پر کہ غلامی کو آزادی پر اور باپ، دادا اور خاندان پر یعنی کو ترجیح دیرا ہے۔" زید نے کہا: "اس سہتی کے ساتھ رہ کر میری آنکھوں نے جو کچھ مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد میں دنیا و مافیہا کو اس کے سامنے بیچ سمجھتا ہوں" تب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثہ کو اور حاضرین کو بتلایا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے۔ بے میرا غلام نہیں بلکہ بیاباں، حادثہ نے یہ سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور باپ اور چچا دونوں مطمئن واپس گئے، لہ اور گا ہے گا ہے اگر دیکھ جاتے اور آنکھیں ٹھنڈی کر جایا کرتے تھے۔

ترمذی کی ایک مختصر روایت میں حادثہ کی جگہ ان کے دوسرے بیٹے حبیل کی آمد اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسطورہ بالا گفتگو کا ذکر ہے، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی مزید قدر افزائی کیلئے امکان کاح اپنی دودھ پلائی (حاضنہ) ام ایمن کے ساتھ کر دیا، جن کے بطن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ ان کی شادی اپنی چھوٹی زاد بہن زینب بنت

محبت کے ساتھ کر دیں، یہ ہاشمی خاندان کی بیٹی اور آپ کی چھوٹی امی زینب عجبہ المطلب کی محبت جگر تھیں، اس لئے زینبؓ اور زینب کے بھائی اس عقد پر راضی نہیں تھے تب وحی الہی نے نازل ہو کر یہ حکم دیا کہ جس بات کا حکم اللہ اور اس کا رسول دے پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا قُتِلُوا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً

جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر
کسی مرد مومن اور عورت مومنہ کو انکے معاملہ میں کوئی
اختیار باقی نہیں رہتا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت نہ کرے بلاشبہ وہ گمراہی میں پڑ گیا

وحی الہی کے نزول پر حضرت زینب (رضی اللہ عنہا) اور ان کے بھائیوں نے آپ کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح آپ نے خاندان سے ہی علی طور پر فخر یا لانا سب کی جڑ کاٹ دی تاکہ آپ کا عمل اسوہ حسنہ بنے۔

حضرت زید کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ قرآن میں ان کا نام بصرحت مذکور ہے، یہ شرف کسی صحابی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نصیب نہیں ہوا۔

ابن ابی بنی | حضرت زید اور حضرت زینب اگرچہ جلالہ عقد میں منسلک ہو گئے تھے لیکن حضرت زینب کا یہ فطری رجحان مٹ نہ سکا کہ وہ قریشی ہاشمی ہیں اور ان کا شوہر آزاد شدہ غلام اسی طرح حضرت زید کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ بہر حال عرب کے معزز قبیلہ کو فرد اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے والے بیٹے ہیں اور زینب کو ان پر قوام ہونیکا شرف حاصل ہے، چنانچہ ان دو متضاد ذہنیاتوں نے انکے آپس میں محبت کا رشتہ قائم نہ ہونے دیا اور آخر کار زید اس پر آمادہ ہو گئے کہ حضرت زینب کو طلاق دیدیں حضرت زید

نے متعدد مرتبہ اس ارادہ کا حضور اقدس سے تذکرہ کیا، مگر آپؐ نے یہ کچھ کر کہ شاید دیرپادہت ازدیاد محبت کا باعث ہو جائے، زید کو طلاق دینے سے روکا۔

حضرت زید اور حضرت زینبؓ کی ناچاقی نے اب صورت حال بدل دی اور وحی الہی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وقت آگیا ہو کہ اب تنہی کی رسم بد کا خاتمہ کر دیا جائے اور جس طرح آپؐ نے غزیا لانساب کے پہلو کو اپنے خاندان ہی میں سب سے پہلے شکست دی اسی طرح اس کی ابتداء بھی خود ذات اقدس کے ہی عمل سے ہو اور یہ اس طرح کہ زید جب طلاق دیدیں تو پھر زینبؓ کا عقد آپؐ سے ہو جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف زینبؓ اور اُن کے خاندان کو جو صدمہ پہنچے، اُس کا اندامال ہو سکے اور دوسری جانب تنہی کی رسم بد کا انسداد ہو جائے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب وحی الہی نے یہ نقشہ بتلایا تو برابر بشریت آپؐ کے قلب میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ زید اگر زینبؓ کو طلاق نہ دے تو اچھا ہو تاکہ زینبؓ کے خاندان کو بھی تو بہن محسوس نہ ہو اور میں بھی منافقین اور مشرکین کے اس طعن و تشنیع سے محفوظ رہوں کہ وہ یہ کہیں گے ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنالیا، حالانکہ دوسروں کے لئے بیٹے کی بیوی کو حرام بتا رہے ہیں“ چنانچہ آپؐ برابر زید کو طلاق سے باز رکھتے رہے، مگر جب کسی طرح باہم موافقت نہ ہو سکی تب زید نے طلاق دی دی اور عدت گزرنے پر خدا کا حکم ہوا کہ اب زینبؓ کو آپؐ اپنی بیوی بنائیں تاکہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں کی معاشرت میں یہ تنگی نہ پیدا ہو سکے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے نکاح کو صلیبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جائے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وحی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ

خدا جو فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہیگا اور تمہارے بشری خوف سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکم الہی کے مقابلہ میں سمایج انسانی کا خوف بیچ در بیچ ہے۔

قرآن عزیز نے انسدادِ تبتی کے معاملہ کو دو شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک ذہنی علی انقلاب اور دوسرا علی چنانچہ ذہنی اصلاح و انقلاب کے لئے حسبِ فی آیات نازل فرامیں:

وَمَا تَجَلَّ أَدْعِيَائُكُمْ أَبْتَاعُكُمْ
ذَلِكَ وَمَنْ لَكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
ادْعُوهُمْ لِآبَاءِ هَيْمٍ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاخْرَأْكُمْ فِي الدِّينِ

اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (ذہنی)
بیٹا نہیں بنا دیا، یہ قول تمہارے اپنے منہ کی بات
پر اور اللہ سچ بات کہتا ہے اور وہی سیدھی دکھاتا
ہو تم ان منہ بولے بیٹوں کو اپنے (حقیقی) باپوں کی
نسبت سے پکارا کرو یہی اللہ کے نزدیک لٹا کا
طریقہ ہے اور اگر تم کو ان کے باپ دادوں کا نام معلوم

(احزاب) نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

چنانچہ صحابہ تصریح کرتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت سے حضرت زید کو ابنِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا چھوڑ دیا اور زید بن حارثہ کہنے لگے۔

اور انسدادِ تبتی کے علی پہلو کو روشن کرنے کے کیلئے ان آیات کا نزول ہوا۔

وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَنْجَحْتَ عَلَيْهِمْ أَمْ يَسْأَلُكَ عَلَيْهِمْ
نَذْرًا وَأَتَى اللَّهَ وَنَحْنُ فِي

اور اللہ نے تم پر نعم کی اور تمہارے لئے کامیابی
تھی جس پر اللہ نے اور تم نے انعام کیا کہ اپنی
بیوی کو روکے رکھو اور طلاق نہ دی اور اللہ

فَنَسِيكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
فَلَمَّا فَصَلَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
نَزَلَ جَنْكُهَا لَكِنِّي لَا يَكُونُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا اقْتَضُوا مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

(احزاب)

اور صورت حال یہ بھی کہ تم اپنے جی میں اس بات
کو چھپائے ہوئے تھے جسکو اللہ ظاہر فرمادے گا
اور تم لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈرتے تھے اور
اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اُس سے خوف کیا جائے
زیادہ حاجت پوری کرے گا اور اُس سے طلاق دیدی
تو مجھے اُس (زینب) کا تجھے نکاح کر دیا تاکہ تم
مسلمانوں پر بیگنی نہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں
بیویوں کو نکاح نہ کر سکیں جیسے کہ تمہارے بیٹے اپنی مات
پوری کر لیں (یعنی طلاق دیدیں) اور اللہ کا یہ حکم ہے

قرآن عزیز کی ان آیات کا مفہوم اپنے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ اس قدر صاف اور
واضح ہے کہ ایسی کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش تک نہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی
ہی ہے کہ جو معاملہ کے رخ کو کسی دوسری جانب پھرنے کا موجب ہو، مگر حیرت اور حیرت
سے زیادہ بے دھڑکا ہے اُن راویانِ روایت پر جنہوں نے روایت و روایت کی کسمپوشی
پر کسے بغیر یہ یہودی اسرائیلی کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی میں گڑھی ہوئی خدائی
داستان کو ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں دہی کر دیا اور یہ قطعاً محسوس نہ کیا کہ جبکہ ان
بے سرو پار و آیات کا نہ قرآن کی آیات سے جڑ لگتا، اور نہ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسا
صحیح روایت بھی اسکی جانب اشارہ کرتی ہے تو پھر ہمارے لئے کس طرح یہ جائز ہو سکتا ہے
کہ ہم ایسی روایات کو بیان یا نقل کر کے ایک جانب ثمنان اسلام کے لئے غلط اور
پُر از بہتان نکتہ چینی کا سامان ہیا کریں اور دوسری طرف بے علم مسلمانوں کو دینی

وذہبی انتشار کا باعث بنیں۔

خرانی داستان | اگر خراخی داستان کتب تفسیر میں نقل نہ ہوتی اور اس کے مفہام یا اثر موافق و مخالف دونوں جانب پر نہ پڑتا تو ایک لمحہ کیلئے بھی قلم اس کیلئے آمادہ نہ ہوتا کہ اس ہرزہ سرانی کو ردایت کہہ کر پیش کرے، مگر اصل حقیقت کو دانشگاہ کینیکا بعد محض اسلئے اس داستان کو سپرد قلم کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی اس پر نگاہ پڑے تو فوراً ذہن میں آجائے کہ یہ ایک خراخی داستان سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی اور اس یو شمناں اسلام کو اس کی سند لینا محض تعصب اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے نہ کہ حقیقت۔
ال کی طلب و جستجو کے پیش نظر۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینبؓ کو یہاں تشریف لگئے، اتفاق سے حضرت زیدؓ موجود نہیں تھے، حضرت زینبؓ پر اچانک نظر پڑی تو وہ بہت حسین نظر آئیں، آپ فوراً ہی یہ پڑھتے ہوئے ”سبحان مقلب القلوب پاک ہو وہ ذات جو دلوں کو پھیر دینے پر قابو رکھتی ہو“ واپس ہو گئے جب زیدؓ آئے تو زینبؓ نے ان سے پورا واقعہ کہہ سنایا، زیدؓ یہ سن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں زینبؓ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اور کوئی وجہ نہیں ہو وہ خود کو بہت بلند مرتبہ سمجھتی اور مجھ کو زبان سے ایذا پہنچاتی ہو، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ایسا بالہ اگرچہ یہ آیا کہ زیدؓ طلاق دیدے، مگر زبان سے منع کیا کہ خدا سے ڈرو اور ایسا نہ کرو، تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا اور کہا کہ تیرے دل میں جو بات تھی اُس کو تو نے چھپایا، مگر اللہ تعالیٰ اُس کو ظاہر کر کے دیکھا لا ما ذنبا

اللہ من ہذا الخرافات

اس روایت کو ابن ابی حاتم اور طبری نے قتادہ اور ابن عباس کی نسبت کے ساتھ روایت کیا ہے مگر قاضی عیاض نے شفا میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابن کثیر ابن حبان، سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر میں اور خفاجی و نسیم الریان میں اس کو روایت و درایت دونوں اعتبار سے ساقط الاعتبار اور ناقابل قبول ثابت کیا ہے اور ان دونوں بزرگوں کی جانب اس روایت کے انتساب کو باطل اور غلط قرار دیا ہے۔ فتح الباری میں ہے:

دور دت اثنا سادھو اخوجھا	اس سلسلہ میں اور بھی آثار بیان ہو جاتے ہیں جنکو
ابن ابی حاتم و الطبری و نقلھا	ابن ابی حاتم اور طبری نے روایت کیا ہے اور بہت
کثیر من المفسرین لا یبغی	مفسرین نے اسکو نقل کر دیا ہے یا تاہم اس
التشاعل بها والذی اوسرہ	قابل نہیں ہیں کہ انکی جانب کوئی توجہ بھی دیجائے
منھا هو المعتمد	اور قابل اعتماد آثار وہی ہیں جنکو ہم نے اس جگہ بیان
	کر دیا ہے۔

اور سید محمد آلوسی اس داستان کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-
 وللفقاص فی ہذا القصة اور داستان سراؤں کے پاس اس واقعہ کے
 کلام لا یبغی ان یجعل فی متعلق بھی گہمی جوئی باتیں ہیں جو ہرگز اس قابل
 حیثا القبول نہ نہیں کہ ان کو قبولیت کا درجہ دیا جائے۔

اور ابن کثیر نے تو اس داستان کو اپنی تفسیر میں نقل کرنا بھی پسند نہیں کیا اور

اس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا یہ محققانہ فیصلہ صادر فرمادیا۔

ذکر ابن ابی حاتم و ابن جریر
ابن ابی حاتم و ابن جریر نے اس موقع پر بعض
ہذا انا را عن بعض السلف
رضی اللہ عنہم کی جانب منسوب چند آثار کو ذکر کیا ہے
رضی اللہ عنہما حبیبنا ان
مجھے یہ پسند کیا کہ انکی جانب مطلق التفاضل مکرر ہو
لضرب عنہا صفحاً بعد
کردہ قطعاً صحیح نہیں ہیں اسلئے ہم انکا اس جگہ
محتماً فلاخو س دھا لے
ذکر نہیں کریں گے۔

اور پھر یہ تمام اہل تحقیق ان آثار کو نقل کرتے ہیں جو اس سلسلہ میں بسند صحیح
ثابت ہیں اور جو آیات کی وہی تفسیر کرتے ہیں جس کو سطور بالا میں ہم بیان کر چکے ہیں
حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید کے طلاق دینے سے
قبل اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلادیا تھا کہ انسداد تنہی
کے سلسلہ میں خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت زینبؓ کو زید طلاق دیگا اور تمکو اس سے
نکاح کرنا ہوگا۔ یہ بات تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر بنیاد بشریت دشمنوں کے
طنین سے بچنے کی خاطر کہ ”کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی بیوی سے
نکاح کر لیا“ اپنے دل میں چھپائے رکھا اور آپ کو شش کھٹے رہے کہ کسی طرح زید
زینبؓ کو طلاق نہ دے، اسی کو قرآن نے ”تخفی فی نفسك“ کہا ہے اور زید کا طلاق
دینا اور پھر زینب کا حرم نبوی میں داخل ہونا اس حقیقت کا اعلان ہے جس کو مآل اللہ
مبدیہ و تمخشی الناس واللہ احق ان تحشہ میں کہا گیا ہے۔

اور عمرو بن قاند نے بھی امام زہریؒ سے یہی تفسیر نقل کی جو اسی پر تمام

محدثین و مفسرین کا اعتماد ہے اور یہی صحیح ہے۔

لیکن یہ صورت حال کیوں اختیار کی گئی اور معاملہ کو اس خاص رنگ میں کیوں
رکھا گیا جو قرآن عزیز کی ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے، حافظ ابن حجرؒ اس کے متعلق
یہ حقیقت واضح فرماتے ہیں :-

والحاصل ان الذی کان تخفیہ	حاصل کلام یہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
النبی ہوا خباہ باللہ ایاہ انہا	اس بات کو پوشیدہ رکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ زاد
مستصیر زوجہ الذی کان	بنی کے سلسلہ میں یہ خبر دی ہو کہ زینبؓ تھامیہ نکاح میں
محملہ علی اخفاء ذلک خشیۃ	آئیگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلئے اس بات
قول الناس تزوج امرأۃ ابنہ	کو پوشیدہ رکھا کہ آپ لوگوں کے اس طعن سے بچنا چاہتے
واراد اللہ ابطال ما کان اہل	تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی بیوی سے شادی
ابجا ہلیۃ علیہ من احکام النبی	کر لی اور اللہ تعالیٰ یہ راہ کر چکا تھا کہ بے باک کچھ
بامراہلہ فی الابطال منہ	احکام زاد جاہلیت میں نافذ تھے انکو باطل کر دے اور اس
وہو تزوج امرأۃ الذی بداعی	لیے اس طریقہ سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ خدا
ابنہ او قم ذلک من امام	کسی مذبذبے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی جائے اور
المسلمین لیکون ادعی	اُس کیلئے ذات اقدس کو اسلیو چنا گیا کہ آپ امام المسلمین
لقبولہم وانما وقع الخط	میں ہیں آپ کا عمل مسلمانوں کیلئے سب سے زیادہ اتباع
فی تاویل متعلق الخشیۃ	اور قبولیت کا داعی ہو گا اور مسلمان اچھی طرح اس سلسلے
واللہ اعلم	حقیقت کو سمجھ جائیں گے لہذا صوبہ حال یہ اختیار کی

گئی کہ پہلے زینبؓ کی آپ کے مذبذبے بیٹے زیدؓ سے شادی ہو اور بعد میں طلاق

مے اور حکم خداوندی پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں، یہ خود اصل بآکبر
اس لیے خط میں پڑ گئی کہ تاویل کرنے والوں نے یہ قیاس رائیاں کر ڈالیں
کہ آیت میں خشیت کا متعلق کیا ہے۔

عرض اسرائیلی داستانوں میں سے یہ بھی ایک خزانہ داستانی تھا جس کا پردہ فاش
ہونا از بس ضروری تھا، ورنہ تو یہ روایت خرد و عقل کے نزدیک یوں بھی ناقابل
عماد اور نحو پر کہ زینب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی زاد بہن تھیں اور بچپن کو
جوانی تک مسلسل آپ کے سامنے ہیں اور شادی کے بعد بھی آپ سے پردہ نہیں کرتی
تھیں تو اس واقعہ کے دن کون خاص بات تھی کہ زینب آپ کی نگاہ میں اجنبی بن کر نظر آنے
لگیں اور آپ نے اخلاق کریمانہ کے خلاف دل و زبان کی مطابقت بھی چھوڑ دی۔

اگر قرآن کی آیت کا یہ مطلب لے لیا جائے تو کیا پھر ایک لمحہ کیلئے بھی قرآن کو یہ
حق ہو کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی، رسول اور العزم پیغمبر کی حیثیت
میں پیش کر سکے۔ ”سُبْحٰنَكَ هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيْمٌ“

بصائر (۱)، باوجود اس امر کے کہ پیغمبر رسول اس حقیقت سے آشنا ہوتے اور اس
پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ اٹل اور ناقابل رد ہوتا ہے تاہم اگر کوئی امر ایسا جو ہیر
انگی ذات وقت کے خود ساختہ اخلاقی پہلو کی بنا پر مورد طعن و تشنیع بنتی ہو تو بہ تقاضا و
بشریت وہ اس کی زد سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور متوقع رہتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ جس مقصد خیر کیلئے اس صورت حال کو رد نہ کرنا چاہتا ہو، کاش کہ وہ کسی ایسی صورت
میں نمودار ہو کہ انہی ذات اس طعن و تشنیع سے بچ جائے، لیکن جبکہ خدا کی مصلحت اسی
خاص صورت حالات میں مضمر ہوتی ہو تو وقت آنے پر نبی و رسول اپنی خواہشات ذاتی

کو پس پشت ڈال کر خدا کے فیصلہ پر تسلیم خم کر دیتا ہے، قرآن عزیز نے زیر بحث واقعہ میں اسی حقیقت کو معجزانہ انداز بیان میں ادا کیا ہے۔

(۲) قرآن عزیز کی تفسیر خصوصاً واقعات پر مبنی آیات کی تفسیر میں اجمال اُس تفصیل سے بدرجہا بہتر ہے جو محض عقلی احتمالات کے پیش نظر آیات کے حقیقی مفہوم کو کبھی بدل دالے اور لفظی تعبیرات کے اجمال سے غلط اور باطل عمارت طیار کرے، بلاشبہ ایسی تفصیل تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے اور اس لیے ہر مفسر کا فرض ہے کہ اُس سے اپنا دامن بچائے۔ قرآنی حقائق سے آگاہ محققین مفسرین اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ تفسیر قرآن میں لفظی تعبیرات سے حقیقت کی جستجو کیے بغیر عقلی احتمالات بیان کر کے متفاد احوال پیدا کر دینا تفسیر قرآن کی محمود خدمت نہیں ہے بلکہ قلوب میں تردد و اضطراب پیدا کر دینے کا موجب ہے۔

تفسیر قرآن مکی بہترین خدمت یہ ہے کہ اول قرآن عزیز کی تفسیر خود قرآن سے ہی کی جائے القرآن یفسر بعضہ بعضاً اور ساتھ ہی صحیح و مستند احادیث رسول سے اسکے اجمال کی شرح کر لجاوے، اور پھر اگر مزید تشریحات صحیح آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے حاصل ہو سکیں تو اُن سے بھی استفادہ کیا جائے اور ان تمام تحقیقات کے بعد ایک مضبوط و مدلل اثر محقق قول فصیل نقل کرنا جائے اور احتمالات کی کشاکش سے اضطراب احوال کا شکار نہ بنے اور اگر لطائف و حکم اور نکات پر قلم اٹھائے تو اُن میں بھی یہ پیش نظر ہے کہ آیت کی حقیقی روح سے جدا نہ ہو جائے بلکہ اُس کے اندر محدود ہے نیز دور از کار لفظی اور تخمینی احتمالات کی راہنمائی میں بعید تاویلات سے اپنا دامن محفوظ رکھے اور غیر مستند روایات و احادیث و آثار اور اسرائیلیات سے ہرگز ہرگز احتمال کے طور پر بھی استشہاد و استناد نہ کرے

بلکہ اس کا فرض ہے کہ حسب موقعہ ان کی تردید اور ان کا ابطال کرتا جائے تاکہ ارباب مطالعہ کو قرآنی ہدایات سے حصول سعادت اور اخذ بصیرت و موعظت کیلئے آسانی ہو۔

بنو نضیر

یہ واقعہ سنہ ہجری میں پیش آیا۔ جو قبائل یہود مکن سے بھاگ کر حجاز مدینہ میں آئے تھے، ان میں سے یہ بھی مشہور قبیلہ ہو۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہود سے عہد و پیمان کر کے ”صلح و عہد“ کی طرح ڈالی یہ انصار میں سے بنی خزرج کے حلیف بھی تھے۔

یہود نے اگرچہ ظاہر اس صلح و عہد پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا لیکن ان کے روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت نے اس عہد پر ان کو تادیر قائم نہیں رہنے دیا اور انھوں نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھنا شروع کر دیا، اسی اثنا میں بنو نضیر کو مذکورہ افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ ہم کو ایک معاملہ میں آپ سے مشورہ کرنا ہے اور جب آپ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے اور جب وہ گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گر کر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔

چنانچہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) مدعو ہو کر تشریف لائے، ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ وحی الہی نے حقیقت حال سے مطلع کیا اور آپ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لیگے اور وہاں جا کر محمد بن مسلمہ (رضی اللہ عنہ) کو بھیجا کہ وہ بنو نضیر تک

یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم نے غداری کی اور نقض عہد کیا ہو اس لیے تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلد جلا وطن ہو جاؤ، منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نضیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا فرمان ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم ہر طرح تمہارے شریک کار ہیں۔

بنو نضیر نے یہ پشت پناہی دیکھی تو حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حالات کا انتظار کرنے لگے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر بنو نضیر کی گڑھی (چھوٹا قلعہ) پر حملہ آوری کیلئے نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلامی پرچم اور صحابہ جلوں تھے۔

بنو نضیر نے یہ دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں

بگاڑ سکتے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ شبانہ روز ان کا محاصرہ کیے، سوار پھر حکم دیا کہ ان کے ان درختوں کو کاٹ ڈالو جو ان کے لیے پھل مہیا کرتے ہیں اور ان کا وجود ان رسد رسانی کے لئے تقویت کا باعث ہو۔ ان حالات کو دیکھ کر بنی نضیر

کے دلوں میں رعب اور خوف طاری ہو گیا اور ان کو منافقین کی جانب سے ایسی

اور رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر انھوں نے درخواست کی کہ ہم کو

جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے، لہذا ان کو اجازت دی گئی کہ سامان حرب کے

علاوہ جس قدر سامان بھی وہ ادھنوں پر لا کر لیانا چاہتے ہیں لیجائیں۔

اجازت نامہ حاصل ہونے کے بعد یہ منظر بھی قابل دید تھا کہ کل کو باغی سرکش

اور فتنہ جو غدار کچلنے لپنے لگے انھوں نے اپنے مکانات کو برباد کر کے اُس وطن کو خیر باد

کہہ رہے تھے جس جگہ محفوظ مومن رہنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نضیر

نفیس ایک عہد نامہ کے ذریعہ ان کو دعوت دی تھی۔

بنو نضیر نے اپنے مکانات کو اس لئے برباد کر دیا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بعد مسلمان ان کے گھروں میں آباد ہوں،

بہر حال بنو نضیر جلا وطن ہو کر جب چلے تو ان میں سے بعض اکابر قوم مثلاً حیی بن اخطب اور ابی الحقیق تو خیبر میں مقیم ہو گئے اور اکثر شام کے فوج میں جا بسے اور دوسرا رہ یا مین بن عمرو اور ابوسعہ مشرف باسلام ہو کر مدینہ ہی رہ گئے۔

قرآن عزیز اور اسی واقعہ کے سلسلہ میں قرآن عزیز کی سورہ حشر نازل ہوئی ہے اور بنو نضیر اس میں بنو نضیر کی غداری، منافقین کی فتنہ پردازی مسلمانوں پر

خدا کا احسان و کرم اور جنگ کے موقع پر بنو نضیر کے کاٹنے کا حکم اور ایسی صورت میں جبکہ جنگ نہ پیش آئی ہو مال غنیمت کا مصرف اور فی کا حکم، ان تمام امور کا تفسیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

بصیرت | ۱، "منافق" کا نفاق ایک خود فریبی ہوتی ہے جو انجام کے لحاظ سے

نہ خود اپنے لئے مفید ثابت ہوتا ہے اور نہ منافقین پر اعتماد کرنے والا ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ بسا اوقات وہ اپنی اور اپنے حلیفوں کی ذلت و رسوائی اور ہلاکت و بربادی کا سامان مہیا کر دیتا اور ابدی خسران کا سبب بن جاتا ہے چنانچہ منافقین مدینہ میں وہابی نضیر بنی قریظہ اور بنی قینقار کے حالات و واقعات تا کی

اس کے لئے زندہ جاوید شہادت ہیں

۲، جس قوم میں شر و فساد اور مکرو فریب "اخلاق" کا درجہ بڑے بڑے ہیں ان کے

قوی جسمانی و روحانی سے صلاح و خیر کی تمام استعداد فنا ہو جاتی ہے اور وہ دنیا

میں کسی عورت و شوکت کی مالک رہتی ہے اور نہ آخرت میں اُس کے لئے کوئی حصہ خیر باقی رہتا ہے، چنانچہ سمائقی ریمیٹک، اقوام میں سے اگر کسی قوم میں اس کو نمایاں دیکھنا ہو تو ”یہود کو دیکھ لینا کافی ہے“

۳، عام طریقے پر جنگ میں سبزدختوں اور ہری کھیتیوں کو کاٹنا اور برباد کرنا اصلاحاتِ جنگ کے منافی اور ممنوع ہے لیکن جب یہ اشیاء زمانہ جنگ میں دشمن کی مزید تقویت کا باعث ہو کر فساد و شر کے بکار میں معاون ہوں تو ایسی حالت عام حکم سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ ”بنو نضیر“ کے واقعہ میں نص قرآنی ناظر ہے۔

واقعہ افک

شعبان ششم ہجری مطابق دسمبر ۶۲۶ء میں بنی مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی فتنہ سالیوں کی وجہ سے غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، منافقین کا یہ دستور بن گیا تھا کہ جس غزوہ کے اسباب ظاہری سے غالب گمان فح کا ہوتا، اُس میں مالِ غنیمت کے لالچ سے ضرور ساتھ ہو جاتے۔ چنانچہ اس غزوہ میں بھی منافقین کا گروہ مع اپنے سردار عبداللہ ابی کے موجود تھا، واپسی پر ایک معمولی حادثہ پیش آگیا اور عبداللہ بن ابی اور اُس کے منافق گروہ نے اُس پر افتراء اور بہتان کی ایک عمارت تیار کر لی مگر قرآن عزیز نے جلد ہی اس افتراء کی حقیقت آشکارا کر دی اور مفسرین کو ذلیل و رسوا ہو جانا پڑا۔ بخاری میں اس واقعہ کی جو تفصیلات مذکور ہیں، اُن کا حاصل یہ ہے کہ جب بنی اکرم رملی اللہ علیہ وسلم، کامیابی کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوئے

تو مدینہ کے قریب ایک منزل پر پڑاؤ تھا کہ آخر شب میں کونج کا اعلان ہوا۔

حضرت عائشہؓ اعلان سن کر رفع حاجت کیلئے عجلت کے ساتھ قیامگاہ سے دور چلی گئیں، فارغ ہونے کے بعد واپس ہوئیں تو گلے میں جو ہار پہنے ہوئے تھیں وہ سینہ پر نہ پایا، وہ یہ سمجھ کر کہ ٹوٹ کر وہیں گر گیا ہوگا، جہاں رفع حاجت کے لئے گئی تھیں اُس کو تلاش کرنے کے لئے واپس گئیں اسی اثناء میں جو جماعت اُن کو ہودج کو اونٹ پر سوار کراتی تھی، اُس نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر کس دیا اور چونکہ اُس نے مانہ میں کم خوری کی وجہ سے عورتیں عموماً فربہ اندام نہیں ہوتی تھیں اور اسلئے وہ بھی بہت لاغر تھیں، لہذا ہودج پر مامور جماعت نے اُنکی عدم موجودگی کا مطلق احساس نہیں کیا اور اونٹ پر ہودج رکھ کر روانہ ہو گئے حضرت عائشہؓ جب ہار کو تلاش کرتی ہوئی واپس ہوئیں تو قافلہ جا چکا تھا اور اب ہار بھی ہودج کے قریب ہی مل گیا، وہ سخت پریشان ہوئیں مگر پھر سوچا کہ جو نبی مسلمانوں کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سواری بھیج دیں گے اس لیے مناسب یہ ہے کہ قافلہ کا پیادہ پایہ چھا کرنے کی بجائے اسی جگہ انتظار کیا جائے رات آخر تھی، سبیدہ صبح نمودار ہونے والا تھا کہ اُن کی آنکھ لگ گئی۔

ادھر صفوان بن معطلؓ سہمی اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلہ سے بہت پیچھے رہ کر نگرانی کرتے ہوئے اور جو چیز بھی قافلہ کی رہ جائے اُس کو لیتے ہوئے آئیں، وہ پیچھے سے چلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو انھوں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی انسان موجود ہے، قریب آئے تو اُن کو پہچان لیا کیونکہ آیت حجاب سے پہلے وہ اُن کو دیکھ چکے تھے۔

انہوں نے دیکھتے ہی فوراً بلند آواز سے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا حضرت عائشہؓ آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور سمٹ کر بیٹھ گئیں، صفوان نے ایک لفظ کہے بغیر اونٹ کو بٹھا دیا اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ اونٹ پر موج میں سوار ہو گئیں اور صفوان جہاں پڑے ہوئے روانہ ہو گئے اور دو پہر کے قریب لشکر میں جا پہنچے۔ جب یہ خبر عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اُس نے اور اُس کی جماعت نے موقع کو غنیمت جانا اور تیزی کے ساتھ افزار اور بہتان کو لشکر میں پھیلا دیا، مگر مسلمانوں نے کسی طرح اس کو باور نہیں کیا، البتہ صرف تین مسلمان رد و مرداد اور ایک عورت احسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمزہ بنت جحش اپنی سادہ لوحی و منافقین کے جال میں پھنس گئے۔

خدا کا کرم فاضل دیکھیے کہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی (قرآن عزیز) کے ذریعہ منافقین کی جہالت کو آشکارا کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اور عفت مآبی پر مہر تصدیق ثبت کر کے بہتان لگانے والوں پر کوڑوں کی سزا حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا اور اس طرح کذب اور مغتری کی نافر کردار کو پہنچے۔

اس واقعہ پر بعض مستشرقین اور یورپین مورخین نے بہت جولانی طبع کا بہتو دیا ہے اور خوب آب و نمک لگا کر اس کو بیان کیا ہے جس کو پڑھ کر اسلام اور دعویٰ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اُن کے قلبی عناد کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

بہر حال قرآن عزیز نے اس واقعہ پر مسلمانوں کو صاف طور سے یہ بتلا دیا کہ یہ کذب و افزار پر مبنی داستان سن کر تم نے خود ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ محض

جھوٹ اور بہتان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ
 مِنْكُمْ لَا مُحْسِنُونَ شَرًّا أَكْثَرُ مِنْ
 خَيْرٍ تَكْفُرُ لِكُلِّ أَمْسٍ مِنْهُمْ فَأَكْسَبُ
 مِنْ لَدُنِّي وَالَّذِي تَوَلَّى عَصَافُ
 مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لَا إِذْ
 سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّهُمْ خَبَرٌ وَاقِعٌ
 هَذَا أَفْكَ مَبِينٌ لَوْ لَا جَاءُوا
 عَلَيْهِمْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
 بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
 الْكَافِرُونَ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 لَنَسَكْتُمْ فِي مَا فَضَّلْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ أَذْ تَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ
 وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
 لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَسْرَةً
 وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْ
 لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ

جن لوگوں نے بہتان کا یہ طوفان اٹھایا جو وہ تمہیں
 سے ایک جماعت منافقین کی جھڑپا ہے بلکہ
 پیغمبر! تم اسکو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارا
 حق میں بہتر ہے دینی خدا کی مصلحت کو راز نہ اس
 میں تمہاری بہتری کا انجام پوشیدہ رکھا ہے اور نہیں
 ہر ایک آدمی کیلئے وہ سب کچھ ہے جو اس نے گنا
 کما یا اور جس نے اس دگنا کا بڑا بوجھ اٹھایا
 اس کی واسطے بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے اس
 (بہتان) کو سنا تھا کیوں نہ ایمان والے وہ اور ایمان
 والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر نیک خیال قائم نہ
 کر دیا اور کیوں یہ ذکھہ دیا کہ یہ صحیح بہتان کا طوفان
 ہے وہ طوفان اٹھانے والے اپنے بہتان پر کیوں
 چار گواہ نہ لائے۔ پس جب وہ گواہ پیش نہ کر سکو تو
 یہی لوگ اللہ کے یہاں سزا سرجھوٹے ہیں اور اگر
 اللہ کا فضل اور اسکی رحمت دنیا اور آخرت دونوں
 میں تم پر نہ ہوتے تو یہ جانی اس جھوٹا چرچا کہنے میں
 تم پر کوئی بڑی آفت ہو جکتی تم اس بہتان کو دہنی
 نباؤں پر جاری کرنے لگے اور ایسی بات نہ

لَنَأَنَّ تُكَلِّمَ بِهَذَا بَعْضُكَ
هَذَا بَعْضًا عَظِيمٌ عِظُكُمْ
اللَّهُ أَنَّ قَوْمَهُ الْيَشْلِبَ أَبْدَانُ
كَتَمُ مَوْنِينَ وَبَيْنَ اللَّهِ
لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَكُنَّ
رَحِيمٌ

سے کانے لگے جس کی تم کو خبر تک نہیں اور تم
اس کو ملکی بات سمجھتے ہو حالانکہ دہتان اور فقر
اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اور جب تم
نے اس کو سنا تھا تو کیوں نہ کہا ہمارے لیے کیا
ہیں کہ ایسی جھوٹ بات منہ سے نکالیں اللہ
لیے پاکی بخوید تو بہت بڑا بہتان ہے اللہ کو سمجھا تا رہے
کہ ایسا کام پھر کبھی نہ کر بیٹھنا، اگر تم واقعی سچے ایمان
والے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سچے ہی باتیں
واضح کرتا رہے اور اللہ خوب جاننے والا ہو کہ تم کو جو
چاہو ہیں کہ بدکاری کا چرچا ہو ایمان والوں میں
اُن چاہنے والوں کیلئے درناک غذا جو دنیا میں
بھی اور آخرت میں بھی بلاشبہ اللہ حقیقت حال کا
جاننے والا ہے اور تم جاننے والے نہیں ہو اور اگر اللہ

کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر وہ یہ بات
نہ ہوتی کہ وہ نرمی کر بیوالات اور مہربان تمہیں کچھ نہ بتاتا

سورہ نور کی ان آیات نے عائشہ رضہ صدیقہ کی مہارت و پاکدامنی کا ہی صرف اعتراف
نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی کی کہ اُن کو ایک لمحہ کا انتظار کئے بغیر اس قسم کے افراء
پر دازوں کے افراء پر صاف صاف یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ محض افراء اور بہتان ہے۔
یہ آیات اس بنا پر آیات براۃ بھی کہلاتی ہیں کہ ان میں حضرت عائشہؓ کی براۃ

کا اعلان ہوا اور منافقین اور موافقین کی ذلت و خذلان کا اظہار۔

موعظت | اس واقعہ نے قرآن عزیز میں جن مواظظ و بصائر کا سامان ہمایا کیا ہے اُن میں سے یہ خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔

(۱) فاسق و فاجر یا بد باطن انسانوں کی دی ہوئی خبر خصوصاً جبکہ وہ باعصمت و عفت اور صاحب تقویٰ و خیر افراد کے خلاف ہو ہرگز قابل توجہ نہیں اور اس کیلئے صرف اسی قدر کہہ دینا کافی ہو کہ یہ محض افتراء ہے تا وقتیکہ خبر دینے والا اُس پر روشن دلیل و حجت قائم نہ کرے۔

(۲) بے گناہ پر الزام اور تہمت لگانا بہت بُرا گناہ ہو اور چونکہ اس گناہ کا مرتکب حق العباد میں سے ایک اہم حق کا تہمت کرتا ہے، اس لئے نہ صرف اخلاق کی نگاہ میں بلکہ اجتماعی قانون کی نظر میں بھی حد درجہ مجرم ہے، قرآن عزیز کی نصوص نے اس لیے حد قذف دے گناہ پر تہمت لگانے کی سزا، کے لیے اسی کوٹے تجویز کیے ہیں کہ اُنہ کہ کسی کو بھی یہ جرات نہ ہو سکے کہ وہ ایک پاکباز انسان پر بہتان لگائے یا بغیر شہاد کے اس کی تشہیر کرے۔

(۳) یہ واقعہ گو آغاز کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت سخت ایذا کا باعث ہوا اور اہل بیت کو اُس نے سجد پریشان خاطر بنایا، لیکن انجام کو پیش نظر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سرتا سر خیر ثابت ہوا، کیونکہ اس سے ایک جانب منافقوں کی منافقت کا مافاش ہو گیا اور دوسری جانب صدیقہ عائشہ اور اہل بیت رسول کی عظمت شان کا بے نظیر مظاہرہ عمل میں آگیا کہ قرآن کی دس آیات نے اُن کی برادہ کے لیے نازل ہو کر اُن کی عصمت و عظمت و دیونوں پر عظیم

فہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۴) بعض مرتبہ اشرا اور خبیث النفس انسانوں کی ہفوات اس درجہ آب رنگ رکھتی ہیں کہ سادہ لوح مسلمان اور نکو کار انسان بھی مغالطے اور دھوکے میں آجاتے ہیں اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک گزند یقین نہ کرے جب تک کہ اسلامی اصول شہادت کے مطابق شنیدہ خبر کی تصدیق نہ ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظن فان بعضا لظن اثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوہ ظن سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ کا مرکب بنا دیتی ہیں۔

(۵) حقوق العباد میں خدائے برتر نے جو حدود و قصاص اور تعزیرات مقرر فرمادیے ہیں، جرائم کے ارتکاب پر ان میں سے کسی ایک کا کوئی فرق نہیں ہے اور قانون اسلامی کی نگاہ میں اس حیثیت سے تمام مجرم یکساں قابل گرفت ہیں۔ اس لیے واقعہ ایک میں منافق مفریوں کے ساتھ تین مسلمان (مرد و عورت) حسان حضرت مسیح اور حضرت محمد بنت بخش کو بھی جھوٹی ٹہمت لگانے کے الزام میں کوڑی کھانے پڑے۔

نبأ فاسق

غزوہ نبی المصطفیٰ ﷺ میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار قبیلہ کی بیٹی حضرت جویریہ سے فاسق کی دی ہوئی خبر۔

رضی اللہ عنہا، سے نکاح کر لیا تو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ مصاہرت کی
جسے تمام صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے اسیران جنگ کو رہا کر دیا اور مسلمانوں کو اس
عین سلوک و اخلاق کریمانہ اور اسلامی محاسن سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف
باسلام ہو گیا۔ تب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس لیے اُن کو
ماس بھیجا کہ وہ قبیلہ کے دو ہمت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اُن ہی کے فقراء و
مساکین پر تقسیم کر دیں۔

اہل قبیلہ کو جب ولید کی اس آمد کا علم ہوا تو وہ عاہل اسلام کو استقبال
کے لیے تیاریاں کرنے لگے اور ایک معزز ترین ہستی کے استقبال کی طرح ساز و
سامان کے ساتھ میدان میں نکلے۔

زمانہ جاہلیت میں اس قبیلہ کے اور ولید کے درمیان کچھ ناچاقی رہ چکی
تھی اور پرانی عداوت کا رشتہ چلا آتا تھا اس لیے استقبال کے اس اہتمام
کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا اور اپنی غلط رائے پر مجبور کر کے اہل
قبیلہ سے معاملہ کیے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے درود بارقہ سی میں حاضر ہو کر عرض
کیا کہ بنی المصطلق تو مرتد ہو گئے اور انھوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا
اور وہ تو سرکشی پر آمادہ ہیں۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بنی المصطلق کے طرز عمل سے رنجیدہ
ہوئے اور مسلمان تو برا فروختہ ہو گئے اور جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں تاکہ مرتدین
کا مقابلہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ اسلام پر واپس آجائیں یا کیفر کردار کو پہنچ جائیں۔
ادھر بنی المصطلق کو ولید کے اس عجیب طرز عمل نے حیرت میں ڈال دیا اور

جب اُن کو معلوم ہوا کہ ولید نے کسی بیجا جارت کے ساتھ اُن کے متعلق دربار نبویؐ میں غلط بیانی کی ہے تو وہ بید پریشان ہوئے کیونکہ اُن کے تو وہم و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اُن جیسے پختہ کار و ثاب قدم مسلمانوں پر اس قسم کی تہمت بھی لگائی جاسکتی ہے چنانچہ انھوں نے فوراً خدمت اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ایک موقر وفد بھیجا جس نے حاضر ہو کر کل ماجرا کہہ سنا یا۔

ایک جانب اپنے عامل (ولید) کا وہ بیان اور دوسری جانب حدیث العربیہ مسلم جماعت کا یہ بیان اس لیے نبی اکرم صلی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور وحی الہی کا انتظار کیا۔

آخر وحی الہی نے راہنمائی کی اور قرآن عزیز (سورہ حجرات) کی ان آیات نے نازل ہو کر نہ صرف زیر بحث معاملہ کی حقیقت ہی واضح کر دی بلکہ اس سلسلہ میں ایک مستقل قانون یا معیار تحقیق عطا فرمایا

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ	اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کسی فاسق و فاجر
فَاسِقٌ بَشِيرٌ فَتَبَيَّنُوا أَنْ يَصْدُبَكُمْ	کا خبر دیکر آئے تو تحقیق کر لیا کرو یا یہ ہو کہ ناواقف
فَوْشًا يَمْحِلُكُمْ فَقَضِيَّتُمْ عَلَيْهِ فَمَا تَعْلَمُونَ	کیوجہ کسی قوم پر چھاوے کے نام سے حملہ آور ہو جاؤ
نَدَائِينَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ قَوْلَكُمْ	اور پھر کل کو لا صل حال معلوم ہو کر بعد اُٹپنے
مَسْئُولٌ لِلَّهِ وَلِلْطَّائِفَةِ فِي كَثِيرٍ	کیے پر پچھانے لگواؤ وہاں کہ تم میں اللہ کا رسول
مِنْ الْأَمْرِ فَتَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ	موجود ہو، اگر وہ تمہاری بات اکثر سنا کر مان
إِلَيْكُمْ لَا يَمَانُ وَرَبُّكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ	یا کرو تو تم باہمی غلط روی کیوجہ سے معصیت
وَكُنْزُكُمْ الْكَفَرُ وَالْفُسُوقُ	میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے اپنی عقل کو تمہارے

وَالْمُحْسِنِينَ أَذْكَاءَ بَشَرًا ۖ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا مَكْرَهٌ ۚ وَنُفُسُهُمْ فِيهَا رَاحَتٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 الشَّادُونَ هُنَّ
 مِنَ اللَّهِ وَالْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ
 عَلَيْهِمُ حَكِيمٌ
 یسے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہاری دونوں اُسکو
 زینت بخشی ہے اور تمہاری دلیس کفر اور گناہ اور فتنائی
 کیلئے نفرت پیدا کر دی ہے، اور درحقیقت یہی لوگ ہیں
 اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے راہِ یاب اور اللہ جانے
 والا ہے، حکمتوں والا ہے۔

موعظت | (۱) خبروں کے بیان کرنے میں عام طور پر سنجیدہ اور مہذب جماعت بھی
 اس کو معیوب نہیں سمجھتی کہ جو خبر بھی اُن کے کانوں تک پہنچے وہ اُس کو بے تکلف نقل
 کرتے ہیں اور حقیقت حال کی جستجو کی رحمت قطعاً گوارا نہ کریں خواہ اس خبر کو کسی ناکور
 گناہ پر افرا کیا جا رہا ہو یا کسی فرد جماعت کو مضرت پہنچ رہی ہو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے پُر زور الفاظ میں یہ تنبیہ فرمائی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کیلئے یہ گناہ کافی ہو کر
 قال کفی بالمرء اثماً ان یحدث ہر شئی بات کو نقل کرتا ہے، یعنی یہ بھی گناہ کی بات
 بکل ما سمع (ابوداؤد) ہے کہ سنی سنائی جھوٹی بات کی شہر کرے۔

(۲) جب کوئی ایسی خبر سنی جائے جو بلحاظ مفاد یا مضرت خبر دینے والے پر لاؤ
 پراثر انداز ہوتی ہو تو اسلامی آدابِ اجتماعی کا تقاضا ہے کہ پہلے اُس کی تحقیق ہونی چاہئے
 اور جب وہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تب اُس سے متعلق نتائج و ثمرات کی جانب متوجہ
 ہونا چاہیے۔

”خبر سے متعلق یہ حکم اخلاقی حیثیت رکھتا ہے اور معاشرتی زندگی میں روزمرہ قیام

اصل ہے لیکن حاکم شرعیہ میں جب کوئی معاملہ جائے اور خبر شہادت کی حیثیت اختیار کرے تو اس کے قبول و رد قبول میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرے مزید شرائط ہیں جو فقہ اسلامی کے باب الشہادۃ میں تفصیل مذکور ہیں۔

مسجدِ ضرار

منافقین کو یہ جرأت ہوئی نہ تھی کہ علانیہ اسلام کی مخالفت کر کے اُسکو نقصاً پہنچائیں البتہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح درپردہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر کے اُن کو ضعف و انحطاط کی راہ پر لگا دیں، چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اُنہوں نے جہاں اور بہت سی فتنہ سازانیاں بپا کر رکھی تھیں اُن میں سے ایک واقعہ جب شہہ ہجری میں بھی رونما ہوا۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم ہوا کہ تبوک کے میدان میں جو کہ مدینہ سے چودہ منزل پر براہِ دمشق واقع تھا۔ ہر قل شاہ روم نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکرِ جرار جمع کر لیا ہے اور اُس کا مقدمۃ الجیش آگے بڑھ کر بلقار تک پہنچا ہے، آپ نے عرب میں قحط اور گرمی کی شدت کے باوجود جہاد کے لئے منادی کر دی اور مسلمانانِ جوق در جوق شوقِ جہاد میں مدینہ میں جمع ہونے لگے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ابھی تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھا کر سوچا کہ مسجدِ قبار کے مقابلہ میں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس جیلہ سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ ضعف یا اور کسی

عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں تو یہاں نماز پڑھ لیا کریں کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو دور غلامی کا بھی موقعہ ہاتھ آئے گا اور ایک قسم کی تفریق بھی پیدا ہو جائیگی۔

یہ سوچ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ضعیف و ناتواں اور معذوروں کے لئے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری خواہش ہے کہ حضور وہاں چل کر ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ عند اللہ مقبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اہم غزوہ کے لیے جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائیگا۔

مگر آپ جب بخیر و کامرانی مراجعت فرما ہوئے تو وحی الہی کے ذریعہ اس مسجد کی تعمیر کے حقیقی سبب سے آگاہ ہو چکے تھے، چنانچہ واپس تشریف لا کر سب سے پہلے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔

چونکہ حقیقتاً اس مسجد کی بنیاد "تقویٰ" اور "وجہ اللہ" کی جگہ تفریق بین المسلمین پر رکھی گئی تھی اس لیے بلاشبہ وہ اسی کی مستحق تھی اور اس کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا، اس لئے قرآن عزیز نے اس بظاہر مسجد و باطن بیت الشک کی تعمیر کے مطلق حقیقت حال کو روشن کرتے ہوئے بتلا دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا	اور منافقین (م) وہ لوگ بھی ہیں جنہیں
وَكُفْرًا وَفِتْنًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ	غرض سے ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان پہنچائیں
وَأَسْمَاءُ ابْنِ حَارِثٍ وَاللَّهُ وَ	کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے
مَسْئُولِينَ مِنْ قَبْلِ وَلِيُخْلِفُوا فِي	لئے ایک کہن گاہ پیدا کریں جو اب سے پہلے اللہ اور

اَرُونَا اِلَّا الْمُحْسِنِي وَاللّٰهُ يَشْهَدُ
 اَنْتُمْ كَاذِبُونَ لَا تَقْدُمُوْهُ
 اَبْدًا لِّسَجْدٍ اُسِّسَ عَلٰى التَّوْحٰى
 مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقَّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ
 فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ
 يَّطْعَمُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطْعَمِيْنَ
 اس کے رسول کی طرح ہے وہ ضرور قسمیں کھا کر کہے
 کہ ہمارا مطلب سکی سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو، لیکن
 اللہ کی گواہی یہ ہے کہ وہ اپنی قسموں میں قطعا جھوٹیں
 دے بغیر، تم بھی اس مسجد میں کھڑے نہو، اس بنا
 کی کہ تم اُمّیں کھڑے ہو اور بندہ بن الہی تمہارے بھی
 نماز پڑھیں ہی مسجد حجاز کی جیسا کہ دنیا اول دن سے
 تقویٰ پر لگی گئی ہے یعنی مسجد قبلہ اور مسجد نبوی (توبہ)

ایسے لوگ آتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف زمین اور اللہ بھی
 پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔

موعظت | (۱) منافقت ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی تمام خصالِ حمیدہ
 اور اخلاقِ حسنہ کو تباہ و برباد کر کے اُس کی انسانیت کو حیوانیت سے بدل دیتا ہے
 اور اس کے افکار و اعمال میں مطابقت باہمی نہ رہنے سے اُس کی زندگی کو سفل
 الشافین میں گرا دیتا ہے۔

(۲) ایک ہی ”عل“ عامل کی نیت کے فرق سے ”پاک“ بھی ہو سکتا ہے
 اور ”ناپاک“ بھی طیب بن سکتا ہے اور خبیث بھی، تعمیر مسجد ایک عملِ خیر ہے
 اور باعثِ اجر و ثواب! مگر جب کہ لوجہ اللہ ہو اور عبادتِ الہی کا حقیقی مقصد پیش نظر
 رہے۔

”اِنَّمَا يَتَقَرَّبُ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰ
 الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ“ (۱۶) اللہ کی مسجدوں کو توبہ دی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور

آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ اور یہی عمل خیر عمل شرا اور لائق نفرت بن جاتا ہے، جب کہ اس کا مقصد کاہل شیطان ہو، یعنی تفریق بین السلین یا نماز کی آڑ میں اسلام کے خلاف کمین گاہ اور جاسوسی کا مرکز بنانا ہو، اسی لئے یہ عمل خیر کافروں کے ہاتھ سے انجام پانا غیر مقبول اور مردود ہے۔

”ماکان للمشركين ان يعمروا مساجد الله يستشهدون على انفسهم“ (۱۶) مشرکوں کا حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔

وفات یا وصل بالرفیق الاعلیٰ

اَنْتَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ مَيِّتُونَ

آخر وہ وقت بھی آپہنچا جس کے تصور کے لئے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا انسانیت بھی طیارہ تھی، یہ وقت کائنات انسانی کے لئے مصیبت عظمیٰ اور اہم کبرئی ثابت ہوا۔ چاروانگ عالم پر حیرت طاری تھی کہ وہ کس طرح غیر متوقع طور پر ہادی اکبر مصلح اعظم کے فیض صحبت سے محروم ہو گئے، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، قلب اُس کے باور کرنے کو تیار نہ تھا اور قلب جو کچھ چاہتا تھا، آنکھیں اُس نظارہ کو واپس نہ لا سکتی تھیں، دل پاش پاش تھے، جگر شش جو ہے تھے، چشم گریاں لئے تعمیر مساجد اللہ میں مساجد کی آبادی اور اس کی تعمیر و نوں کا مفہوم شامل ہے۔

اشک کے سیلاب بہا رہی تھی کیونکہ آج روحانیت کے آفتاب عالمتاب کے اور کائنات انسانی کے درمیان موت کا لنگہ ابرحائل ہو چکا تھا۔

اگر دنیا کا کرہ آفتاب درحقیقت کبھی غروب نہیں ہوتا اور رہتی دنیا تک غروب نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے والوں کے اور اُس کے درمیان پردہ شب حائل ہو جاتا ہے تو کس کی مجال اور کس کی جرأت ہے کہ وہ آفتاب رسالت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق غروب ہونے کا دعویٰ کرے کیونکہ یہاں تو پردہ شب کو بھی حائل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ”الدين المسمحة البيضاء ليلها ونهارها سواء۔“ دین اسلام آسان و روشن دین ہے جس کے رات اور دن دونوں یکساں طور پر روشن ہیں۔ یعنی یہاں شب تاریک کا گزر ہی نہیں ہے، البتہ ”موت“ کل نفس ذائقہ الموت کا پیغام بن کر اس آفتاب رسالت کے اور ہمارے درمیان لنگہ ابر بن کر حائل ہو گئی۔

اس لئے اس مصیبت کبریٰ میں بھی مسلمانوں کے زخمی قلوب کے لئے مرہم اور کشتگان فراق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہترین اکسیر تریاق موجود تھا، اور وہ یقین و اذعان ہے جس کو قرآن عزیز نے یہ کہہ کر پہلے ہی قلب مسلم کو عطا کر دیا، ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّرَاشِدُهُمْ مَيِّتُونَ كُلٌّ شَغِيْ حَالِكٌ اِلَّا وَجْهًا“ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ، فَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاَنْ قَالَتْ اَوْ قُلْ اِنْقَلِبْ ثُمَّ عَلَيْ اَعْقَابِكُمْ“ یعنی ”موت“ اس حقیقت کا نام ہے جو نبی مرسل بلکہ خاتم المرسلین کو بھی پیش کر رہے گی اور بقا حقیقی تو ذات احدیت کا ہی بلا شرکت غیر و طفرائے امتیاز ہے۔ ”اللہ اللہ! وہ کیسا عجیب سماں تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

”اللہم الرفیق الاصلیٰ“ فرماتے ہوئے جان جاں آفریں کے سپرد فرمادی تو تمام صحابہ رنج و غم اور صدمہ جانکاہ سے اس درجہ متحیر اور مصیبت زدہ ہو رہے تھے کہ ان کے ہوش و حواس تک بچا نہ تھے، اسی عالم میں حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے فرط غم سے تلوار سونت کر یہ نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے گا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔

اسی اضطراب انگیز عالم میں خدا کا ایک بندہ صدیق اکبر آتا ہوا نظر آتا ہے، سب سے پہلے وہ حجرہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) میں پہنچتا اور دل بریاں و چشم پرے کے ساتھ سرور دو عالم کی جبین نور کو بوسہ دیتا اور فراق رسولؐ سے کرب و بے چینی کا اظہار کرتا ہے اور اس فرض عشق سے فارغ ہو کر جب باہر آتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس حالت کا جائزہ لیکر کہ جس میں جاہلیت و اسلام دونوں ادوار کی کی بے نظیر شخصیت عمر بن الخطاب بھی شامل ہے تو آگے بڑھ کر کہتا ہے ”اے خطا کے بیٹے بیٹھ جا۔“ حضرت عمر وہیں بیٹھ جاتے اور انتہار حزن و غم سے حضرت ابو بکر کا منہ تکتے لگتے ہیں۔

صدیق اکبرؓ اب منبر نبویؐ پر کھڑے ہو کر صدائے حق بلند کرتے ہوئے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے مجمع کو یوں مخاطب کرتے ہیں :-

لوگو! جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا اس کو معلوم ہو جانا چاہیے ”ان محمدًا قد مات“ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذائقہ موت چکھ لیا اور جو خدا کے واحد کا پرستار ہے تو بلاشبہ ”ان اللہ حی لا یموت“ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اور موت سے پاک اور بری، اس کو موت نہیں ہے، ابو بکر (رضی اللہ عنہ)

یہ صدائے حق جب خضائیں گونجی تو سب سے اول حضرت عمرؓ اور ان کے
جہ تمام صحابہ پر سکون و اطمینان طاری ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ بلاشبہ سرورِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت پورا کر کے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے اور اب
سلام مکمل ہو چکا اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
سودہ حسنہ اور زندہ جاوید معجزہ کلام اللہ قرآن کو پیشوا بنا کر خدمتِ اسلام کا
رض انجام دیں۔

حضرت عمر بن الخطاب کی کیفیت تو یہ ہوئی کہ فرمانے لگے قسم بخدا صدیق
لبرنے یہ صدائے حق بلند کرتے ہوئے جب یہ آیت تلاوت کی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا
بِسُؤْلِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ ؕ (الایہ) تو مجھے ایسا معلوم ہوا گویا ابھی اس آیت
نزل ہو رہا ہے اور عشقِ رسولؐ نے فراقِ رسولؐ سے جو مبہوت کر دیا تھا
قرآن اور تعظیمِ رسولؐ کی روشنی میں جو کچھ رفیقِ محترم نے کہا وہ یک بیک مثل آفتاب
میرے سامنے آگیا

تمام کتبِ احادیث و سیر کی روایات متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات ماہِ ربیع الاول روزِ دو شنبہ کو ہوئی البتہ کس تاریخ کو ہوئی؟ اس بارہ
میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔

واقعی اور ابن سعد صاحب طبقات الکبریٰ کی روایات ۱۲۔ ربیع الاول
ناہر کرتی ہیں اور یہی قول مشہور و معروف ہے اور یہی اور ابن کثیر میں منقول بعض
روایات میں ہے کہ ۲۔ ربیع الاول تھئی اور بعض میں ۱۰۔ ۴ اور یکم ربیع الاول
بھی منقول ہے

ابو القاسم سہیلی اپنی مشہور کتاب روض الألف میں دعویٰ کرتے ہیں کہ
 ۱۵۔ ربیع الاول کا مہینہ اور دو شنبہ کا دن بالاتفاق متعین ہونے کے بعد جانی
 اعتبار سے وفات کی تاریخ کسی طرح ۱۲۔ ربیع الاول نہیں ہو سکتی، البتہ ۲۔ یا ۱۳۔
 یا ۱۴۔ یا ۱۵۔ ربیع الاول میں سے کوئی تاریخ ہو سکتی ہے اور یہ اس لیے کہ جمہور
 کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج دو دن
 عرفہ جمعہ کے دن کیا ہے، پس جبکہ ۹۔ ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا تو خواہ بعد کے تمام
 مہینے صرف انتیس دن کے مان لیجئے یا صرف تیس دن کے یا بعض نیتس کے اور
 بعض تیس کے کسی صورت میں بھی دو شنبہ کو ۱۲۔ ربیع الاول نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ
 روایت صحیح نہیں ہے۔

البتہ ابن جریر طبری نے ابن کلبی اور ابو مخنف کی روایت سے ۲۔ ربیع الاول
 نقل کی ہے، تو یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول تینوں
 مہینے انتیس کے تسلیم کر لیے جائیں ورنہ تو قیاس صحیح سے قریب تر روایت خوارزمی
 کی ہے جس میں تاریخ وفات یکم ربیع الاول منقول ہے کیونکہ یہ تاریخ تینوں مہینوں
 میں انتیس اور تیس دن کے فرق سے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔

ابن کثیر نے سہیلی کے اعتراض کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ علماء
 نے اس کے جوابات دیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تسکین بخش نہیں ہیں البتہ
 جواب کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے، یعنی
 تسلیم کیا جائے کہ کہ اور مدینہ میں رویت ہلال مختلف رہی ہو کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے
 کہ اہل مدینہ نے ذی الحجہ کا چاند جمعہ کے دن دیکھا اور مکہ میں ہجرات کو رویت ہوئی تو

پھر اگر باقی تینوں مہینوں کو تیس تیس کا ہی تسلیم کر لیا جائے، تب یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ دو شنبہ کو ۱۲- ربیع الاول تھی۔

تو کیا مدینہ میں ذی الحجہ کا چاند جمعہ کو دیکھا گیا! اس کی تصدیق و تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جب مدینہ سے نکلے تو ذی قعدہ کے ختم ہونے میں پانچ دن باقی تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلنے لگے تو ظہر کی چار رکعات پڑھ کر نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کی دو رکعات پڑھیں، پس ان دونوں مستند روایات سے واضح ہوا کہ آپ کی روانگی نہ جمعرات کو ہوئی اور نہ جمعہ کو بلکہ سنیچر کے دن ہوئی تھی، لہذا اس صورت میں تسلیم کرنا پڑیگا کہ اہل مدینہ نے جمعہ کے دن ذی الحجہ کا چاند دیکھا۔

پس یہی ایک شکل بنتی ہے جس سے تاریخ وفات ۱۲- ربیع الاول متعلق مشہور روایت تسلیم کی جاسکتی ہے۔

عبادت و موعظت | (۱) قرآن عزیز سورۃ فاتحہ میں ہے ”اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم“ اور دوسری جگہ سورۃ تسارین ”انعمت علیہم کی تفسیر اس طرح مذکور ہے ”فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً“ یہی وہ رفقاء ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اللہم ارفقنا الاعلیٰ کہہ کر قوت

۱۲- تاریخ ابن کثیر جلد ۵

آخر اشارہ فرمایا۔

سہیلی کہتے ہیں کہ چونکہ اہل جنت، جنت میں مختلف اقلوب نہیں ہوں گے بلکہ ایک انسان کے قلب واحد کی طرح ہوں گے اس لیے ”الرفقار العلیا“ نہیں فرمایا ”الرفیق الاعلیٰ“ فرمایا تاکہ اہل جنت کی ”وحدت قلبی“ کی جانب اشارہ ہو جائے۔

(۲) ”موت“ خدا ئے برتر کا وہ اٹل فیصلہ ہے جس سے نبی و رسل اور خاتم الانبیاء و الرسل بھی مستثنیٰ نہیں ہیں اور بقار و حیات سرمدی وابدی صرف ذات حق کے لیے ہی مخصوص ہے۔

(۳) صدیق اکبر کی عظمت شان و جلالت مرتبہ کا اس ایک واقعہ سے بھی واضح اعلان ہو جاتا ہے کہ وفات النبی کے قریبی وقت میں نزاکت حالات نے صحابہ کے عقل و خرد پر جو اثر ڈالا اگر خدا نخواستہ وہ دیر یا ہو جاتا تو اسلام اپنی حقیقت سے خالی ہو کر رہ جاتا (عیاذ باللہ) مگر یہ سعادت ابو بکر کے ہی حصہ میں تھی کہ مسلمانوں کی اس ڈگمگاتی کشتی کو قرآن کی روشنی میں پار لگا دیا اور اسلام کو ایک عظیم الشان فتنہ سے بچا لیا۔ وذلک فضل اللہ یدتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

